

ПОЭТИЧЕСКІЯ
ВОЗРѢНІЯ СЛАВЯНЪ
НА
ПРИРОДУ.

ПОЭТИЧЕСКІЯ
ВОЗЗРѢНІЯ СЛАВЯНЪ

НА
ПРИРОДУ.

**ОПЫТЪ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНІЯ СЛАВЯНСКИХЪ ПРЕДАНІЙ
И ВѢРОВАНІЙ, ВЪ СВЯЗИ СЪ МИФИЧЕСКИМИ СКАЗАНІЯМИ ДРУГИХЪ
РОДСТВЕННЫХЪ НАРОДОВЪ.**

А. АФАНАСЬЕВА.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

Изданіе К. Солдатенкова.

МОСКВА.

—
1869.

Типографія Грачева и Комп. у Пречистенськихъ вѣротахъ д. Шолоховъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

- XXII. Нечистая сила: демоническій типъ громовника стр.—1, молнія=хромая нога—2, нечистые духи, какъ представители бурныхъ и грозовыхъ явленій—9, чортова мать—14, адское царство (целло)=ядра грозовыхъ тучъ—15, огненная рѣка—22, адъ=туманное, облачное небо зимнихъ мѣсяцевъ—25, адскія мѣки—29, Морана, богиня ночнаго мрака, зимы и смерти—33, Смерть и Сонъ—братья—36, вѣтра въ сновидѣніи—39, олицетворенія Сна и Смерти—42, борьба Живота и Смерти—44, Смерть въ оковахъ—50, ангелы смерти—53, Смерть-невѣста—57, богъзани=послы смерти и яра боговъ—58, представленіе болѣзней демонами—58, связь ихъ съ стихійными духами, эльфеми—69; лихорадки—81, заклятія противъ нихъ—85, лечебные обряды—98, Моровая дѣва (чума)—103, гомины—111, холера и коровья смерть—114.**
- XXIII. Облачныя жены и дѣвы: облака=женскія груди—117, представленіе дождевыхъ облаковъ нимфами, водными женами—119, русалки—121, облака=небесная пряжа и ткани—128, паутина=ткань эльфовъ—133, кикиморы и полудницы—136, русалки—140, вилы—152, самовилы и самодивы—182, лебединыя дѣвы—186.**
- XXIV. Души усопшихъ—195, душа=огонь—197, звѣзда—206, дымъ, паръ—209, воздухъ и вѣтръ—210, тѣни усопшихъ—212, душа=бабочка и вообще насякомое, образующееся изъ личинки: жукъ, пчела, муха, комаръ—214 и 292, душа=птица—218, крещеніе кукушекъ—226, души=эльфы—230, навы**

—235, вилы и русалки, какъ духи усопшихъ—239, мавки—241, участіе усопшихъ въ полетъ неистоваго воинства—244, ночь—время появленія мертвецовъ, мѣсяцъ—свѣтило загробнаго міра—248; царство душъ, вселеніе души въ тѣло новорожденнаго младенца и удаленіе ея по смерти въ небесную отчизну—252; востокъ—царство блаженныхъ—277, страствованіе души въ небесныя селенія—279, млечный путь и радуга—282, влияние времени года на посмертное состояніе душъ—287, душа—звѣя, мышъ и вообще оборотень—289, похищеніе и подмѣна дѣтей вѣдьмами и сродными съ ними духами—305.

XXV. Дѣлы судьбы: Родъ и рожицы—318, влияние звѣздъ на судьбу человека—321, добрые и злые часы—324, Зирка—327, Верпея—328, лаумы—331, рожицы и судицы—333, вилы—339, орисницы—343, мойры и парки—344, оен—347, норны—349, счастливая сорочка и духи-хранители—359, валькирин—363, вѣра въ предопредѣленіе—368, рожденіе, бракъ и смерть, какъ три жизненные термина, устанавливаемые Судьбою—369, боги, какъ представители рока—376, жребій и гаданія—382, Родъ=Судьба—386, связь идеи судьбы съ солнцемъ—389, Судьба, Доля и Недоля—391, злыдни—404, Усудъ я Срећл—409, колесо Фортуны—413, бѣдовики и счастливыцы—415, жертвоприношенія Роду и рожицамъ—416.

XXVI. Вѣдуны, вѣдьмы, упыри и оборотни: названія, присвоенныя вѣщнымъ мужамъ и женамъ—422; въ чемъ проявляется вѣщная сила вѣдуновъ и вѣдьмъ?—427, наузы—429, стихійно-демоническій характеръ вѣдуновъ и вѣдьмъ: они насылаютъ грозовыя тучи, бури и градъ—441, похищаютъ дождь и росу—449, скрадываютъ свѣтила—453; гады-производители дождя—450; полеты вѣдьмъ, грозевая туча=затопленная печь, молнія=кочерга—456, гроза=варка небеснаго пива—459, воздушныя повады колдуновъ и вѣдьмъ на звѣзѣхъ, волкахъ и другихъ животныхъ—462, вѣдьмы—небесныя прихи и прачи—467, лысыя гора, вѣдовскія сборища и любовная связь вѣдьмъ съ чертями—469, сближеніе преданій о вѣдовскихъ сборищахъ съ действительными религиозными празднествами—482, доеніе коровъ—485, гроза=пахтанье масла—489, обряды при весеннемъ выгоѣ стада въ поле—490, средства, охраняющія отъ колдуновъ и вѣдьмъ—496, вѣдьмы-производительницы засухъ, неурожаевъ и мора—500, мыши, какъ порожденіе колдовства—505, избиеніе вѣдьмъ—507, казни ихъ чрезъ сожженіе, потопленіе и зарытіе въ землю—509 и 523, чары на безплодіе

жеть—513, порча и недуги, наслыаемые вѣдьмами—518, оборотни—525, волхулки—527, превращенія въ звѣрей, птицъ и гадовъ—532, средства, силою которыхъ колдуны и вѣдьмы превращаютъ людей въ животныхъ—551, упыри—557, связь вѣдуновъ, вѣдьмъ и оборотней съ вѣдьмами, упыри=души усопшихъ—566, сѣздание вѣдьмами сердца—569, вампиры производятъ засуху, неурожай и смертность—572, похищеніе упырями и вѣдьмами человѣческаго мяса—582, похищеніе и похищеніе ими младенцевъ—585, баба-яга—587.

XXVII. Процессы о колдунахъ и вѣдьмахъ: враждебныя отношенія волхвовъ къ христіанству—596, двоевѣріе—600, протесты духовенства противъ волхвованія—601, отреченныя книги—605, сожженіе волхвовъ и вѣдьмъ—610, вѣра въ колдовство и вызванные ею процессы въ XV—XVII столѣтіяхъ—614, нѣмота и нѣмощество—634, чары во время царскихъ свадебъ—638, дѣла о волшебствѣ, возникавшія при царскомъ дворѣ въ XVII столѣтіи—641, вліяніе Петровской реформы—653.

XXVIII. Народныя праздники: времена года—659, мѣсяцевъ—663, народный дневникъ—670, олицетвореніе четырехъ временъ года и двѣнадцати мѣсяцевъ—675, знаменія весны—683, Жива—686, обрядовый призывъ весны—689, борьба Зими и Лѣта—691, масленица—696, праздникъ весны=воскресающей природы—696, Остаръ—700, Троицкая недѣля и майскій праздникъ—704, лѣтній поворотъ солнца (Ивановъ день)—710, Купало—712, Кострома—725, Ярило—726, признаки приближающейся зимы—728, зимній поворотъ солнца=Коляда—729, баднякъ—733, Осень—747, святочныя пѣсни—752, Корочунъ и Ситнирать—760, земледѣльческія празднества—761, зимыя духи—771.

Дополненія и поправки 776.

Указатель именъ и предметовъ 817.

XXII.

НЕЧИСТАЯ СИЛА.

Древнѣйшія представленія о богѣ-громовникѣ носятъ двойственный характеръ: являясь, съ одной стороны, божествомъ свѣтлымъ, разителемъ демоновъ, творцомъ міра и подателемъ плодородія и всякихъ благъ, онъ — съ другой стороны — есть богъ лукавый, злобный, пріемлющій на себя демоническій типъ. Эта двойственность въ воззрѣніяхъ первобытныхъ племенъ возникла подъ вліяніемъ тѣхъ естественныхъ свойствъ, съ какими выступаетъ гроза, то оплодотворяющая землю, разгоняющая мрачныя облака и вредныя испаренія, то посылающая градъ и бурные вихри, опустошающая поля, лѣса и нивы и карающая смертныхъ молніями. Шествуя въ тучахъ, громовникъ усваиваетъ себѣ и ихъ великанскіе признаки, и согласно съ представленіемъ тучъ темными подземельями — становится богомъ подземнаго (адекаго) царства. Чтобы обозначить эти различныя, одна другой противоположныя стороны въ характерѣ громовника, народъ давалъ ему и соответственные имъ прозванія, которые впоследствии перешли въ имена собственные, обособились и разъединили единое божество на двѣ враждебныя личности: рядомъ съ небеснымъ Зевсомъ является другой, владычествующій не на небѣ, а подъ землею — Ζεὺς κατὰχθόνιος, Jupiter niger =

Плутонъ, царь того свѣта и усопшихъ ¹⁾; возлѣ благаго, плодородящаго Тора—лукавый Локи. Этотъ послѣдній въполнѣ соотвѣтствуетъ Гефесту (Вулкану), богу подземнаго огня, искусному ковачу молніеносныхъ стрѣлъ, о которомъ греческій мифъ рассказываетъ, что раздраженный Зевсъ схватилъ его за ногу и стремительно низвергнулъ съ высокаго Олимпа на землю, и что вслѣдствіе этого паденія Гефестъ повредилъ ногу и навсегда остался хромымъ. Локи, хотя и числится въ обществѣ асовъ и признается ихъ товарищемъ, тѣмъ не менѣе есть существо коварное, обманчивое, состоящее въ самомъ близкомъ родствѣ съ демонскими силами ²⁾; низвергнутый съ неба и окованный цѣпями, онъ потрясаетъ землю (см. I, 756—7); подобно Гефесту, онъ — хромъ, и также клеймитъ боговъ злыми насмѣшками. Хромоту соединяетъ древнее сказаніе и съ славнымъ кузнецомъ Völundr'омъ ³⁾. Быстрота молній заставила сблизать ихъ не только съ летучими, окрыленными стрѣлами, но и съ ногами, какъ необходимыми орудіями движенія, рѣзаво бѣга. Отсюда объясняется, почему русскій сказочный эпосъ изображаетъ героевъ, представителей весеннихъ грозъ, съ ногами по колено въ золотѣ, почему греки давали своимъ богинямъ эпитеты сребро-и злато-ногихъ, почему на коонецъ подвижная избушка вѣдьмы (—холодае облако) сто-

¹⁾ Точно также Персефона есть подземная Гера—*Juno inferna*—*Griech. Myth.* Преллера, I, 621-2; *D. Myth.*, 945. — ²⁾ Я. Гриммъ допускаетъ тождественность между богомъ Локи и великаномъ Logi (*naturkraft des feuers*, отъ *linhan*—*lucere*), сыномъ Форниотра (*forn-iotr*, *der alte iotr*, *iötunn*). — ³⁾ *D. Myth.*, 220-1 („Zumal vorstehend ist die analogie, dass Hefäst durch Zeus vom Olymp herabgestürzt wird, wie der böse feind durch gott aus dem himmel in die hölle, obgleich die Edda von Loki weder einen solchen sturz berichtet, noch ihn als künstlichen schmied und meister der zwerge darstellt“), 351; Симпсонъ. 113-5.

ить и повертывается на курьихъ ножкахъ, т. е. на ногахъ пѣтуха (кура), имя котораго донынѣ употребляется въ значеніи огня (I, 522). Богатырскіе кони и козлы Тора, ударяя своими копытами пооблачныя скаламъ, высклаки изъ нихъ молніеносныя искры и открывали путь дождевымъ источникамъ. Такъ какъ молнія падаетъ съ воздушныхъ высотъ изломанной, искривленной линіей ¹⁾, то полетъ ея фантазія стала сравнивать съ шаткнмъ, нетвердымъ бѣгомъ хромоногаго человека или животнаго; а громовому удару стала приписывать отшибаніе пятъ или поврежденіе ноги у героя-громовника, когда онъ является въ облачныя подземелья добывать оттуда золото солнечныхъ лучей и живую воду дождя. Такой удар наносятъ ему тяжелыя двери демонскихъ кладовыхъ или желѣзныя врата адовы (см. II, стр. 686); подъ дверью здѣсь разумѣется то отверстіе, какое прорубаетъ въ темныхъ тучахъ Перунова палецъ. Когда заблеститъ молнія, чехи говорятъ, что это Богъ открываетъ въ небесномъ чертогѣ дверь или окно, и что въ ту минуту поютъ тамъ хоры ангеловъ, т. е. слышится грозовая пѣсня ²⁾. Зевсу въ битвѣ его съ Тифономъ были подрѣзаны на ногахъ жилы; по свидѣтельству индѣйскаго мифа, Кришна, славный побѣдитель дракона, былъ раненъ въ подошву, откуда объясняется и греческое преданіе объ Ахилесовой пяткѣ; наши сказочные герои иначе не могутъ освободиться изъ подземнаго міра, какъ отрѣзавъ свои ѣкры и скормивъ ихъ дракону или вихрю-птицѣ, на крыльяхъ которыхъ вылетаютъ они на бѣлый свѣтъ (I, 507). Тоже увѣщеиспытываютъ и мифическія животныя, въ которыхъ издревле олицетворялись грозовыя тучи. Такъ козель Тора охромѣлъ, потому что у него была разбита кость задней ноги I, 685); а конь Бальдура вывихнулъ ногу

¹⁾ Римляне чтили Марса подъ образомъ криваго меча — *hasta curva*. — ²⁾ Пов. и пред., 153-5; Громанахъ, 36-37.

въ то самое время, какъ этотъ богъ сопровождалъ Одину въ его бурномъ поѣздѣ. По указанію русской сказки, когда царевичъ доставалъ живую воду, толкуція горы (тучи) отшибли его богатырскому коню заднія ноги' (см. II, стр. 353). Паденіе молніи на метафорическомъ языкѣ обозначалось утратою того члена, какому уподоблялась она въ данномъ случаѣ; богъ-громовержецъ или демонъ-туча терялъ свой золотой волосъ, зубъ, палецъ, фаллусъ, перо изъ своихъ крыльевъ или ногу. Звѣри, въ образѣ которыхъ народныя преданія живописуютъ грозовыя явленія (собака, заяцъ и др.), весьма часто представляются треногими; нѣмецкія саги заставляютъ дикаго охотника ѣздить на треногомъ конѣ ¹⁾ и бросать съ высоты воздушныхъ пространствъ заднюю ногу оленя или коня, которая потомъ превращается въ золото (I, 726-7). Взявъ на извѣстъ молніи, какъ на тотъ не прямой путь, которымъ шествуетъ богъ-громовникъ, древній человѣкъ, подъ непосредственнымъ воздѣйствіемъ языка, связалъ съ этимъ представленіемъ понятія коварства и злобной хитрости. Въ эпоху незапамятной, доисторической старины ни одно нравственное, духовное понятіе не могло быть иначе выражено, какъ чрезъ средство матеріальныхъ уподобленій. Поэтому кривизна служила для обозначенія всякой неправды, той кривой дороги, какою идетъ человѣкъ недобрый, увертливый, несоблюдающій справедливости; досихъ поръ обойти кого-нибудь употребляется въ смыслѣ: обмануть, обольстить. Лукавой — хитрый, злобный, буквально означаетъ: согнутый, искривленный, отъ слова лукъ — согнутая дуга, съ которой и смертные и самъ Перунъ бросаютъ свои стрѣлы; лукать — бросать, кидать, излучина, лукоморье — изгибъ морскаго

¹⁾ Der Ursprung der Myth., 140-1, 224-8; Beiträge zur D. Myth., I, 26.

берега; сравни: кривоѣ, кривда и криводушный; вовсѣхъ вольтскихъ нарѣчіяхъ ка ш—кривоѣ, въ кмир.—худой, злоѣ, а въ ирланд.—сильный, могучій кмир. ка ш и, армор. ка ш та—натягивать лукъ ¹⁾). Напротивъ съ понятіемъ правды соединяется представленіе о прямотѣ душевной; принять — говорить правду (напрямкѣ, вѣрять), прямой человекъ—честный, неподкупный, идущій прямымъ путемъ. Лукавство и хитрость считались у грубыхъ первобытныхъ племенъ существенными признаками ума, мудростью; другія выраженія сближаютъ умъ съ быстротою—понятіемъ, неразлучнымъ со всеми представленіями стихійныхъ духовъ: владим. достремитъ ся (стремяннѣ, стремнѣ—скорѣѣ, проворнѣѣ)—догадаться, достреманнѣѣ—тоже, что дошлыѣ: смышленнѣѣ, догадливнѣѣ, буквально: добѣгающій, достающій до цѣли; перм. угонка—сѣтливость, догадка; съ тѣмъ-же значеніемъ употребляется и слово дамѣтъ («не въ дамѣтъ» — не въ домѣтъ, отъ до-метвуть). Серб. хитар, тождественное съ нашимъ хитрыѣ, значитъ: быстрый, хорут. hileti—спѣшить, старослав. хы(я)тити—схватить, поймать; сравни чеш. ch wata ti, новгор. и твер. хватать ся—торопиться, серб. дофатити (=дохитити)—достигнуть и рус. хватъ — молодецъ; хapatъ —схватывать и олов. хapiстыѣ—молодцоватыѣ. Следовательно хитрыѣ первоначально могло означать тоже, что и прилагательное ловкой, т. е. тотъ, который удачно, скоро ловить, а затѣмъ уже—умный. Приведенный рядъ словъ переноситъ насъ въ тѣ отдаленныя времена охотничьяго быта, когда мѣткость стрѣлы, быстрота въ преслѣдованіи дичи были главными достоинствами ищины, ручательствомъ за его умъ ²⁾). Наряду съ словомъ лукавыѣ, которое сдѣлалось нарицательнымъ именемъ чорта (у иѣмцевъ: der böse, feindliche, и п-

¹⁾ Галлм., соч. Георгіевскаго, 126. — ²⁾ Потебн., 62-66.

holde, уотцовъ церкви: antiquus hostis¹⁾), хитникъ также служитъ для обозначенія нечистаго духа, какъ коварнаго обольстителя и въ то же время похитителя небеснаго свѣта и дождей (см. II, 582), а впоследствии — похитителя душъ христіанскихъ; сравни: воръ и про-ворый. Подъ вліяніемъ указанныхъ воззрѣній и языка, богъ разящихъ молній переходитъ въ хромоногаго демона, и донынѣ у разныхъ народовъ продолжаютъ давать этотъ эпитетъ дьяволу: der hinkende teufel, lahmer teufel, hinkenbein, diable boiteux²⁾), хромой бѣсъ, хромой чортъ³⁾; въ воронежской и другихъ губерніяхъ нечистаго называютъ: «Антипа (?) безпятая»⁴⁾; чехи поминаютъ kulhavého čerta и kulhavě hřmou⁵⁾. Въ народныхъ сказкахъ чортъ нерѣдко является искуснымъ кузнецомъ, съ чѣмъ (какъ нельзя болѣе) гармонируютъ и его черныи видъ, и его пребываніе въ покрытыхъ сажею и горящихъ адскимъ пламенемъ пещерахъ; въ самой короткой срокъ онъ можетъ перековать въ гвозди огромное количество желѣза; въ Германіи думаютъ, что, ударяя кузнечнымъ молотомъ въ полночь, можно вызвать нечистаго духа⁶⁾. Падающіе съ облачнаго неба, молніеносные духи (чешск. světloposi — эльфы⁷⁾) въ эпоху христіанства смѣшались съ тѣми нѣкогда-свѣтлыми ангелами, которые за свою гордость и высокоуміе были низринуты, по библейскому сказанію, во мракъ преисподней⁸⁾. Як. Гриммъ относитъ названіе Loki

¹⁾ D. Myth., 940-2. — ²⁾ Ibid., 352, 945. — ³⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, полов. 2, 152 — народная поговорка: «чортъ хромъ, да съ рогами»; Н. Р. Лер., 20. — ⁴⁾ Ворон. Г. В. 1850, 29. — ⁵⁾ Танушъ о Дядѣ-Всевадѣ, 28, 37. — ⁶⁾ Beiträge zur D. Myth., II, 313. — ⁷⁾ Громаннъ, 20 : světloposi собираются на лугахъ и поляхъ, танцуютъ, сбываютъ путниковъ съ дороги и бросаются имъ въ спину; можно заливчать ихъ свистомъ. — ⁸⁾ Люциферъ, владыка ада, по самому значенію его имени былъ первоначально свѣтлымъ духомъ — D. Myth., 937.

къ корню *lukan* (*claudere*—запирать, *claudus*—хромой); скан. *lok-finis*, *consummatio*, *loka*—запоръ, засовъ у дверей: свѣдѣтельство языка—въ высшей степени любопытное и знаменательное, такъ какъ молнія изстари уподоблялась ключу, отпирающему весною дождевыя источники и замыкающему ихъ на все время холодной зимы; «замкнутое небо»—небо, не посылающее дождей (см. т. II, стр. 399—405). Въ качествѣ демона, Локи замыкаетъ облака, налагаетъ на нихъ крѣпкіе запоры, задерживаетъ небесныя воды и производитъ неурожай. Въ противоположность Тору, покровителю земледѣлія и произрастителю хлѣбныхъ злаковъ, онъ засѣваетъ поля сорными травами; въ Нордъ-Ютландѣ вредная для скота трава называется *Lokkens havre*—подобно тому, какъ на Руси осотъ считается чортовымъ зельемъ: «ни завет *Lokken sin havre*» (теперь Локи съѣсть свою траву). Въ средніе вѣка чорта представляли подѣ символомъ молота, засова и запора. Въ шведской пѣснѣ о Тогкагъ чортъ, похитившій молотъ (сравни II, стр. 688), названъ *troll-tram* отъ скан. *trami*, *tre mill*, др.-в.-нѣм. *dre mil*—засовъ у дверей¹⁾. Седьмой день, посвященный италійцами Сатурну (*dies Saturni*), у германскихъ племенъ называется: *Soeteresdag*, *Soeternesdag*, *Saturday*, *Saterdei*, *Satersdag*; англос. *soetere*—*insidiator*, скрывающійся въ засадѣ врагъ, подстерегающій злоумышленника (др.-в.-нѣм. *sāzari*, ср.-в.-нѣм. *sāze*—*insidiae*—*lāga*, *lāge*). Такое названіе субботняго дня приводитъ на мысль скан. *laugar dag*, швед. *lögardag*, дат. *løverdag*, что въ болѣе раннюю эпоху могло быть равносмысловыми выраженіями: *Lokadagr*, *Logadagr*—день, посвященный Локи. Итакъ Локи соответствуетъ Сатурну, жестокому богу преисподней; съ именемъ этого послѣдняго и съ

¹⁾ Ibid., 222-3, 951-2.

именемъ созвучнаго ему сатаны народъ и связалъ свои воспоминанія о древнемъ національномъ божествѣ демоническаго характера. Въ священномъ писаніи сатана есть отецъ лжи; сканд. *Loeki*—*verführer, verlocker, nachsteller*, дат. *Løke löjemand* (*lovmand*) намекаетъ на *lyve*—лгать, обманывать (*prät. löi*); Гриммъ водоарѣзаетъ родство между словами *luge*—ложь, обманъ и *logi*—огонь, вихрь. У иѣмцевъ, русскихъ и чеховъ существуетъ примѣта: если огонь горитъ съ трескомъ и прыгаютъ изъ печи искры, то въ семьѣ произойдутъ ссора и брань. Слово *wind* употребляется въ значеніи клеветы, ложнаго доноса, *windbeutel*—лжецъ; точно также въ русскомъ языкѣ слова, сказанныя на вѣтеръ означаютъ: пустыя рѣчи, вранья, вѣтренный человѣкъ—безпутный; у датчанъ есть пословица: *løgn er et skadeligt uveir* (ложь—опасная буря). *Der lügner*—не только лжецъ, но и насмѣшникъ, шутникъ, каковы и представляется Локки въ сказаніяхъ Эдды; наши поселяне даютъ чорту, дьяволу и лѣшему названіе шута, шутка¹⁾. Старинныя хроникѣ свидѣлствуютъ, что и славяне чтили божество, подобное Сатурну. Такъ Массуди въ «Золотыхъ лугахъ» говоритъ, что во храмѣ, построенномъ на Черной горѣ, стоялъ вдоль, изображавшій Сатурна—въ видѣ старца, съ палкою въ рукахъ, которою онъ разгребалъ кости умершихъ; подъ правою его ногою были видны муравьи, а подъ лѣвою сидѣли вороны и другія ишныя птицы. Видукиндъ упоминаетъ о мѣдномъ идолѣ Сатурна у вагровъ. Славянское имя этого бога, слѣдующее Вацерада, было Ситивратъ (см. гл. XXVIII). Словаки иѣстомъ входа въ адъ назначаютъ пропасти горы Ситя (названіе, стоящее—можетъ быть—въ связи съ именемъ Сити-

¹⁾ Ibid., 226-7, 568, 968; Громовикъ, 42; Обл. Сл., 257 (черный шутъ), 269.

врата), и злого духа называютъ пропастиникомъ, пренадникомъ ¹⁾).

Вообще слѣдуетъ замѣтить, что народныя преданія и повѣрья о нечистыхъ духахъ изображаютъ въ нихъ—демоновъ грозовыхъ тучъ и бурныхъ вихрей, а въ нихъ адскомъ жилищѣ—врачныя гортеры облачныхъ горъ. На это мы уже не разъ указывали въ предыдущихъ главахъ нашего сочиненія, посвященныхъ великанамъ, карликамъ, водянымъ, дѣшнымъ и другимъ стихійнымъ духамъ, съ которыми постоянно смѣшиваются черты. Вритра, Аги, Cushman и другіе демоны, упоминаемые Ведами, суть только очеловѣченныя явленія природы, ибо дѣятельность ихъ обнаруживается въ потемнѣніи неба громовыми тучами, въ воздыманіи буръ и опустошеніи нивъ градомъ; обитая въ облачныхъ горахъ или среди дождевыхъ водъ, они похищаютъ небесныхъ коровъ и дѣвъ, солнце, мѣсяцъ и дождь, и сражаются съ Индрою—молнія противъ молніи ²⁾). Въ шумѣ весеннихъ грозъ предки наши созерцали битву громовника съ демоническими силами, которыхъ онъ разитъ своимъ молотомъ, палицей или стрѣлами, и доселѣ существуетъ повѣрье, будто ударомъ молота по наковалью можно наложить на чорта оковы ³⁾). Къ тѣмъ свѣденіямъ, какія собраны по этому предмету выше (I, 261 — 6), мы добавимъ свидѣтельство стариннаго англосаксонскаго памятника, сходнаго по содержанию съ русскимъ стихомъ оголубиной книгѣ. Здѣсь, между прочимъ, описывается борьба сатаны съ Богомъ: дьяволъ претворяется въ тѣмъ, а Господь—въ свѣтѣ; первый принимаетъ образъ исполанскаго змѣя, а послѣдній—коня. Наконецъ сожженный божьею молніей, раздавленный грозовой колесницею и пронизанный дождемъ, сатана призываетъ себя по-

¹⁾ Макуш., 81-82; Ч. О. И. и Д., годъ 2, III, ст. Срезнев., 45; Nag. zriewanku, I, 429; Срезнев., 17. — ²⁾ Germ. Mythen, 167—8. ³⁾ Ч. О. И. и Д. 1865, IV, 239.

бѣжденнымъ, и Господь налагаетъ на него желѣзные цѣпи ¹⁾. Подъ другимъ поэтическимъ воззрѣніемъ гроза и крутящіяся вихри представлялись чортовой свадьбою или пляскою (I, 330—1), и до сихъ поръ поселяне наши убѣждены, что зимнія вьюги и вѣтели посылаются нечистою силою; появленіе и исчезаніе чертей сопровождаются бурей и трескомъ ломающихся деревьевъ. Манихей и другіе еретики внесли въ свое ученіе догматъ, что буря есть дыханіе заключеннаго въ оковахъ дьявола (сравни I, 311), что громъ—скрежетъ его зубовъ, злобное ворчанье, а дождь—капли его пота ²⁾. Въ сербской рукописи (XIV вѣка) содержится отрывокъ закланія противъ нечистой силы, въ которомъ читаемъ: «запрещаю ти четверици патріархи, запрещаю ти, діаволе, 308-ю святыхъ отецъ, иже въ Никен, да не имаша власти на троеудѣхъ христіаньскихъ (т. е. надъ нивами) одѣждати (одождити) боурею и злимиъ градомъ» ³⁾. По мнѣнію чеховъ, вѣсты съ вихрями, подымающими пыль столбомъ, движутся злые духи и причиняють людямъ болѣзни; сражаясь въ воздухѣ, черти бросаютъ другъ въ друга мельничные камни, которые раздробляются на тысячи кусковъ и падаютъ на землю градомъ; когда приближается бурная гроза, чехи заклиняютъ ее слѣдующей заповѣдной формулой: «zaklinam vás, anděle pekelní kteri posíláte krupobiti na tento svět, neškol'te ourodám božím, ani zemi, ani chmelníeim, ani lukám, ani lidem, ani hovědům, ani žádnému stvoření božimu... abyste na skály a na hustiny šli.» Подобно тому въ Ведахъ встрѣчаемъ молитву: «не повреди намъ, Рудра, на сынахъ нашихъ и ввухахъ, на лошадяхъ и коровахъ!» ⁴⁾ Отъ XVI вѣка дошла до насъ сказанія, въ которыхъ опустошительныя бури изображаются, какъ дѣло нечи-

¹⁾ Опытъ истор. обзор. рус. словесн. О. Миллера, I, 332. — ²⁾ Киев. 1865, 57; D. Myth., 952. — ³⁾ Он. Румян. Муз., 605—6. —

⁴⁾ Громаниъ, 33—35.

стухъ духовъ: въ 1570-хъ годахъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Богеміи жители наблюдали ихъ полетъ въ стремительныхъ вихряхъ, а въ одной деревнѣ рассказывали, будто дьяволъ свелъ любовную связь съ бабою (вѣдьмою) и научилъ ее напускать грозу и градъ; когда виновную бабу спалили на огнѣ, то черти подхватили ея душу и унесли въ вихрь. Въ 1585 году крестьянинъ, у котораго градъ выбилъ ниву, такъ выразился о своемъ несчастіи: «však Pan Bůh tehda spal, když nám čert to obili zdrtil a kroupami potloukl!»¹⁾ Въ народныхъ клятвахъ донынѣ дается чорту стихійное значеніе: «hat dich der teufel aber herzu tragen?» «wo führt ihn der teufel her?» «daz dich der tiuvel hin süere!» «var du dem tiuvel in die hant!» «fahr hin zum teufell» «le diable t'emporte!» «куда тебя чортъ занесть! (или: завелъ)» «чтобъ тебя чортъ бралъ!» Сличъ съ заклятіями: «was für ein wetter führt dich her!» «welches ungewitter (или: donnerwetter) hat dich hergebracht?» «wo schlägt dich der hagel her?» «ich will des wetters sein!» «ich bin des donners!» «какимъ вѣтромъ тебя занесло сюда?» (см. также т. I, стр. 317) у словаковъ: kde tam ideš do Pačoma! «kde si bol u Pačoma?» Клятва: zum teufell (къ чорту!) равносильна выраженіямъ: zum donner! и dass dich der hammer! Рядомъ съ благословеніемъ: gott walt! въ устахъ народа слышится: des walte der teufel, der donner! Названія teufelskind и donnerskind, teufelsgeld и donnersgeld (заклятыя деньги)—тождественны. Чорту приписывается быстрота вихря или несущихся въ грозѣ духовъ неистоваго воинства; подобно злышамъ, чортъ можетъ внезапно появляться, исчезать, оборачиваться въ различные образы и дѣлаться то великакомъ гигантскихъ размѣровъ, то карликомъ, способнымъ пролѣзть въ замочную скважину или въ

¹⁾ Иричекъ — въ Часописи 1863, I, 23-24.

пустой орѣхъ. Въ средневѣковыхъ сагахъ герои приносятся изъ дальнихъ странъ домой съ необычайною скоростью чертомъ и большею частію чрезъ воздушныя пространства. Такъ король Карлъ въ единую ночь прискакалъ съ востока во Францію на дьяволѣ, превратившемся въ коня ¹⁾. Извѣстна легенда о святомъ пустынноикѣ, котораго въ нѣсколько часовъ свозилъ чертъ въ Іерусалимъ или въ Римъ ²⁾. Другія саги допускаютъ замѣну нечистаго духа ангеломъ, указующимъ на быстрого коня: знакъ, что первоначально тутъ разумѣлся не злой демонъ христіанскаго ученія, а созданный язычествомъ стихійный духъ (= вѣтръ) или самъ Вуотанъ, несущій своего любимаго героя въ бурномъ полетѣ облаковъ ³⁾. Какъ представитель легко-измѣнчивыхъ облаковъ и тумановъ, чертъ можетъ превращаться во всѣ тѣ образы, въ которыхъ древнѣйшій мнѣ олицетворялъ тучи. Согласно съ эпическими названіями облаковъ ходячимъ и, а вѣтровъ буиньимъ, черти вѣчно бродятъ по свѣту и отличаются неустанною, безпокойною дѣятельностью; на областномъ нарѣчій шатунъ означаетъ и бродягу, и дьявола ⁴⁾. По быстротѣ своего полета, тучи уподоблялись хвощнымъ птицамъ, легконогому коню, гончимъ псамъ и дикимъ козламъ и козамъ, а ради той жадности, съ какою онѣ пожираютъ (= помирачаютъ) небесныя свѣтила, — волку и свинѣ. Всѣ эти животныя формы принимаетъ и нечистый. Изъ сейчасъ-указанной саги видно, что онъ, наравнѣ съ вѣдьмами, можетъ превращаться въ бѣлаго коня; въ другихъ сказаніяхъ онъ, подобно Вуотану и

¹⁾ D. Myth., 951, 964, 6, 980; Nar. zpiewanky, I, 407. — ²⁾ H. P. Leg., 19, 20, с в стр. 165-8; Семеновск., 52-53; Пам. стар. рус. литер., I, 245-8: „Сказаніе о великомъ святии о Іованѣ, архіеп. великаго Новаграда, како былъ единой ноци изъ Новаграда въ Іерусалимъ-градъ и пакы вѣзвратися.“ — ³⁾ D. Myth., 980. — ⁴⁾ Обл. Сл., 263.

Донару, выезжает на черномъ конѣ или въ колесницѣ; осужденныхъ грѣшниковъ увозятъ въ адскія бездны черныя кони; Локи превращался въ кобылу и породилъ осьминогаго Слейпнира отъ великанаго жеребца Svadhillfari. Прибавимъ, что и водяные представляются на половину, а иногда и совсѣмъ въ лошадиномъ образѣ; а кобольдамъ народныя повѣрья даютъ лошадиную ногу. Чортъ нерѣдко показывается въ видѣ собаки и даже называется *hellehund*, напоминая тѣмъ греческаго Цербера; какъ адскій песъ, онъ стережетъ спрятанныя въ облачныхъ подземельяхъ сокровища, оберегаетъ небесныя стада и участвуетъ въ дикой охотѣ—этой поэтической картинѣ весенней грозы, почему его называютъ также: *hellehirte* и *hellejager*. Въ силу мнѣшческаго сродства жертвенцовъ съ стихійными духами создалось мѣтрованіе, будто онъ охотится за душами усопшихъ, какъ гончая собака за убѣгающей дичью: «führt dich der zauch (др.-верх.-нѣм. zôha—сука) schon wieder her?» Представленіе чорта козломъ ставитъ его въ особенно-близкія отношенія къ Тору. На праздничныхъ сборищахъ вѣдьмъ сатана является въ образѣ чернаго козла, которому онъ воздаютъ божескія почести; въ заплатахъ козелъ служить замѣною древняго бога. Въ Швейцаріи народъ не употребляетъ въ пищу козлиныхъ ногъ, потому что такія-же ноги имѣетъ и самъ чортъ: это обыкновеніе объясняется изъ мѣта о козлахъ Тора, мясомъ которыхъ утолялъ онъ свой голодъ, а изъ собранныхъ костей снова воскрешалъ убитыхъ и съѣденныхъ животныхъ, и сильно гнѣвался, когда однажды кость козлиной ноги оказалась раздробленною. На подобіе Тора, чортъ ѣздитъ по ночамъ на козлѣ и щелкаетъ бичомъ, или правой рукою махаетъ серебрянымъ молотомъ, а въ лѣвой держитъ молнію. О превращеніяхъ злаго духа въ свинью и волка было сказано выше (I, 715, 732, 740, 781). Чортъ охотно воплощается въ чернаго

вѣрона, коршуна и сову (I, 529); нѣмцы называютъ его hellgäbe, и не только ради хищности и чернаго цвѣта этой птицы, но и потому особенно, что воронъ посвященъ Одну, шествующему въ грозѣ и буряхъ ¹⁾). Животенныя формы даются бѣсамъ въ придатокъ къ тѣмъ безобразнымъ человѣческимъ формамъ, въ которыхъ рисовались они воображенію первобытныхъ племенъ; надѣланный козлиными, коровьими или лошадиными ногами и ушами, рогами и хвостомъ, чортъ вышнимъ видомъ своимъ сближается съ античными фавнами и сатрами и нашими лѣшими (см. I, 715); онъ также косматъ, какъ skraten и pilosen; острые когти его и крылья суть признаки звѣринаго и птичьяго типовъ. По лѣтописному свидѣтельству, боги, живущіе въ безднахъ, «видомъ черны, крылаты, съ хвостами и летаютъ подъ небо» ²⁾). Сходно съ эльфами, цвергами и нисками, черти любятъ пляски и музыку (I, 331—4 ³⁾). На ряду съ бѣсами мужескаго пола, преданія говорятъ о чертовкахъ, которыя, по характеру своему, совпадаютъ съ облачными, водяными и лѣсными женами и дѣвами ⁴⁾). У малоруссовъ есть поговорка: дождался чортовой матери! ⁵⁾ Въ народныхъ сказкахъ въ жилищѣ чорта сидитъ его бабка, мать или сестра, которая въ большей части случаевъ оказывается благосклонною къ странствующему герою, прячетъ его отъ своего сына и помогаетъ ему въ нуждѣ (съ тѣмъ-же значеніемъ изображается и мать вѣтровъ—см. I, 313); самъ же чортъ, ворочаясь домой, чуетъ носомъ человѣческое мясо, какъ чуютъ его великаны и змѣи. По житію малоруссовъ, если «дощъ йде кризь сонце (т. е. при солнѣчномъ сіяніи), то чортъ жинку бѣе» или «дочку зашижъ виддае»; чехи говорятъ: čert bělil svou babu, či svou matku neb choť

¹⁾ D. Myth., 946-9, 952, 958, 965, 974; Beiträge zur D. Myth., I, 66. — ²⁾ П. С. Р. Л., II, 273. — ³⁾ Ibid., I, 83. — ⁴⁾ D. Myth., 950-9. — ⁵⁾ Помис., 109: „дождался чортовой матери!“

(любовницу); французы: *le diable bat sa femme*. Въ Германіи о быстро-сѣняющейсѣ погодѣ—то ясною, то дождливою и пасмурной выражаются поговоркою: *der teufel bleicht seine grossmutter*, въ Швейцаріи: *der teufel schlägt seine mutter*; когда громъ гремитъ при солнечномъ сіяніи, вѣтцы говорятъ: «*der teufel schlägt seine mutter, dass sie öl gibt*». Польско-руссинское присловье утверждаетъ, что вѣдьмы (чаровницы) сбиваютъ масло въ то самое время, какъ чортъ бабу колотитъ. Очевидно, чортъ выступаетъ здѣсь въ роли громовника; въ шумѣ лѣтней грозы онъ бьетъ свою мать или жену, т. е. облачную нимфу, и требуетъ отъ нея масла—дожда (I, 665—7 и гл. XXVI). Туча, въ вѣдрахъ которой рождается молнія, почиталась ея матерью; въ сказкахъ упоминается мать грома, литов. *Regina tete*. Съ другой стороны также облачная нимфа, подлѣ нѣкимъ поэтическимъ воззрѣніемъ, представлялась любовницею или женою грозового демона, съ которою онъ сочетаетсяъ молніеноснымъ фаллусомъ ¹⁾).

Вмѣстѣ съ присвоеніемъ громовнику и сопутствующимъ ему духамъ характера демоническаго, сатанинскаго, жилища ихъ, т. е. облачныя подземелья и пещеры, получили значеніе страшнаго царства нечистой силы; въ то же время царство это признано было обиталищемъ умершихъ, ибо и въ языкѣ и въ повѣртіяхъ Смерть родилась съ нечистою силою ²⁾, а тѣни усопшихъ съ грозовыми геніями. И та, и другія неслись въ рѣдахъ неистоваго вожинства и дикой охоты, сопровождали Одина въ его воздушныхъ поѣздахъ и вмѣстѣ съ нимъ скрыва-

¹⁾ D. Myth, 157, 960; Нокис., 282; Ганушъ о Дѣдѣ и Баба, 25. Народныя поговорки утверждаютъ, что „чортъ и баба—родня между собою“, „гдѣ чортъ не сможетъ, туда посылаетъ бабу“.

²⁾ Напоминимъ, что суббота (*dies Saturni*) есть по преимуществу день поминковъ.

лись въ облачныя горы и дождевыя источники. Тѣже самые образы и краски, какіе созданы были поэтическимъ настроеніемъ древняго человѣка для тучъ, служили и для обрисовки царства демоновъ и мертвыхъ. Прежде всего это есть міръ подземный, куда ведетъ трудный путь чрезъ пропасти и горныя ущелія,—міръ непроницаемой тьмы и страшно-клокочущаго, всепожигающаго пламени: тьма указываетъ на помраченіе неба черными тучами, а пламя—на горящія въ нихъ молніи. Таково было воззрѣніе арійскихъ племенъ. Веды знаютъ ужасный, подземный міръ *Nagaka*, въ которомъ царствуетъ богиня *Nirriti* ¹⁾; по ученію древнихъ грековъ, души усопшихъ отходятъ въ подземный, вѣчно-туманный и мгlistый адъ (*ᾠδης*, *ᾠδης*), гдѣ властвуетъ богъ Аидесъ (Гадесъ), являющійся во всей грозовой обстановкѣ: онъ вѣлъ шлемъ-невидимку, жезлъ и златоблестящую колесницу (метафоры облака и молніи ²⁾). Греческому аду соотвѣтствуетъ германская гелла и славянское пекло. Сканд. *Hel* (гот. *Halja*, др.-в.-нѣм. *Hellia*, *Hella*, англос. *Hell*) принимается въ двухъ значеніяхъ: какъ названіе того свѣта (*unterwelt*) и какъ имя царствующей тамъ богини—точно также, какъ греч. *ᾠδης* и лат. *Orcus* (*urgus*, *urgus*) олицетворялись въ мужскомъ образѣ. Ульфила переводитъ *ᾠδης* словомъ *halja*; верунеймецкій переводчикъ св. писанія *infernus* передаетъ черезъ *hella*, а *gehenna*—черезъ *hel-lafiur* и *hella-wizi*. Геллу, сверхъ того, чтли язычники какъ богиню смерти, существо злое, забирающее души усопшихъ въ свою печальную область, откуда уже нѣтъ возврата. По свидѣтельству Эды, она была дочь Локи, порожденная великанкою, сестра волка Фенрира и чудовищной змѣи; она на половину или и совсѣмъ чернаго цвѣта, подобно тому, какъ,

¹⁾ Die Götterwelt, 53. — ²⁾ Der Ursprung der Myth., 171.

олицетворяя Смерть, народное воображеніе рисуетъ ее сумрачною и черною. Царство Геллы лежитъ глубоко въ утробѣ земли, подъ корнемъ мировой ясени Иггдразилли и носить имя Niflheimr или Niflhel=nebelwelt, nebelhölle (облачный, туманный міръ или адъ); ее чертогъ—Eliudhnir (страданіе, бѣдствіе), блюдо—Húngt (голодъ), ножъ—Sultr (съ тѣмъ же значеніемъ), т. е. она пожираетъ съ ненасытнымъ голодомъ. Въ среднія вѣка изображали адъ жадно-раскрытымъ, поглощающимъ людской родъ зѣвомъ, подобнымъ волчьей пасти; старинные памятники говорятъ о безднѣ, дверяхъ и челоустяхъ адскихъ. Идеи зіяющей бездны, отверстой пасти, воротъ и крѣпкихъ, неодолимыхъ запоровъ такъ естественно возникали въ данномъ случаѣ, что разные народы постоянно обращались къ этимъ образамъ. Наши церковныя и глубочныя изображенія страшнаго суда рисуютъ адъ въ видѣ открытой, огнедышащей пасти чудовищнаго змѣя ¹⁾. Усoppiе ѣдутъ въ область Геллы на коняхъ или въ колесницѣ («fara til Heljar»); созвѣздіе Большой Медвѣдницы называютъ не только himmelwagen, но и hellewagen; имена, даваемые млечному пути, указываютъ на него, какъ на дорогу, которая ведетъ умершихъ на тотъ свѣтъ: любопытныя данныя, ярко-свидѣтельствующія, что подземное, загробное царство первоначально было только метафорическимъ обозначеніемъ небесныхъ, облачныхъ пещеръ. Греки помѣщали адъ то въ нѣдрахъ земли, то за предѣлами воздушнаго океана, гдѣ находились и блаженные острова. Рядомъ съ подземной страной Naraka индѣйское вѣрованіе указываетъ на фиговое дерево (asvattha

¹⁾ У пророка Исаи, V, 14: „и расшири адъ душу свою, и разверзе уста свои“. На стѣнной живописи вологодскаго Софійскаго собора подъ стѣпани Спасителя, изводящаго изъ ада души правотцевъ, изображены сокрушенныя врата, веревъ и заклепы — Иер. Имп. Археолог. Общ., IV, 24.

—Иггдразилль), подъ сѣнью котораго пребываютъ праотцы Яма и всѣ блаженные—Pitris, наслаждаясь невозмутимымъ покоемъ и виѣстѣ съ богами вкушая безсмертный напитокъ. Рядомъ съ геллою скандинавскій мифъ называетъ валгаллу (valhöll). На высокомъ небѣ высился Asgardhr—городъ свѣтлыхъ асовъ, гдѣ хозяиномъ и владыкою былъ Одинъ; окруженный крѣпкими стѣнами, городъ этотъ заключалъ въ себѣ славные чертоги и валгаллу. Эта послѣдняя имѣла 540 дверей, вмѣсто кровли была покрыта золотыми щитами, на стѣнахъ ея висѣли блестящіе мечи и давали свѣтъ, озаряющій всю залу. Сюда поступали падшіе въ битвахъ герои (einherier) и продолжали своимъ воинскимъ занятіямъ; каждый день они сражались на дворѣ и умерщвляли другъ друга, но когда наступало время трапезы—убитые возставали и пировали за однимъ столомъ съ побѣдителями, вкушая безсмертные яствы и вдохновительный медъ; въ битвахъ этихъ принималъ участіе и самъ Одинъ. Ясно, что герои валгаллы суть стихійные духи, сражающіеся въ лѣтнихъ грозахъ и пьющіе живую воду дождя—представленіе, перенесенное потомъ на доблестныхъ народныхъ витязей, души которыхъ смѣшиваются съ безсмертною свитою Одина. Въ царство же Геллы поступаютъ умершіе отъ старости и болѣзней; первоначально это — мѣсто пребыванія усопшихъ, а никакъ не мѣсто наказанія грѣшниковъ; о казняхъ и мукахъ нѣтъ ни слова въ древнѣйшихъ памятникахъ, и обитатели Нифльгейма составлялись не исключительно изъ злыхъ и нечестивыхъ людей, но всѣ скончавшіеся не въ пылу сраженій, даже самыя благородныя и возвышенныя личности, отходили сюда, какъ свидѣтельствуя притѣры Брингильды и Балдура. По греческому вѣрованію, почившіе герои поступали въ мрачныя вертепы ада. Тѣмъ не менѣе изъ этихъ мифическихъ основъ—съ теченіемъ времени, когда выработалась извѣстная сумма нравственныхъ правилъ, должны бы-

ли развиваться представлеиіа о различной участи, ожидающей по смерти добрыхъ и злыхъ. Слабые зачатки такихъ представлений встречаемъ уже въ мірѣ языческомъ, отдѣлившемъ небесное царство Ямы и блаженныхъ праотцевъ отъ подземной области Наракки. Съ забвеніемъ исконнаго смысла старинной метафоры, уподобившей облака горамъ и подземельямъ, и съ переносеніемъ ада въ дѣйствительныя нѣдра земли, сказанія о немъ стали противопоставляться мноу о небесныхъ (райскихъ) обителяхъ боговъ и ихъ любимцевъ ¹⁾. Уже Гомеръ различаетъ тартаръ отъ елисейскихъ полей; тартаръ лежалъ еще глубже ἄδης'а—въ безднѣ, гдѣ томились заключенные великаны, буйные противники боговъ, и поздне признанъ былъ за ту часть подземнаго царства, въ которой злые осужденны терпѣть казни; въ елисейскихъ же поляхъ проводятъ безпечальные дни тѣни блаженныхъ. У германцевъ также было вѣрованіе, принимаемое Я. Гриммомъ за сравнительно-позднѣйшее, что Всевышній (Allvater) даруетъ людямъ безсмертныя души, и какъ скоро трупъ покойника будетъ сожженъ на кострѣ или сгниетъ въ могилѣ—душа добраго возвращается къ Одину на небо (Gimill, Vingölfr), а душа злаго идетъ въ Niflheimr. Собственно же говоря, строгое различіе между грядущими судьбами добрыхъ и злыхъ и мѣстами ихъ посмертнаго пребыванія указано христіанствомъ, которое потребовало отъ человѣка высокой нравственной чистоты и стало судить его по его внутреннимъ достоинствамъ. Въ XIII вѣкѣ уже утвердилось за геллоу ея теперешнее значеніе подземнаго царства мунъ, въ которомъ пребываютъ души осужденныя, проклятыя ²⁾. Въ др.-вер.-нѣмецкихъ памятникахъ употре-

¹⁾ Между небомъ и подземнымъ царствомъ ада земля составляла средину — Midhgarðr (media domus) — D. Myth., 526; О вл. христ. на сл. яз., 188 — ²⁾ D. Myth., 286-292, 663, 761-4, 777-8; Die Götterwelt, 58, 158, 162.

блается въ смыслѣ ада—bēsh (pēsh—pīh, смола); новыя греки называютъ преисподнюю πῑσσῑ. Этотъ смоляной адъ извѣстенъ у славянъ и литовцевъ подъ именемъ пѣкла (пол. piekło, серб. пакао, слов. rekel, нл. рака, лит. rekla, др.-прус. pickullis), каковое слово происходитъ отъ глагола печь, пеку и равно означаетъ и смолу, которая гонится чрезъ жженіе смолистыхъ деревьевъ, и геенское пламя ¹⁾. Венгерское rokol (адъ) заимствовано отъ славянъ—точно также, какъ германскія племена заимствовали отъ римлянъ infern. На Руси смолу называютъ варомъ, а слово дѣготъ имѣетъ въ санскритѣ корень dah (dagh) — горѣть ²⁾. Слѣдуя буквальному значенію этихъ словъ, предки наши связывали ихъ съ представленіями весеннихъ водъ и дождей, рождающихся дѣйствіемъ яркаго солнца и молніевоснаго Перуна изъ растопленныхъ снѣговъ и тучъ. Такимъ образомъ смола и дѣготъ издревле были метафорами дождя (I, 788-9), а слово пекло къ обозначенію «ада» перешло отъ понятія грозовой тучи, пылающей молніями и преисполненной кипячею влагою живою воды. Въ старинныхъ славянскихъ рукописяхъ греч. τάρταροςъ переводится грозю: «ниги грозѣ предаются» ³⁾. У люнебургскихъ вендовъ адъ—smela—смола. Литовскій Rokole (Pokus, др.-прус. Pikolos, Pekolos) есть богъ-пекельникъ, владыка того свѣта, тождественный Гадесу; чортъ по литовски—rusulas (др.-прус. pickuls). По народнымъ повѣрьямъ, появленіе и исчезаніе нечистыхъ ду-

¹⁾ Описан. слав. рукоп. моск. синодальн. библіотеки, отд. I, 109: пѣкѣло — смола; отд. II, вып. II, 239: пекла моуни — infernī roenas; Церковнослав. слов. Востокова: «посмоли же ковчегъ пекломъ»; пеколъ, пекѣлъ, пѣколъ — смола или асфальтъ. —

²⁾ Г Милуцкій сближаетъ dah съ славянскими жег; ѡ извѣщается въ ж, какъ въ словахъ: орудіе — оружіе, куделя — кушеля (Зап. Р. Г. О. по отдѣл. этнограф., I, 589). — ³⁾ Описан. слав. рукоп. моск. синод. библ., отд. II, вып. II, 261—2.

хоть всегда сопровождается громовымъ трескомъ и удѣшными парами, распространяющими сѣрный или смолистый запахъ ¹⁾. Малороссійская поговорка: «якъ дядько по пеклу шибаетца» указываетъ на властвующаго тамъ сатану или подземнаго Перуна; какъ у славянъ имя Дѣда—Перуна перешло въ названіе дьявола (дѣдько—см. II, 488), такъ у нѣмцевъ *altes* есть не только прозваніе Тора, но сверхъ того означаетъ и чорта, и великана; сравни наше: «старый чортъ» ²⁾. Славяне полагаютъ чекло подъ землею, куда надо спускаться чрезъ разинутую адскую пасть, подобную глубокому, навѣргающему страшное пламя колодцу. Простолудины русскіе убѣждены, что душа во время «обмиранья» (летаргін), руководимая Николаемъ-угодиномъ, странствуетъ въ подземномъ царствѣ и видитъ тамъ адскія муки. По свидѣтельству Длугоша, язычники-поляки молили подземное божество отвести ихъ по смерти въ лучшія мѣста ада (*in meliores inferni sedes* ³⁾). Въ Шлезіи «пекломъ» называютъ склепы съ погребальными урнами ⁴⁾; а словацкій *pikuljk* принадлежитъ къ разряду домовыхъ геніевъ, въ образѣ которыхъ чтились души усопшихъ предковъ. Въ народныхъ сказкахъ герои, отправляясь на тотъ свѣтъ, нисходятъ туда чрезъ глубокую яму. Словаки рассказываютъ объ одномъ охотникѣ, который, по указанію бабы-яги, ѣздилъ въ адъ и спускался для того въ пропасть; его возъ летучій змѣй (драконъ-туча), и когда не хватило занасовъ—странствующій молодецъ вынужденъ былъ дать змѣю кусокъ мяса отъ собственной ноги и остался навсегда хромымъ ⁵⁾. Тѣже подробности находимъ въ нашихъ, нѣ-

¹⁾ D. Myth., 765; Lituanica, Шлейхера, 27; Дюбенбахъ, I, 336-7; Гамушъ о Дѣдѣ и Бабѣ, 13; Громаниъ, 27; Киев. 1865, 57.— ²⁾ D. Myth., 957. — ³⁾ Ж. М. Н. П. 1847, II, ст. Срезнев., 188. — ⁴⁾ Вост. Евр. 1826, III, 210. — ⁵⁾ Пов. и пред., 153—5; Nag. pirowanku, I, 12.

ионскихъ и норвежскихъ сказкахъ, повѣствующихъ о возвращеніи героевъ съ того свѣта—изъ далекой страны чудовищныхъ демоновъ; но мѣсто змѣи занимаетъ громадная птица, потемняющая своими крыльями солнечное сіяніе. Въ заговорахъ нечистая сила посылается «въ океанъ-море (=небо), въ бездны пренеподнія, въ котлы кипучіе, въ жаръ палючій, въ сѣру горючую, въ тартарары—вотъ му кромечную» ¹⁾. Изображая адъ пекломъ, т. е. возженною смолою, народная фантазія соединила съ нимъ представленіе объ огненной, бурно-клокочущей рѣкѣ, которая у грековъ называлась Πυρίφλέγεθον (огненный потокъ ²⁾). Мнѣ о кончинѣ міра, живописующій разрушеніе въ шумѣ весеннихъ грозъ старой, одрахлавшейся за зиму природы, свидѣтельствуетъ, что въ то страшное время протечетъ рѣка огненная. При концѣ вселенной настанетъ царство антихристово, свѣтила небесныя померкнутъ, архангелы вострубятъ въ рога и мгновенно воскреснутъ мертвые. «Посемъ, говоритъ Кириллъ Туровскій, огонь неугасимый потечетъ отъ свѣстока до запада, поводя горы и каменіе и древа, и море иссушая; твердь же яко бересто свертится (вар. небеса совіются), и вся видимаа сущія вещи, развѣе человекъ, вся отъ ярости огненныя яко воскъ истаютъ, и згоритъ вся земля. И сквозь той огнь подобаетъ всему человѣческому роду пройти... Въ нихъ же суть вѣщія, мало муща съгрѣшенія и несправленія, яко человекъ, понеже есть Богъ единый безъ грѣха, да сими огнемъ искушени будутъ, очистятся и просвѣтятся тѣлеса ихъ яко солнце, по добродѣтели ихъ: праведнымъ дастъ свѣтъ, а грѣшнымъ опаленіе и оира-

¹⁾ Сахаровъ, I, 30—31. — ²⁾ Griech. Myth. Преллера, I, 637; φλέγω —жигаю. Калевала упоминаетъ огненную рѣку; волны ея бьютъ въ скалу, на вершинѣ которой сидитъ орелъ (молиніе-носная птица) и точитъ свой клювъ.

«ченію (см. I, 219). Прешедшимъ же нѣзъ огненную сію рѣку, «огненная си рѣка, по божію повелѣнію, послуживше и отшедши къ западу, учинится во озеро огненное на мученіе грѣшнымъ. Посемъ будетъ земля нова и ровна, якоже бѣ вскопи, и бѣла паче снѣгу, и потомъ повелѣніемъ божіимъ премѣнится и будетъ яко злато; изидеть изъ нея трава и цвѣтѣи много различныхъ и неувядающіи и некогдаже... и възрастутъ дѣрева не яко видима си сущіе, но высотою, лѣнотою, величествомъ невозможно есть изъяснити усты человеческими» ¹⁾). Въ стихѣ о страшномъ судѣ сказано: протечетъ рѣка огненная и запалаетъ огонь отъ земли до неба и пожретъ камини, лѣса, птиць и звѣрей;

Сойдутъ съ небесъ ангелы грозные,
И снесутъ они орудія огненные
И погонятъ грѣшныхъ въ рѣку огненную.

Вслѣдъ за тѣмъ начинается великій потопъ, омывающій грѣховную землю ²⁾). На картинахъ страшнаго суда изображается и эта неугасимая рѣка, съ толпами захваченныхъ ею грѣшниковъ. Въ путевыя записки Коробейникова и Грекова, при описаніи святыхъ мѣстъ Палестины, занесено преданіе: «и тою подолю, сказываютъ, хочетъ течи рѣка огненная въ день страшнаго суда» ³⁾). Въ народномъ стихѣ Михаилъ-архангелъ представляется въ роли Харона ⁴⁾): какъ на послѣдняго

¹⁾ Памят. XII в., 100-1; Рукон. графа Уварова, II, вып. I, 118 — 9. Въ стихирахъ недѣли мясопустной, по рукописи XV столѣтія, читаемъ: «рѣка же огненная предъ соудищемъ течеть, оужасая всѣхъ... плачу и рыдаю, егда во оумъ примоу огонь неугасимый, тѣоу кромѣшнюю и пропасть глаубокою, лютаго червня неосушающаго и сирежеть зубымъ» — Казѣни Пер., VI, стр. XVII. — ²⁾ Ч. О. И. и Д., годъ 3, IX, Кирѣвск., 196 — 205. — ³⁾ Сахаровъ, II, 146. — ⁴⁾ Имя, указывающее на грозное божество (χαράψ, χαροπός) — Der Ursprung der Myth., 273.

возложена была обязанность переправлять тѣни усопшихъ черезъ адскіе потоки, такъ этотъ перевозить души праведныхъ черезъ рѣку огненную «ко пресвѣтлому раю» (см. I, 575-7). Въ сказкахъ змѣй и баба-яга указываютъ богатырямъ на огненные источники (=тучи), въ которые что ни брось— тотчасъ же все объемлется пламенемъ. Востокъ, откуда восходитъ (=нарождается) ясное солнце, чтился аріицами какъ райская страна, царство Весны и ея благодатныхъ даровъ; напротивъ западъ есть страна ночнаго мрака, смерти и адскихъ мукъ (см. I, 182). Младенческимъ племенамъ все то казалось за истину, что видѣлъ ихъ глазъ; солнце, удаляющееся вечеромъ съ небеснаго свода, и облака, гонимыя за горизонтъ вѣтрами, какъ-бы уходять подъ землю, а потому западъ, гдѣ умираетъ дневное свѣтило, признанъ былъ за подземное, загробное царство; тамъ полагали греки и свой *ᾠδης*. Весенняя, пожигаемая молніями туча течетъ съ востока огненною рѣкою, поѣдаетъ обветшалый міръ и затѣмъ отходитъ къ западу, гдѣ и водворяется на муку грѣшнымъ. Всемирный пожаръ дѣйствуетъ за одно со всемірнымъ потопомъ, какъ поэтическія представленія грозоваго пламени и дождевыхъ ливней (см. I, 762 и II, 644—7), и затѣмъ наступаетъ блаженное царство весны: земля, обезсиленная рукою старости—зимы, ютится и обновляется, поля и лѣса одѣваются въ зелень и сулятъ обиліе плодовъ земныхъ. Согласно съ представленіемъ зимнихъ тучъ бесплодными горами и скалами, созданными владыкою демоновъ и разрушенными богомъ-громовникомъ, новый міръ изображается двѣтущею равниною. Такъ какъ и съ огнемъ, и съ водою соединялась идея физическаго и нравственнаго очищенія (см. II, 14, 22, 181), то понятно, почему народъ сочеталъ съ огненною рѣкою двойное значеніе: во первыхъ—адскаго, наказующаго потока, и во вторыхъ—очистительнаго пламени (*fegefeuer*); здѣсь коренится католическій догматъ о чистилищѣ (*purgatorium*).

По свидетельству народного стиха, грѣшныя души, очистившіяся въ огненной рѣкѣ, изымаются изъ нея хлѣбей неводомъ, что напоминаетъ намъ ту сѣть, съ которою являются боги во время грозы, уподобляемой древними поэтами рыбной ловлѣ въ водахъ небеснаго океана (см. II, стр. 153—5):

И прошелъ неводъ мухой вѣчною,
И вытащилъ душъ праведныхъ (прощенныхъ) изъ муки
вѣчнаго ¹⁾.

Персы вѣрятъ, что добродѣтельныя души пойдутъ на небо, а злыя, грѣшныя будутъ прежде очищены огненною металлическою рѣкою (сравни II, 762), которая разольется при концѣ вселенной, и потѣмъ уже начнется всеобщее, безконечное блаженство, явятся новая земля и новое небо и воцарятся вѣчный свѣтъ и правда ²⁾.

Кромѣ запада, идея ада связывалась съ сѣверомъ, какъ странною полуночною, вѣющею эниимики стужами. Понятія ночи, зимы, смерти и все-потемняющіеся тучъ отождествлялись въ языкѣ и мифахъ, что и повело къ представленію сѣвера царствомъ демоновъ, и напротивъ заставило югъ сблизить по значенію съ востокомъ, видѣть въ немъ родину небеснаго огня. По скандинавскому преданію, царство Геллы лежитъ на сѣверѣ. Когда Негшóðhr посланъ былъ къ усопшему Бальдуру, онъ девять ночей (по русски слѣдовало бы сказать: девять дней) ѣхалъ ирчными глубокими долинами и достигъ рѣки Giöll (strepens—шумно-бурливая), черезъ которую велъ мостъ, покрытый блестящимъ золотомъ (т. е. радуга, мздревле признаваемая за дорогу въ небесныя обиталища и путь усопшихъ). Мостъ этотъ сторожила дѣва Mòdhgudhri; она обманывала странника, что пять дней передъ тѣмъ толпа

¹⁾ Ч. О. И. в Д., годъ 3, IX, 245-6. — ²⁾ Ж. М. Н. II. 1838, т. XX, 328; 1858, III, 277-8.

умершихъ мужей перешла черезъ мость и что жилище Геллы (helveg) находится еще глубже и сѣвернѣе. Мрачныя, глубокия долины соотвѣтствуютъ греческому Ἑρᾶς и составляютъ проходъ, ведущій къ аду (Halja): это—холодная, туманная, охваченная непроницаемымъ мракомъ страна Niflheim's, гдѣ обитаютъ и носятся темныя злыя. Посреди этой страны бьютъ источники Hvergelmir, изъ котораго истекаютъ двѣнадцать бурливыхъ рѣкъ и между ними Giöll, ближайшая къ жилищу богини. Потоки эти суть мифическія представленія дождевыхъ ключей, такъ какъ самый Niflheim—поэтическое изображеніе тумановъ и сгущенныхъ облаковъ. Туже обстановку встрѣчаемъ и въ античныхъ сказаніяхъ о мутномъ, окруженномъ постоянными туманами Стиксѣ ¹⁾ и другихъ адскихъ рѣкахъ ²⁾. По разсказу Гомера, адъ находится у водъ великаго (воздушнаго) океана и корабль Одиссея направляется туда сѣвернымъ вѣтромъ:

Тамъ киммерійскія печальныя область, покрытая вѣчно
Влажнымъ туманомъ и мглою облаковъ; никогда не являеть
Оку людей тамъ лица лучезарнаго Геліосъ...

Ночь безотрадная тамъ испови окружаетъ живущихъ ³⁾.

Хотя скандинавскій мифъ, описывая послѣдній день вселенной, и умалчиваетъ объ огненной рѣкѣ, но за то говоритъ о всесвѣтѣ—

¹⁾ „Styx nebulae exhalat iners.“ — ²⁾ D. Myth., 762-4. Сравни т. I, стр. 376, съ сказаніями о райскихъ рѣкахъ; дождевыя, грозовыя потоки равно принадлежать и раю, и аду, только на обрисовку ихъ здѣсь и тамъ употреблены различныя поэтическія краски — ³⁾ Одис., XI, 13 — 19. Киммеріане—жители загробной области, усопшіе; Одиссей отправляется къ нимъ спросить душу мудраго Тирезіа. „Auch - deutet ihr name, auf Erebus und Unterwelt, da sie auch Κερβέριοι hiessen, welches wahrscheinlich wie der name des griechischen höllenhundes Κέρβερος mit Ἑρᾶς zusammenhängt, während der name Κιμνέριοι auf eine andere form desselben wortes, nehmlich auf ἐρεμνός*führt“ — Griech. Myth. Преллера, I, 634. Сравни съ преданіями о блаженныхъ народѣ гиперборейцахъ — ibid., 169.

номъ пожарѣ. Въ противоположность сѣверному міру зимняго холода и тумановъ, на югѣ лежитъ міръ огня, называемый въ Эддѣ *Muspellsheimr*¹⁾. Охранять *Muspellsheimr* приставленъ *Surtur* (род. *Surtar*—*schwarzbraune*)—има, родственное съ словомъ *svartr*—*niger*; вулканическія разщелины скалъ въ Исландіи называются *Surtarhellir*. *Surtur* и *Svartr* встрѣчаются, какъ имена великановъ. Нигдѣ въ обѣихъ Эддахъ Суртуръ не выступаетъ въ качествѣ бога; подобно другимъ великанамъ, онъ—врагъ и соперникъ асовъ, демоническій представитель грозовыхъ тучъ: *Völuspá* огонь называетъ *Surtur sefi*—*Surti amicus*. Когда грѣхъ превзойдетъ штру, на землѣ станутъ царствовать жестокость, властолюбіе и неправда, и вселенною овладѣетъ суровая зима; тогда должна послѣдовать кончина свѣта (см. I, 759). Вооруженный блестящимъ мечемъ и окруженный пламенемъ, Суртуръ подыметъ съ грозными сынами Муспелля (*Muspellsöhne*), наступитъ войною на боговъ и предастъ вселенную страшному огню; при его появленіи задрожать скалы, люди пойдутъ путемъ смерти и небо распадется съ трескомъ. Асы будутъ побѣждены, старый міръ рухнетъ и на мѣсто его возникнетъ новый, благословенный. Ясно, что огненная рѣка, текущая съ востока, и пламя всесвѣтнаго пожара, приносимое съ юга, — представленія совершенно-тождественныя. Подъ влияніемъ христіанскихъ сказаній, старо-верне-нѣмецкая поэзія выводитъ вмѣсто Суртура-антихриста и заставляетъ его сражаться съ Иллеемъ-пророкомъ, пролитая кровь котораго вос-

¹⁾ *Muspelli* (*muspille*), по объясненію Я. Гримма, — слово сложное: вторая часть его *spilli*, *spelli*, *spell* родится съ слог. *spjöll* — *corruptio*, *spilla* — *corrumpere*, англес. *spillan* — *perdere*, австр. *spill*, др.-в.-нѣм. *spildan*, др.-сакс. *spildian*; *muð*, *mu* (*muð*?) заключаетъ въ себя понятія земли или дерева. Следовательно *muðspelli* есть повѣтческое названіе огня, жгущаго истребителя деревьевъ, пожирателя дровъ.

пламеняетъ всѣ горы ¹⁾). Славяне также соединяли идею ада не только съ западомъ, но и съ сѣверомъ; они донынѣ хранятъ воспоминанія о безнощадной странѣ смерти, вѣющей стужей и мятелями. Адъ, по ихъ мнѣнію, состоитъ отчасти изъ пропастей и безднъ, наполненныхъ кипучею смолою; отчасти—изъ свѣжнхъ и желѣзныхъ горъ (т. е. изъ тучъ, окованныхъ зимнимъ холодомъ). Изъ желѣзныхъ горъ прилетаютъ зимою Морозы и сюда скрываются они на лѣто; вообще вьюги и морозы, по народному повѣрью, происходятъ отъ выхода нечистой силы изъ адскихъ вертеповъ. Отсюда же прилетаютъ въ извѣстную пору своего губительнаго вліянія, опредѣляемаго физическими условіями, весенніе лихорадки, коровій моръ и другія болѣзни, обыкновенныя спутницы и помощницы Смерти, которыми простолудины даютъ характеристическій эпитетъ «замороженныхъ» ²⁾). Вспомнимъ, что дивніа народы—великаны заключены въ горахъ на самой полунощи (см. т. II, стр. 455). Нѣмцы полагаютъ жилище чорта на сѣврѣ; этой страны боятся и русскіе поселяне, и эсты ³⁾). Въ древне-славянскихъ переводахъ и оригинальныхъ произведеніяхъ словомъ тартаръ обозначается подземная пропасть, никогда неосвѣщаемая и несогрѣваемая солнцемъ, мѣсто вѣчнаго, нестерпимаго холода, куда будутъ посланы души грѣшниковъ: «а се есть глаголемый тартаръ—зѣна не съгрѣема и мразъ лютъ». Лингвисты слово тартарос роднятъ съ тартар (σω—дрожу отъ холода ⁴⁾).

Такимъ образомъ съ адомъ соединялись самыя противоположныя представленія: яркаго пламени и непроницаемой тьмы, нестерпимаго жара и мертвящихъ морозовъ. Эти различныя дан-

¹⁾ D. Myth., 768—771. — ²⁾ Сахаров., I, 54; II, 27, 65. — ³⁾ D. Myth., 953. — ⁴⁾ Труды Моск. Археолог. общ., I, 74—75 (Матеріалы археолог. словаря).

ныя послужили основой для изображенія тѣхъ страшныхъ мукъ, на которыя осуждаются грѣшники. Злые демоны гоняются за душами усопшихъ грѣшниковъ, схватываютъ ихъ острыми когтями, связываютъ, какъ своихъ плѣнниковъ, и погружая въ адскія бездны, предають жестокииъ казнямъ; поэтому германскія племена даютъ чорту названія: *henker, diebhenker*—палачъ, воръ, мучитель, *der mörder von anfang, der grausame seelehenker* ¹⁾. Подобно водянымъ духамъ, встрѣчающимъ всякаго утопленника съ плясками и весельемъ, черти, по русскому повѣрью, заводять неистовую гульбу возлѣ труповъ удушенника и самоубійцы ²⁾. «Будетъ мука разная, говорятъ стихъ о страшномъ судѣ: инымъ грѣшникамъ будутъ огни негасимые, инымъ—зима студбная, инымъ—смола кипучая, инымъ—черви ядовитые, а инымъ—тьма несвѣтлая и пропасть глубокая ³⁾. Апокрифическая статья «Хожденіе Богородицы по мукамъ», рукописи которой восходятъ къ самому началу письменности ⁴⁾, рисуетъ полную картину адскихъ истязаній: одни грѣшники и грѣшницы мучатся въ огненномъ озерѣ (или огненной рѣкѣ), погруженные по поясъ, по грудь, по шею и съ головою; другіе возлежатъ на пламенныхъ одрахъ; многіе повѣшены за ноги, руки, языки, уши, сердце, и поѣдаемы червями и змѣями; нѣкоторыхъ дьяволы прободають желѣзными прутьями и рожнами, а иныхъ сосетъ лютой змѣй—чудище съ огненнымъ языкомъ и желѣзными когтями. Сравни съ рассказомъ, записаннымъ въ Писаревскомъ сборникѣ (XIV в.): «и видѣхомъ озеро полно змій, якожъ быше не видѣть воды подъ ними, и слыша-

¹⁾ D. Myth., 956, 964. — ²⁾ Украин. мелодіи Маркевича, 117. — ³⁾ Ч. О. И. и Д., годъ 3, I X, 201. — ⁴⁾ Списокъ Троицкой лавры относится къ XII вѣку — Пам. отреч. литер., II, 23; Пам. стар. рус. литер., III, 118-124. Хожденіе по мукамъ апокрифическая литература приписываетъ и апостоламъ, и святымъ — Пам. отреч. литер., II, стр. 40 и дал.

хошъ плачъ и стenanъe люто, и бѣше озеро то полно челоуѣкъ, и приде гласъ съ небесъ, глаголю: си сѹть людѣ осужденіи! ¹⁾ Въ одномъ рукописномъ отреченномъ сказаніи, сообщенномъ мнѣ проф. Григоровичемъ, сказано: «Адамъ поживе на землѣ 930 и умре, и приде Смерть сатанина и вземъ душу его и внесе во адъ мучи(т)и съ 3000 лѣтъ внутрѣ ада во огни горящихъ, руки и ноги связаны, на шесть цѣплены.» Всѣ эти казни издревле рисовались на иконныхъ изображеніяхъ «страшнаго суда» и до послѣдняго времени продолжали служить богатымъ матеріаломъ для лубочныхъ картинъ. Не развитый умъ и огрубѣлое чувство простолюдина не въ силахъ представить себѣ, чтобы мѹки душевныя могли быть нестерпимѣе тѣлесныхъ, и онъ убѣжденъ, что за тяжкіе грѣхи посадятъ его въ котелъ съ кипящею смолою, повѣсятъ за языкъ, ребро или за ногу, станутъ бить раскаленными прутьями и мучить на страшномъ ложѣ, составленномъ изъ острыхъ иглъ, бритвъ и ножей, снизу котораго пылаетъ жгучій огонь, а свер хукапаютъ растопленная сѣра ²⁾; онъ вѣритъ, что клеветникъ и лгунъ будутъ по смерти лизать горячую сковороду, что ростовщики и сребролюбцы будутъ выгребать изъ печи жаръ голыми руками, что на опойцахъ черти станутъ возить дрова для подтопки адскихъ горновъ и воду для приготовленія кипятка, что любодѣйницу будутъ сосать лютые змѣи ³⁾. На лубочной картинѣ, изображающей «смерть грѣшника», сатана говоритъ осужденному: «любимъ ты на бѣломъ свѣтѣ мыться и вѣжиться на мягкомъ ложѣ; поведите теперь его въ мою баню огненную и положи на ложе огненное.» Черти ведутъ

¹⁾ Пам. стар. рус. литер., III, 137; Ист. очер. рус. слов., I, 493; О. З. 1857, XI, ст. Пыпина, 350-7. — ²⁾ Н. Р. Лег., 27 («Бузова хровать»); Шлейхеръ, 75—79. — ³⁾ Н. Р. Лег., № 29 и стр. 125; Ч. О. И. и Д., годъ 3, IX, стихи Киреев., 212-3; Сри. и. пјсеме, II, 11-14

его въ баню, парять горящими вѣшниками и кладутъ на раскаленное ложе; въ заключеніе разныхъ истязаній они ввергаютъ грѣшника въ огненный колодезь. Представленія эти запечатлѣны тѣмъ матеріальнымъ характеромъ, который ярко свидѣтельствуешь за нихъ глубокую давность; связь ихъ съ древнѣйшими мѣрами азычества не подлежитъ сомнѣнію. Сосушіе змѣи, поусыпающій червь, раскаленные желѣзные прутья и огненные вѣшники суть извѣстныя намъ метафоры молній; котлы и колодези, залитые воспламененною смолою, — метафоры громоносныхъ тучъ. При распредѣленіи загробныхъ мукъ, народная фантазія руководилась мыслью о соотвѣтствіи наказанія съ грѣхомъ: сейчасъ указано, что языкъ, произносившій клевету, долженъ лязгать горячее желѣзо, а руки, заграбавшія золото, — загребать жаръ, который самъ метафорически назывался золотомъ; бабы, которыя, торгуя молокомъ, подмѣшиваютъ въ него воду, осуждаются поливать другъ друга водою, и т. д. Въ этомъ отношеніи любопытны слѣдующія преданія, занесенныя въ народный рассказъ о странствованіи души на томъ свѣтѣ: «Идемо «стѣпомъ, коли я ма така глѣбоченна, що й дна не видно. Дядь (путеводитель по аду) каже: лизь! Мусмла я по-«лизати. Главну, ажъ се вже другій свѣтъ. Скрязь сидять по-«мершіи души, усе по статтямъ... Идемо, ажъ миждь двома «дубами горить у підомъи чоловікъ и кричить: ой, прѣбм! «укрійте мене, бо замерзну! ой укрійте мене, бо замерзну! «Дядь и каже: оце той чоловікъ, що просився до ёго зимою «въ хату подорожній, а на дворі була метелиця та хуртовина, «а вінъ не пустивъ, дакъ той и змерзъ підъ тиномъ. Оце-жъ «теперъ вінъ горить у підомъи, а ёму ще здається, що холо-«дно, и терпить вінъ таку муку, якъ той подорожній терпѣвъ «одъ морозу.» По другому варіанту такая мука назначается поджигателямъ. «Идемо далшъ, коли лежить чоловікъ коло «криница; течє ёму ривчакъ черезъ ротъ, а вінъ кричить:

«прѣбѣ! дайте напѣтьца! Дидѣ и каже: сей не давѣ чоловіко-
«ви въ живѣа води напѣтьца; жавѣ винѣ на нивѣ, ажѣ иде
«старчыкъ дорогою, а жара велика, Спасивська. Ой, каже, чоло-
«виче добрій! Даѣ, ради Христа, води напѣтьца. А винѣ ёму:
«оце-жѣ для тебе вивизѣ! вылѣю на ниву; а не дамѣ такому
«дармојиду, якѣ ти! То отѣ теперѣ ёму ривчакѣ черезѣ горло
«бѣжитѣ, а винѣ ще пѣть просѣтъ, и довику вичного буде ёму
«такѣ жарко та тяжко, якѣ тому старцевѣ, що-й шовѣ доро-
гою.» Или: стонѣтъ грѣшникѣ по самыя уста въ водѣ, а не мо-
жетѣ утолитѣ нестерпимой жажды; только вздумаетѣ напѣть-
ся, какѣ вода бѣжитѣ отѣ него прочѣ ¹⁾. Подобное мученіе, по
свидѣтельству Гомера, было опредѣлено Танталу. Весьма вѣро-
ятно, что мѣвы эти вначалѣ относились къ стихійнымѣ ду-
хамѣ и великанамѣ, обитателямѣ мрачнаго анда, и потомѣ уже
были перенесены на души нечестивыхѣ людей. Грѣшникѣ,
испытующій холодъ среди пламени, напоминаетѣ намѣ ска-
зочнаго богатыря Мороза-Трескуна, заключеннаго въ огненную
баню; грѣшникѣ, томимый вѣчною жаждою—великана Опива-
лу (см. II, 703); бабы, осужденныя поливать другѣ друга во-
дою, приводятѣ намысль преданія овѣдьмахѣ-похитительницѣхѣ
небеснаго молока, купающихся въ дождевыхѣ ливняхѣ, и гре-
ческую басню о Данадахъ ²⁾. Народныя легенды ³⁾ описываютѣ
загробныя муки, какія удалось набожному и сострадательному
страннику («Христову брату») видѣть на пути къ дому не-
беснаго владыки; въ другихѣ редакціяхѣ вѣстоизтого странника
выводятся добрый молодецѣ, который отправляется къ крас-
ному Солнышку и по дорогѣ къ его царству видѣтъ муки грѣш-
никовѣ. Очевидно, легенда о Христовомѣ братѣ есть поднов-

¹⁾ Кулишѣ, I, 306—8; Н. Р. Лег., стр. 124—5. — ²⁾ Греческіе
мѣвы о Тѣтѣи и Сизифѣ (Одис., XI) стоятѣ въ связи съ преданіями
о Прометѣѣ и великанахѣ, бросающихѣ облачныя скалы и горы.—
³⁾ Н. Р. Лег., № 8 и примѣчан. къ этому номеру.

ленная въ христіанскомъ духѣ древнѣйшая сказка, съ замѣною языческаго божества Солица именемъ Спасителя, называемаго въ церковныхъ псняхъ «праведнымъ солнцемъ». Въ числѣ осужденныхъ сказочный герой видитъ мужика: стоитъ онъ на дорогѣ весь загрязненный, дуетъ на него буйный вѣтеръ и несетъ ему въ ротъ и въ носъ густую пыль. Такая кара определена ему мстительными стихійными богами за то, что, живя на бѣломъ свѣтѣ, онъ затыкалъ свою нѣбу крѣпко-накрѣпко, чтобы вѣтеръ туда ни дулъ, ни солнышко не пекло. Живописи адъ и чистилище, поэзія и искусство постоянно пользовались образами, созданными народной фантазіей, и Дантова божественная комедія есть лучшее тому свидѣтельство; ибо въ ней поэтъ совѣстнаго все, что только дали ему литературы классическая и средневѣковая.

Живому естественно не страшиться смерти; потому что жизнь уже сама по себѣ есть и высочайшее благо и высочайшее наслажденіе, объ исходѣ котораго нельзя думать безъ особеннаго тревожнаго чувства. У всѣхъ народовъ ходитъ много принятъ и совершается много обрядовъ, указывающихъ на тотъ страхъ и то опасеніе, съ которыми смотрятъ на все, что напоминаетъ о послѣднемъ концѣ. Такъ встрѣча съ похоронами считается предвѣстіемъ несчастія и неудачи; у грековъ прикосновеніе къ усопшимъ, долгое пребываніе въ домѣ покойника, посѣщеніе больныхъ и умирающихъ требовало очищенія; у римлянъ жрецамъ воспрещалось прикасаться къ мертвому тѣлу ¹⁾. На Руси кто прикасался къ трупу покойника, тотъ не долженъ сѣсть, потому что сѣмена, брошенные его рукою, омертвѣютъ и не принесутъ плода; если умереть кто-нибудь во время посѣва, то въ нѣкоторыхъ деревняхъ до тѣхъ поръ не рѣшаются сѣять, пока не совершатся похороны. Въ Литвѣ, какъ только

¹⁾ О храмахъ, богослуженіи и пр. древнихъ грековъ (СПБ., 1815), I, 144; Пронинъ, IV, 211.

принять, что больной умирает, тотчас-же выносить изъ избы все сѣмена, полагая, что если они останутся подъ одною кровлею съ мертвецомъ, то не дадутъ всходовъ ¹⁾. Съ другой стороны такъ какъ зерно, сѣмя есть символъ жизни, то по выносѣ мертвого лавку, гдѣ онъ лежалъ, и всю избу посыпаютъ рожью ²⁾. Тогда-же запираютъ и завязываютъ ворота, чтобы отстранить губительные удары Смерти и закрыть ей входъ въ знакомое жилье. Горшокъ, изъ котораго омывали покойника, солома, которая была подъ нимъ постлана, и гребень, которымъ расчесывали ему голову, возутъ изъ дому и оставляютъ на рубежѣ съ другимъ селеніемъ или кидаютъ въ рѣку, вѣря, что такимъ образомъ Смерть удаляется за пределы родового (сельскаго) владѣнія или спускается внизъ по водѣ ³⁾. Все присутствующіе при погребеніи обязавы, по возвратѣ домой, посмотреть въ квашню или приложить свои руки къ очагу ⁴⁾, чтобы черезъ это очиститься отъ зловреднаго вліянія смерти (см. т. II, стр. 31).

Вѣстѣ съ болѣзнями, особенно повальными, быстро-приближающимися челоуѣка къ его кончинѣ, смерть признавалась у язычниковъ нечистою, злою силою. Отъ того и въ языкѣ, и въ повѣрьяхъ она сближается съ понатіями мрака (ночи) и холода (зимы). Въ солнечномъ свѣтѣ и разливаемой имъ теплотѣ предки наши видѣли источникъ всякой земной жизни; удаленіе этого свѣта и теплоты и приближеніе нечистой силы мрака и холода убиваетъ и жизнь, и красоту природы. Подобно тому смерть, смежающая очи челоуѣка, лишаетъ его дневнаго свѣта, отнимаетъ отъ него ту внутреннюю теплоту, которая

¹⁾ Вост. Р. Г. О. 1853, III, 5; Черты литов. нар., 112. Лужичане приостанавливаютъ въ этомъ случаѣ все полевые работы — Neues Lausitz. Magazin 1843, III-IV, 331. — ²⁾ Ворон. Бесѣда, 221; Отн. Сб., I, 306; Маякъ, XV, 22 — ³⁾ Владим. Г. В. 1852, 25, 28. — ⁴⁾ Ворон. Бесѣда, 222.

прежде согрѣвала охладѣлый его трупъ, и обособливаетъ лице покойника предшествовавшимъ болѣзненнымъ страданіямъ и предсмертною агоніей. Смерть и чортъ въ народныхъ сказаніяхъ нерѣдко играютъ тождественныя роли. Слова: смерть (лит. *smertis*, нѣм. *schmerz*—боль, страданіе), моръ, Морана родственны по корню съ рѣченіями: морокъ (иракъ)—туманъ, заморекъ (замерень)—первозимье, заморекъ—начальные морозы ¹⁾, мара—у насъ: злой духъ, призракъ, у лужичанъ: богиня смерти и болѣзней ²⁾, мерекъ—чортъ (см I, 101). Основу родства означенныхъ рѣченій должно искать въ доисторической связи выражаемыхъ ими понятій. Кракедворская рукопись сравниваетъ смерть съ ночью, приносящею тьму, (захожденіе солнца—его смерть, а восходъ—воскресеніе) и съ зимою, представляющею собой смерть природы, какъ весна есть ея возрожденіе. Убитый Влаславъ повалился на землю:

wstati ne moŹesz;
Morena iej sypaŹe w noc ̇rnu ³⁾.

Въ другомъ мѣстѣ Кракедворской рукописи встрѣчаемъ выраженіе: «*po puti wŹei z wesny ro Moganu*»—на пути отъ весны до Мораны; здѣсь подъ весною разумѣется юность, а подъ словомъ Морана—старость, смерть и зима. Морана представлялась чехами богиней смерти и зимы; ⁴⁾ Вацерадь сопоставляетъ это имя съ греческою Гекатой, богиней луны (=ночи) и подземнаго царства. Поговорки: *pŹjdeŹ na mogan*; *MoŹe-*

¹⁾ Предлогъ *za* означаетъ начало дѣйствія; слѣдовательно приведенныя слова буквально означаютъ начало мрана или смерти (=зимы). — ²⁾ *Volkslieder der Wenden*, II, 268. У литовцевъ и латгавъ *Welnas*, *Wels*—богъ смерти превратился въ дьявола—*D. Myth.* 814. — ³⁾ Переводъ: встать не можетъ; Морана усыпила его въ черную ночь. — ⁴⁾ Другое имя, даваемое этой богинѣ—*SmrtonoŹka*.

па на пѣј sáhla; proti Мо҃гепѣ пені ко҃гепѣ означаютъ: скоро умрешь; его коснулась смерть; противъ смерти нѣтъ корешка (дѣлательства ¹⁾). Встрѣчая весну торжественнымъ праздникомъ, славяне совершали въ тоже время обрядъ изгнанія Смерти или Зимы, и повергали въ воду чучело Мораны (см. гл. XXVIII). Сербы даютъ зимѣ зпитетъ черная; въ одномъ изъ похоронныхъ причитаній говорится о покойникѣ, что онъ уходитъ туда, гдѣ померкло солнце и царствуетъ черная зима; тамъ будетъ онъ вѣчно зимовать, и лютая зима вышьетъ его очи! ²⁾ У насъ глаголь околѣть употребляется въ двоякомъ смыслѣ: озябнуть и умереть; а глаголь исты вать (стынуть)—въ смыслѣ: издыхать ³⁾.

Если идея смерти сближалась въ доисторическую эпоху съ понятіемъ о ночномъ мракѣ, то также естественно было сближать ее и съ понятіемъ о снѣ. Сонъ нераздѣленъ съ временемъ ночи, а заснувшій напоминаетъ умершаго. Подобно мертвецу, онъ смежаетъ свои очи и дѣлается недоступнымъ впечатлѣнію свѣта; остальные чувства его также чужды вѣшнимъ впечатлѣніямъ. Смерть и сонъ представляются потому въ мифологіяхъ различныхъ народовъ явленіями между собою близкими, родственными. Гомеръ называетъ Смерть и Сонъ близнецами, а Гезіодъ—чдами Ночи; и греки, и римляне признавали *Ύπνος* (*Somnus*) братомъ Смерти. Оба брата, по ихъ мнѣнію, живутъ вмѣстѣ на западныхъ границахъ міра—въ глубокомъ подземномъ мракѣ, возлѣ царства мертвыхъ ⁴⁾; тамъ возлежитъ *Somnus* на маковыхъ снотворныхъ цвѣтахъ въ сладкомъ покоѣ, а вокругъ его лежатъ толпы лег-

¹⁾ Ж. М. Н. П. 1840, XII. 128, 130; Грошницъ, 5-6. — ²⁾ О. З. 1851, VIII. ст. Буга., 53. — ³⁾ Обл. Сл., 76, 140 — ⁴⁾ Griech. Myth., I, 657—9: Смерть считали также порожденіемъ Земли и Тар-тара и давали ей зпитетъ *αἰώνιος* = всегда-сонная.

нія сновидѣнія въ неясныхъ образахъ ¹⁾. На такую древнѣйшую связь понятій смерти и сна указываютъ и наши преданія. Народная пословица утверждаетъ нѣхъ братство: «сонъ смерти братъ» ²⁾. Въ славянскихъ и немецкихъ сказкахъ богатыри, убитые врагами, воскресая при окропленіи ихъ труповъ живою водою, обыкновенно произносятъ эти слова: «ахъ, какъ-же я долго спалъ!» — Спать бы тебѣ вѣчнымъ сномъ, еслибъ не живая вода и не моя помощь, отвѣчаетъ добрый то варищъ ³⁾. Въ современномъ языкѣ вѣчный сонъ остается метафорическимъ названіемъ смерти; наоборотъ сонъ латиническій слыветъ въ простонароднѣхъ обмѣраніи, во время котораго, по рассказамъ посалянъ, душа оставляетъ тѣло, странствуетъ на томъ свѣтѣ, видитъ рай и адъ и узнаетъ будущую судьбу людей ⁴⁾. Животныя, выпадающія въ зимнюю спячку, по общепринятому выраженію — замираютъ на зиму. Заходящее вечеромъ солнце представлялось не только умирающимъ, но и засыпающимъ, а восходящее утромъ — возстающимъ отъ сна (I, 162—3, 180); зимняя смерть природы иначеназывается ея зимнимъ сномъ; о замерзшихъ рѣкахъ и озерахъ въ тверской губ. выражаются, что они заснули (сравни II, 244 — о снѣ и пробужденіи водяного). Языкъ засвидѣтельствовалъ близость и родство означенныхъ понятій до осязательной наглядности. Умершихъ называютъ: а) усопшими (успшими, успеніе) отъ глагола спать,

¹⁾ Обзоръ мнзій древн. о смерти, судьбѣ и жертвоприж., 8, 27; D. Myth., 307, 803; Илиада, XIV, 230-5. Энеида называетъ адъ жилищемъ тѣней и Сна. — ²⁾ Полн. собр. пословицъ и поговорок. (СПб., 1822), 232; Старосв. Банд., 206. — ³⁾ Н. Р. Ск., I, 14 и др.; Škulcъ и Dobšinsky, I, стр. 6; Сказ. Грим., II, стр. 413; Ганъ, II, стр. 47. — ⁴⁾ Москв. 1846, XI-XII, 155; Молодикъ на 1844, 88. Поэтому думаютъ, что обмирашіе могутъ предсказывать, и хитрецы пользуются иногда этимъ суевѣріемъ ради собственныхъ выгодъ — Ворон. Г. В. 1850, 20.

успинить, т. е. ихъ буквально называютъ уснувшими, или в) покойниками — успокоившимися отъ житейской суеты вѣчными сномъ; подобно тому о рыбѣ говорятъ, что она заснула, вѣсто: умерла, задохлась. Въ вышеприведенномъ мѣстѣ Крадворской рукописи Морена усыпала Власлава; малоруссы, при извѣстїи о чьей-нибудь кончинѣ, говорятъ: «нехай з' Богомъ спочивае!» Въ англосаксонской поэмѣ о Беовульфѣ сказано: *wurð liged swaefed sāge wund* — зѣлъ лежать, спать (вѣсто: издохъ) тяжело-раненный ¹⁾). Въ смоленской губ. мертвецы называются жиурики (отъ глагола жиурить — закрывать глаза), т. е. сомкнувшіе свои очи; въ архангельской губ. существуетъ повѣрье: кто засыпаетъ тотчасъ, какъ ляжетъ въ постель, тотъ долго не проживетъ; у литовцевъ была примѣта: когда молодые ложились въ первый разъ вѣстѣ, то кто изъ нихъ засыпалъ прежде — тому и умереть суждено раньше. Сербы не совѣтуютъ спать, когда заходитъ солнце, чтобы вѣстѣ съ умирающимъ свѣтиломъ дня не заснуть и самому вѣчнымъ сномъ. Слово отѣмнѣть употребляется въ народномъ говорѣ въ значенїи: ослѣпнуть и умереть; согласно съ этимъ свидѣтельствомъ языка, унырей (мертвецовъ, являющихся по смерти) большею частію представляють слѣпыми. Какъ сонъ сближается съ смертію, такъ наоборотъ бодрствованіе уподобляется жизни; поэтому жилой означаетъ неспящаго, напримѣръ: «мы прїѣхали на живыхъ», т. е. мы прїѣхали, когда еще никто не спалъ; глаголъ жить употребляется въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ смыслѣ: бодрствовать, не спать ²⁾). Въ причитаньяхъ, обращаемихъ къ покой-

¹⁾ Номис., 8; Опытъ сравнит. обозр. др. памятн. нар. поэз., II, 20. Итал. *cimetiario*, фр. *cimetière*, лат. *cosmeterium*, греч. κοιμητήριον (отъ *κοίμαι* — дремлю, сплю) — кладбище — усыпальница — Тишкевича: Курганы въ Литвѣ и Зап. Руси, 141.

²⁾ Обл. Сл., 57—58; Вѣст. Р. Г. О. 1852, V, 59; Маякъ, XIII, 44—58; Ч. О. И. и Д. 1865, II, 34; Рус. Сл. 1860, V, ст. Костомар., 25.

никакъ, слышатся такія выраженія: «и вы, наши родненькіе, встаньте, пробудитесь, поглядите на нас!» или: «пришла-то мы на твое жицѣ вѣковѣшное, ужь побудящя-то пришла отъ сна брѣшкова». ¹⁾

Эти данныя, свидѣтельствующія о братствѣ сна и смерти, и то вѣрованіе, по которому душа во время сна можетъ оставлять тѣло и блуждать въ иномъ мірѣ и видѣть тамъ все тайное, послужили основаніемъ, почему сновидѣніямъ придано вѣщее значеніе. Для живой и впечатлительной фантазіи нашихъ предковъ видѣнное во снѣ не могло не имѣть прямого отношенія къ дѣйствительности, среди которой такъ много было для нихъ непонятнаго, таинственнаго, исполненнаго вышей, священной силы. Они признали въ сновидѣніяхъ тоже участіе божества, какое признавали въ гаданіяхъ и оракулахъ; сновидѣнія являлись, какъ быстролетныя посланники боговъ, вѣстатели ихъ рѣшеній. Славяне до сихъ поръ сохранили вѣру въ пророческій смыслъ сновъ; такихъ, которые бы, по припітру сказочнаго богатыря Василія Буслаева, не вѣрили ни въ сонъ, ни въ чохъ, а полагались бы только на свой червленый вязъ ²⁾, въ старое время бывало немного, и христіанскіе проповѣдники вынуждены были поучать народъ не довѣрять соннымъ мечтаніямъ ³⁾. У черногорцевъ если жена видѣла во снѣ, что мужъ ея подвергнулся какой-либо опасности, то этотъ послѣдній непременно отложить задуманное имъ предпріятіе ⁴⁾. Въ нашихъ народныхъ пѣсняхъ есть нѣсколько прекрасныхъ поэтическихъ разсказовъ, содержаніемъ которыхъ служить «вѣтра въ сонъ». Приведемъ примѣры:

Какъ по той-ли рѣкѣ Волгѣ-матушкѣ
Тамъ плыветъ, гребетъ легкая лодочка.
Хорошо лодка разукашена,

¹⁾ Сахаровъ, II, 23; Терещ., III, 102; Этн. Сб., I, 161. — ²⁾ Епифан. Дан., 169. — ³⁾ Изв. Ак. Н., III, 97. — ⁴⁾ Зап. моряка оенцера, Броневск., III, 277.

Пушкинъ, ружьицамъ настановлена;
 На корнѣ сидитъ асаулъ съ багромъ,
 На носу стоитъ атаманъ съ ружьемъ,
 По краямъ лодки добры молодцы.
 Добры молодцы — все разбойничьи;
 Посередѣ лодки да и бѣль шатѣръ,
 Подъ шатромъ лежитъ золота казна,
 На казѣ сидитъ красна дѣвица,
 Асаулова родная сестрица,
 Атаманова полюбовница.
 Она плакала, заливалась,
 Во слезахъ она слово молвила:
 Нехорошъ вишь сонъ ей привидѣлся —
 Расплеталася коса русая,
 Выплеталася лента алая,
 Лента алая, прославская,
 Растаялъ мой золотъ перстень,
 Выкатался дорогой камень:
 Атаману быть застрѣлену,
 Асаулу быть поиману,
 Добрымъ молодцамъ быть повѣшеннымъ,
 А и мнѣ-то, красной дѣвицѣ,
 Во тюрьмѣ сидѣть, во неволѣхъ. ¹⁾

Потеря обручальнаго кольца, по народной примѣтѣ, — худой знакъ, вѣщающій расторженіе брака и любовной связи; распущенная коса — символъ печали по усопшему другу или родичу (I, 117). Другая пѣсня:

Охъ ты, мать моя, матушка,
 Что сегоднешню ноченьку
 Нехорошъ сонъ мнѣ видѣлся:
 Какъ у насъ на широкомъ дворѣ
 Что пустая хоромина —
 Углы прочь отвалилися,
 По брѣвну раскатилися;
 На печишъ котище лежишь,
 По полу ходишь гусыня,

¹⁾ Варианты этой пѣсни см. у Сахарова, I, 204, 224.

А по лавочнамъ голуби,
По окошечкамъ ласточки,
Впередъ мнѣ ясень соколъ.

Пустая хоромина—чужая сторона, углы опали и бревна раскатылись—родъ-племя отступилось, котъ—свекоръ, гусыня—свекровь, голуби—деверья, ласточки—золовки, ясень соколъ—женихъ ¹⁾. Въ Словѣ о полку Игоревѣ встрѣчается слѣдующій разсказъ о вѣщень снѣ князя Святослава: «а Святъ-славъ мутенъ сонъ видѣ: въ Кіевѣ на горахъ си ночь съ вечера одѣвахте мя, рече, чрною паполомоу, на кровати тисовѣ; чрпахуть ми синее вино съ трудомъ смѣшено; сыпахуть ми тыщими тулы поганыхъ тальковниъ великий женчюгъ на лоно, и нѣгуютъ мя; уже дьски безъ кѣса въ моемъ теренѣ златовръсѣмъ. Всю ночь съ вечера босувѣ врани възграху» ²⁾. Сонъ Святослава состоитъ изъ ряда печальныхъ примѣтъ: черныи покровъ и карканье вѣрона предзнаменуютъ грядущее несчастье; терень безъ кѣса означаетъ лишеніе членовъ семейства, жемчугъ—слезы (I, 603); вино, смѣшенное съ горемъ, напоминаетъ выраженіе: унытья горемъ ³⁾. Тотъ-же предвѣстательный смыслъ придается сновидѣніямъ и въ скандинавскихъ сагахъ, и въ Нибелунгахъ, и въ Одиссее (кнѣга XIX). Греки и римляне присвоивали снамъ религіозный характеръ и вѣрили, что снащій человѣкъ можетъ найдаться въ сношеніяхъ съ невѣданнымъ міромъ; по случаю бла-

¹⁾ О. З. 1831, VII, ст. Бусл., 41; см. Срп. и. пѣсню, II, № 47; Българск. пѣснь Е. П., 52; Вѣст. Евр. 1818, II, 50—52. Приснился молодцу сонъ, говорятъ пѣсня: упали на его дѣмъ пчелы, а на подворье — звѣзда, и выпорхнула со двора хулушка. Пчелы предвѣщаютъ печаль (изъ медъ необходимъ при поминательныхъ обрядахъ), звѣзда — рожденіе дитяти, а отлетъ хулушки — смерть матери (см. гл. XXIV). Есть поговорка: «страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ.» — ²⁾ Рус. Дост., 116—122. — ³⁾ Ж. М. Н. П. 1836, т. X, 486, ст. Максимовича.

госпріятныхъ сповидній у нѣхъ совершались празднества, а по случаю страшныхъ—очищенія ¹⁾).

И Сонъ, и Смерть были признаваемы славянами, какъ и другими индоевропейскими народами, за живыя мнѣшескія существа. Слѣды такого олицетворенія сна замѣчаемъ въ колыбельныхъ пѣсняхъ:

Ой, ходить Сонъ по уланьцѣ,
Въ балесонькой кошулоньцѣ,
Слоплетця, тыняетця,
Господыньки пытаетця. ²⁾

Или:

Сонъ идетъ по сѣнямъ,
Дрема по терему;
Сонъ говоритъ:
Усыплю да усыплю!
Дрема говоритъ:
Удремаю да удремаю! ³⁾

Вышеприведенныя выраженія апокрифа: «пришла Смерть, взяла его душу» донынѣ употребительны въ русскомъ языкѣ; по народной поговоркѣ: «Смерть ходитъ по людямъ». Кто лѣгивъ на подѣмъ, медлительнъ въ исполненіи порученій, о томъ говорятъ на Руси: «его только что за Смертію посылать», въ Германіи: *nach dem Tod senden, den Tod suchen*; о вѣсьма-престарѣлыхъ людяхъ вѣтцы отзываются: «*der Tod hat vergessen sie abzuholen*»—Смерть позабыла ихъ взять (утащить ⁴⁾) Къ опасно-больному приходитъ Смерть, становится около его постели и заглядываетъ ему въ очи ⁵⁾; если кто вдругъ, неожиданно задрогнетъ—это знакъ, что ему «Смерць въ очи поглядѣла» ⁶⁾. Согласно съ злобнымъ, де-

¹⁾ Обзоръ мнѣній о смерти, судьбѣ и пр., 27; D. Myth., 1098 — 9. — ²⁾ Сборн. украин. пѣсень, 101. — ³⁾ Лѣт. рус. лѣт., кн. II, 108; сравни Срп. в. пѣсме, I, 192. — ⁴⁾ D. Myth., 802, 814. — ⁵⁾ См. сказки о хуль-Смерти. — ⁶⁾ Зап. Р. Г. О. по отдѣл. этногра., I, 429.

воинственный характеромъ Смерти, на которую (по пословице), какъ на солнце, во всё глаза не взглянешь и отъ которой нельзя ни откупиться, ни отомолиться ¹⁾, она олицетворялась въ образѣ устрашающемъ. По мнѣнію античныхъ народовъ, *Mors* (*Kḗr*—смерть въ битвахъ) неумолима и свирѣпа; зубы ея опаснѣе клыковъ дикаго звѣря, на рукахъ страшные, кривые когти. Смерть, говорятъ Гезіодъ, черна (лат. *mors atra*), скрежещетъ зубами, быстро мчится на войну, изводитъ падшихъ ратниковъ, и возая въ тѣло свои когти, высасываетъ изъ нихъ кровь; Эврипидъ представляетъ ее крылатою и облеченною въ траурную мантию ²⁾. Русскіе памятники (старинныя рукописи, стѣнная живопись и лубочныя картины) изображаютъ Смерть или страшнѣйшимъ, соединяющимъ въ себѣ подобія человѣческое и звѣриное, или сухимъ, костлявымъ человѣческимъ скелетомъ съ оскаленными зубами и провалившимся носомъ, почему народъ называетъ ее к урно сою. Это послѣднее представленіе встрѣчаемъ у всѣхъ индоевропейскихъ народовъ: кончина челоѣка предастъ его тѣлѣ, и тотъ образъ, въ который она измѣняется трупъ, послужилъ и для воплощенія самой Смерти. Такъ какъ слово Смерть женскаго рода, то, слѣдуя этому указанію, славяне олицетворяютъ ее женщиною, подобною Гелѣ; у итальцевъ же *her Todt, der heilig Tod* выступаетъ, какъ злой богъ. Наравнѣ со всѣми богами и дѣухами, она появляется внезапно, неожиданно-негаданно для челоѣка (слетаетъ съ небесъ), изнимаетъ изъ него душу и увлекаетъ ее въ загробный міръ. Съ повятіемъ смерти фантазія соединяетъ различные поэтическія уподобленія: Смерть то жадно пожираетъ людской родъ своими многоядными зубами; то похищаетъ души, какъ воръ, сиватывая ихъ остры-

¹⁾ Вост. Р. Г. О. 1852. V. 39. — ²⁾ Обзоръ мѣстныхъ древн. о смерти, судьбѣ и жертвопр., 8.

и когтями; то, подобно охотнику, ловить ихъ въ разставленную сѣть; то наконецъ, какъ безошадный воинъ, поражаетъ людей стрѣлами или другимъ убійственнымъ оружіемъ. Тотъ-же типъ хитраго ловчаго и губителя христіанскихъ душъ присвоивается и владыѣ подземнаго царства, искусителю-сатанѣ. Вооруженная въ ратные доспѣхи, Смерть вступаетъ въ битву съ человѣкомъ, борется съ нимъ, сваливаетъ его съ ногъ и подчиняетъ своей власти; судороги умирающаго суть послѣдніе знаки его отчаяннаго сопротивленія. Уснопіе слѣдуютъ за нею, какъ плѣнники за своимъ побѣдителемъ — опутанные крѣпкими веревками и цѣпями. Сказаніе о Беовульфѣ смотритъ на умершаго, какъ на убитаго огненною стрѣлою, пущенною съ лука рукою Смерти; нѣмецкіе поэты даютъ ей бичъ, стрѣлы и бердышъ; литовскій *Smertis* (слово, употребительное и въ мужескомъ, и въ женскомъ родѣ) выѣзжаетъ на колесницѣ могучимъ воиномъ, съ копьемъ и мечемъ въ рукахъ ¹⁾. Съ такою же обстановкою является Смерть въ русской «Повѣсти о бодрости человѣческой» или «о преніи Живота съ Смертію». Повѣсть эта принадлежитъ къ разряду общераспространенныхъ въ средніе вѣка поучительныхъ сочиненій, толкующихъ о тлѣнности міра, и попадаетъ въ многихъ рукописныхъ сборникахъ XVII вѣка ²⁾; она извѣстна и въ нѣмецкой литературѣ. Составляя у насъ любимое чтеніе грамотнаго простонародья, она (по мнѣнію изслѣдователей) перешла изъ рукописей въ устные сказанія и на лубочную картину, и дала содержаніе нѣкоторымъ духовнымъ стихамъ и виршамъ ³⁾. Но можно допустить и обратное вѣдѣніе, т. е. переходъ

¹⁾ D. Myth., 799, 803—6, 809. — ²⁾ Пам. стар. рус. литер., II, 439—443; Истор. христом. Буслаева, 1355—8. — ³⁾ Сборы. рус. дух. стиховъ Варенцова, 110—127; Рус. Сл. 1859, I, 92—94; Лит. рус. лит., кн. II, 183—193.

устнаго древне-инопеческаго сказанія о борьбѣ Жизни (Живота) и Смерти въ старинные рукописные памятники, при чемъ оно необходимо подверглось литературной обработкѣ; соответственно съ возрѣтніими и приѣмами грамотниковъ допетровскаго времени, сказанію приданъ нравственно-наставительный тонъ и само оно разукрашено обильными примѣрами, заимствованными изъ доступныхъ автору хроникъ; Смерть лишается своего строго-трагическаго стиля и впадаетъ въ хвастливую болтовню о тѣхъ богатыряхъ и герояхъ, которыхъ нѣкогда сразила она своею косою. Тѣмъ не менѣе основная мысль повѣсти—борьба Смерти съ Жизнію, олицетвореніе этихъ понятій и вѣщныя признаки, съ которыми выступаетъ эта страшная гостья, безспорно принадлежать къ созданіямъ глубочайшей древности. Справедливость требуетъ замѣтить, что, пользуясь устными преданіями, книжная литература въ свою очередь не остается безъ вліянія на народное творчество, в взятое у него возвращаетъ назадъ съ новыми чертами и подробностями; но эти позитившія прибавки легко могутъ быть сняты и не должны мѣшать правильному взгляду на сущность дѣла. Чтобы ярче изобразить непобѣдимое могущество Смерти, повѣсть противопоставляетъ ей не простаго¹⁾ слабого человека, но богатыря, славнаго своею силою в опустошительныхъ наѣздахъ, гордаго, жестокаго и самонадѣяннаго; народная фантазія личность этого богатыря связала съ именемъ известнаго въ преданіяхъ разбойника Аники-воина. Жилъ-былъ Аника-воинъ; жилъ онъ двадцать лѣтъ съ годомъ, пилъ-ѣлъ, силой похвалялся, разорялъ торги и базары, побивалъ купцовъ и бояръ в всякихъ людехъ. И задумалъ Аника-воинъ вѣхать въ Ерусалимъ-градъ церкви божіи разорить, взялъ мечъ и копьѣ и выѣхалъ въ чистое поле—на большую дорогу. А на встрѣчу ему Смерть съ острою косою¹⁾. «Что это за чу-

¹⁾ Варіантъ: Вѣхалъ Аника-воинъ по чистымъ полямъ, по тем-

дище! говоритъ Аника-воинъ; царь ли ты-царевичъ, король ли королевичъ?» — Я не царь-царевичъ, не король королевичъ, я твоя Смерть — за тобой пришла! «Не больно страшна: я живыми пальцемъ поведу — тебя раздавлю!» — Не хвались, прежде Богу помолися! Сколько ни было на бѣломъ свѣтѣ храбрыхъ могучихъ богатырей — я всѣхъ одолѣла. Сколько побилъ ты народу на своемъ вѣку! — и то не твоя была сила, то я тебѣ помогала. Разсердился Аника-воинъ, напускаетъ на Смерть своего бѣззого коня, хочетъ поднять ее на копые булатное; но рука не двигнется. Напалъ на него велий страхъ, и говоритъ Аника-воинъ: «Смерть моя-Смерточка! дай мнѣ сроку на одинъ годъ». Отвѣчаетъ Смерть: «Нѣтъ тебѣ сроку и на полгода». — Смерть моя-Смерточка! дай мнѣ сроку хоть на три мѣсяца. «Нѣтъ тебѣ сроку и на три недѣли.» — Смерть моя-Смерточка! дай мнѣ сроку хоть на три дня. «Нѣтъ тебѣ сроку и на три часа.» И говоритъ Аника-воинъ: «много есть у меня и серебра, и золота, и каменья драгоценнаго; дай сроку хоть на единый часъ — я бы роздалъ пищимъ все свое имѣніе.» Отвѣчаетъ Смерть: «какъ жаль ты на вольномъ свѣтѣ, для чего тогда не раздавалъ своего имѣнія нищимъ? Нѣтъ тебѣ сроку и на едну минуту!» Замахнулась Смерть острою косою и подкосила Анику-вонна: свалился онъ съ коня и упалъ мертвой ¹⁾. Стихъ объ Аникѣ-воинѣ начинается такимъ изображеніемъ Смерти:

Вдѣтъ Аника черезъ поле,
На встрѣчу Аникъ вдѣтъ чудо:
Голова у него человѣческа,

выми лѣсамъ, никого не пугавъ — не съ кѣмъ силы попробовать. „Съ кѣмъ бы мнѣ побиться? думаетъ Аника-воинъ; хоть бы Смерть пришла!“ Глядь — идеть къ нему страшная гостья: тощая, сухая, вѣсти голая! я несеть въ рукахъ серпъ, косу, грабли и вѣстубъ. — ¹⁾ Н. Р. Лер., 21.

Волосы у чуда до пояса,
Туловию у чуда зѣтринное,
А ноги у чуда лошадиныя ¹⁾.

Косматые волосы и лошадиныя ноги — обыкновенные признаки нечистыхъ духовъ. Въ текстѣ лубочной картины Аника называетъ Смерть бабою: «что ты за баба, что за піяница! (намёкъ на высасываніе ею крови) азъ тебя не боюсь и кривыя твои косы и оружія твоего не страшусь.» Кромѣ косы, Смерть является вооруженною серпомъ, граблями, плугомъ и заступомъ:

Вынимаетъ пилы невидимыя,
Потираетъ ею (ими) по костямъ и жиламъ —
Аника на конѣ шатается
И смертныя уста запекаются.

Или: «подѣйче ему (Смерть) ноги косою, и вземъ серпъ — и захвати его за шію, и вземъ малый оскордецъ — и нача отсѣкати нозѣ и руцѣ и вся составы его, и расслабѣша жилы его». На лубочныхъ картинахъ Смерть рисуется въ видѣ скелета, съ косою въ рукахъ; Коровью Смерть (чуму) крестьяне наши представляютъ безобразною, тощю старухою, въ бѣломъ саванѣ, и даютъ ей косу или грабли ¹⁾. Такая обстановка прямо вытекла изъ метафорическихъ выраженій древнѣйшаго языка, который сравнивалъ губительную силу смерти съ понятіями, самыми близкими и доступными земледѣльцу и плотнику: Смерть коситъ и загребаётъ человѣческія жизни, какъ коса и грабли полевою траву; жнётъ родъ человѣческій,

¹⁾ Сравни со спискомъ о «преніи Жирота съ Смертію»: „Животъ бѣзъ чловѣкъ и прінде къ нему Смерть. Онъ же устрашися великии и рече ей: кто ты, о лютыи звѣрь? образъ твой страшитъ мя великии, и подобіе твое чловѣческое, а хожденіе твое звѣрине.“ — ²⁾ Сахаровъ, II, 10; Кулиштъ, I, 305; Бытъ, подолжитъ, I, 16. Днесныхъ сближаетъ слова: гробъ, гребу и грабли.

какъ серпъ колосья («яко не зрѣлю пшеницу»¹⁾); она какъ-бы вынимаетъ незримую пилу, и потирая ею по костямъ и станова-
вымъ жиламъ, расслабляетъ человека—и онъ падаетъ, слов-
но подпѣленное дерево; наконецъ Смерть, работая заступемъ,
растетъ людямъ свѣжія могилы. Выше мы привели поэтическія
сравненія поля битвы со вспаханною и засѣянною нивою и
молотильнымъ токомъ (I, 297, 434). По указанію Слова о
полку и народныхъ пѣсень, въ битвѣ земля засѣвается не
пшеницею, а костями ратниковъ, поливается не дождемъ, а
кровію, и растутъ не хлѣбные злаки, а печаль и общее горе.
Современный языкъ удерживаетъ выраженіе: сѣять раздо-
ры, вражду и кривоизогнутыя; въ Словѣ о полку сказано: «тогда
при Олзѣ Гориславичи сѣяшется и растаеши у соби-
щамъ»²⁾. Одну, какъ богу кровопролитныхъ войнъ, припи-
сывались посявы раздоровъ и непріязни; бросая свое
копые (Göngnir) или потрясая имъ, онъ умерщвлялъ враже-
скихъ воиновъ. О Смерти, играющей въ сраженіяхъ главную
роль, у нѣмцевъ было выраженіе, что она засѣваетъ между
людьми свое сѣмя, какъ-бы зловредную траву: «dó der Tót
sinen zämen under si gesaete»; тоже говорилось и о чортѣ³⁾.
По словамъ старинныхъ русскихъ лѣтописцевъ, дьяволъ сѣ-
товалъ или радовался, смотря по тому: примирялись ли князья,
или враждовали между собою. «Усобная рать, замѣчаетъ Нес-
торъ, бываетъ отъ соблажненія дьявола. Богъ бо не хотеть
зла человеку, но блага; а дьяволъ радуется злему убійству
и кровопролитію, подвизая свары и зависти, братоненавидѣніе,
клеветы.»⁴⁾ Понятно, что Смерть, поражающая ратниковъ
въ бою, стала представляться владѣющею всѣми тѣми воин-
скими орудіями, какія только знала старина: въ нашихъ памят-

¹⁾ Тоже сравненіе находимъ и у нѣмцевъ—D. Myth., 808. — ²⁾ Рус. Догр., III, 76. — ³⁾ D. Myth., 806-8, 964. — ⁴⁾ П. С. Р. Л., I, 56, 72, 139 и др.

вызвать ей даются мечъ, сѣкиво, стрѣлы, ножи, рожны, о скорды ¹⁾. Сказаніе о превіи Анники-воини съ Смертію перешло въ народное драматическое представленіе, какое еще теперь разыгрывается въ нѣкоторыхъ артеляхъ фабричныхъ ²⁾, — подобно тому, какъ мнѣ о борьбѣ Лѣта и Зимы передается въ Германіи во всю сценическую обстановку на праздникъ весны (см. гл. XXVIII). Борьба Жизни и Смерти, Лѣта и Зимы, Дня и Ночи совершенно тождественны по значенію, ибо понятія эти издревле сливались и въ языкѣ и въ народныхъ вѣрованіяхъ. Зима называлась Мораною, а богиня лѣта Живною (Живаною) — ния, знаменующее жизнь. Какъ парца зимы и ночнаго мрака, Смерть родится съ горными великанами; вышеприведенный стихъ присоединяетъ ей названіе чуда (= дива — см. II, 618), и самое жилище ея помѣщается въ холодныхъ странахъ сѣверѣ, въ нѣдрахъ бесплодныхъ и покрытыхъ вѣчными снѣгами скалъ; въ Богеміи ее считаютъ владычицей горъ ³⁾. Всесильная, всеистребляющая, она тѣмъ же мнѣ бываетъ побѣждаема, съ приходомъ весны, богиней жизни, и поверженная наземъ заключается въ оковы. Съ другой стороны мнѣ, сроднившій представленія грозы и мрачныхъ тучъ съ адомъ и нечистою силою, признавшій въ молніяхъ смертоносныя стрѣлы владыки подземнаго царства, изображаетъ Смерть, какъ разрушительное существо, сопутствующее богу-громовнику всего весеннихъ походахъ и битвахъ. Въ дикой олотѣ Одина, въ вештовомъ, бѣшенномъ воинствѣ этого славнаго отца побѣдъ (т. е. въ шумѣ бурныхъ грозъ), вѣстѣ съ злыми духами и толпою усопшихъ душъ, выступаетъ и костлявая, проморозившая Смерть. Такимъ образомъ съ олицетвореніемъ Смерти соединяется тотъ-же стихійный характеръ,

¹⁾ См. между прочимъ житіе Васалія Новаго и сказаніе Феодора о вытарствахъ. — ²⁾ Рус. Архивъ 1864, X, 1093-9. — ³⁾ D. Muth., 807.

что и съ демонами и мертвецами. Отсюда объясняются ея воздушные полеты, ея быстрое появленіе и исчезаніе, метаніе ею огненныхъ стрѣлъ(= молній) и вообще присвоенное ей обладаніе ратнымъ оружіемъ. Подобно вѣтрамъ и вьюгамъ, которыхъ Эола заключаетъ въ облачные мѣха или держитъ на крѣпкихъ привязяхъ въ горѣ-тучѣ, подобно грозовому демону (Cushpa, Локи, сатана), сидящему въ цѣпяхъ во мракѣ преисподней (I, 311-2, 756-8), Смерть испытываетъ ту же участь. Здѣсь сходятся два различныхъ воззрѣнія: а) какъ представительница зимы, Морана побѣждается весеннимъ Перуномъ, который разятъ ее своимъ кузнечнымъ молотомъ (= заковываетъ ее въ цѣпи) и на все лѣтнее время низвергаетъ въ подземную темницу ада; б) какъ демонъ, шествующій въ грозѣ, она заключается въ ту же темницу на все время зимнихъ стужъ, налагающихъ на тучи желѣзные (ледяные) оковы. По греческому преданію, Зевсъ, желая покарать Сизифа (Σίσυφος), послалъ за нимъ Смерть, но тотъ опуталъ ее крѣпкими узами, и пока она была связана — никто не умиралъ въ цѣломъ свѣтѣ; наконецъ явился воинственный Аресъ, освободилъ плѣнницу и передалъ ей нечестиваго врага ¹⁾). По свидѣтельству нѣмецкой сказки, Spielhansel привязалъ Смерть къ дереву, и въ продолженіи семи лѣтъ она оставалась узницею и не могла похитить ни единой души человеческой ²⁾). Мифъ этотъ развивается и въ русской сказкѣ ³⁾). Явился солдатъ на тотъ свѣтъ, и поставилъ его Господь на часахъ у пресвѣтлаго рая. Приходитъ Смерть. «Куда идешь?» спрашиваетъ часовой. — Иду къ Господу за повелѣніемъ, кого морить мнѣ прикажетъ. «Погоди, я спрошу.» Пошелъ и спрашиваетъ: «Господи! Смерть пришла; кого морить укажешь?» — Скажи ей, чтобы три года морила самый старый людъ. Солдатъ думаетъ: «злакъ, пожалуй, она отца моего и мать уморитъ; вѣдь они старики.» Вышелъ и говоритъ Смерти: «ступай по лѣсамъ,

¹⁾ Griech. Myth., II, 76. — ²⁾ D. Myth., 814. — ³⁾ Н. Р. Лер., 16.

и три года точи самые старые дубы.» Заплакала Смерть и побрела по лѣсамъ, три года точила старые дубы, а какъ изшло время—воротилась къ Богу за новымъ повелѣніемъ. Господь приказалъ морить молодой народъ, а солдатъ думаетъ: «эдакъ, пожалуй, она братьевъ моихъ уморить!» и передалъ приказъ Смерти, чтобъ она шла по тѣмъ-же лѣсамъ и цѣлыхъ три года точила все молодые дубы. Пошла Смерть по лѣсамъ, принялась точить молодые дубы, а какъ исполнилось три года —идеть опять къ Богу, едва ноги тащитъ. Обманулъ ее солдатъ и въ третій разъ; Господь приказалъ морить младенцевъ, а солдатъ передалъ: «ступай по лѣсамъ и цѣлыхъ три года глужи малые дубки.» По исходѣ послѣднихъ трехъ лѣтъ, идетъ Смерть къ Богу—чуть живая, такъ отъ вѣтру и валится. «Ну, думаетъ, теперь хоть подерусь съ солдатомъ, а сама дойду до Господа! за что онъ девять лѣтъ меня наказуетъ?» Узнавъ Господь, какъ хитрилъ солдатъ и повелѣлъ ему въ наказаніе девять лѣтъ носить Смерть на плечахъ. Засѣла Смерть на солдата верхомъ; повѣзъ ее солдатъ, вѣзъ-вѣзъ и уморился; вытащилъ рогъ съ табакомъ и сталъ нюхать. «Служивой! говоритъ Смерть, дай и мнѣ понюхать.» — Полѣзай въ рогъ, да и нюхай, сколько душѣ угодно. Только что влѣзла она, солдатъ тотчасъ закрылъ рогъ, заткнулъ его за голенище, воротился и сталъ на старое мѣсто на часы. Этотъ эпизодъ варьируется еще такъ: велѣлъ Господь солдату кормить Смерть орѣхами, чтобъ она поправилась. Солдатъ пошелъ съ нею въ лѣсъ и заспорилъ: «ты де не влѣзешь въ пустой орѣхъ!» Смерть слуру и влѣзла, а солдатъ заткнулъ дыру въ орѣхѣ и спряталъ его въ карманъ. Господь освободилъ Смерть и приказалъ ей уморить солдата. Сталъ солдатъ готовится къ послѣднему концу, надѣлъ чистую сорочку и притащилъ гробъ. «Готовъ?» спрашиваетъ Смерть. — Советишь готовъ! «Ну, ложись въ гробъ!» Солдатъ легъ спиной къ верху. «Не такъ!» говоритъ

Смерть. Солдаты легъ на бокъ. «Ахъ, какой ты! развѣ не видалъ, какъ умираютъ?» — То-то и есть, что не видалъ! «Пусти, я тебѣ покажу» Солдаты выскочили изъ гроба, а Смерть легла на его мѣсто. Тутъ солдаты ухватили поскорѣ крышку, накрыли гробъ, накололи на него желѣзные обручи и бросили пойманную Смерть въ море. И долго-долго носилась она по волнамъ, пока не разбило гроба бурей. По другому разсказу, хитрый солдатъ сажаетъ Смерть въ торбу (или ранецъ), завязываетъ крѣпко-накрѣпко и вѣшаетъ эту торбу на верхушку высокой осины. Съ этой самой поры пересталъ народъ помирать: рождаться — рождается, а не помирать! Много лѣтъ прошло, солдатъ все торбы не снимаетъ. Случилось разъ зайти ему въ городъ; идетъ, а на встрѣчу ему древняя старушонка: въ которую сторону подуетъ вѣтеръ, въ ту и валится. «Вишь какая старуха! сказалъ солдатъ; чай, давно ужъ умирать пора!» — Да, батюшка! отвѣчаетъ старуха, мнѣ давно помереть пора; еще въ той время, какъ посадилъ ты Смерть въ торбу, оставалось всего житья моего на бѣломъ свѣтѣ только единый часъ. Я бы и рада на покой, да безъ Смерти земля не принимаетъ, я тебѣ, служивой, за это отъ Бога непрощенный грѣхъ! вѣдь не одна душа на свѣтѣ также мучится! «Видно, думаетъ солдатъ, надо выпустить Смерть; пошелъ въ лѣсъ — прямо къ осинѣ и видитъ: виситъ торба высоко и качаетъ ее вѣтромъ въ разные стороны.» А что, Смерть, жива?» Она изъ торбы едва голосъ подаетъ: «жива, батюшка!» Снялъ солдатъ торбу, развязалъ и выпустилъ Смерть; какъ только очутилась она на свободѣ, тотчасъ — подавай Богъ ноги! — и бросилась бѣжать отъ солдата. Точно также обвинываютъ сказочные герои дьявола, заставляя его влѣзати въ червивый орѣхъ или въ суму (I, 282); самая Смерть представлена въ сказкѣ такою-же простоватою, недогадливою и прожорливою, какими изображаются обыкновенно вели-

кавы, драконы и черти; вместе съ тѣмъ народный юморъ, замѣчательный нами въ обработкѣ старинныхъ преданій о великанахъ и демонахъ, овладѣлъ и мною о побѣжденной Смерти. Рогъ, суна и гробъ, окованный желѣзными обручами, — все это метафоры грозовыхъ тучъ (см. I, 311—2, 579—588; II, 671); въ близкой связи съ этими представленіями стоитъ и орѣховое дерево, изстари посвященное грозовнику (см. II, 318). По своей стихійной природѣ, Смерть, подобно злѣзавъ, облачнымъ женамъ и чертямъ, участвуетъ въ бѣшеной воздушной пляскѣ и въ дикихъ пѣсняхъ завывающей бури; нерѣдко она показывается, навигывая на музыкальномъ инструментѣ—дудкѣ или скрипкѣ ¹⁾. Отсюда средневѣковая поэзія и живопись западныхъ народовъ создали превосходное изображеніе Смерти: въ свою веселую пляску она увлекаетъ представителей всѣхъ сословій отъ короля до нищаго, и быстро кружась съ ними подъ звуки ужасающей пѣсни, уноситъ ихъ души въ темныя области загробнаго царства.

Согласно съ указаннымъ отождествленіемъ Смерти съ грозовыми духами, древнее вѣрованіе заставило этихъ послѣднихъ исполнить ея печальную обязанность. Но такъ какъ грозовникъ и его спутники являлись и устроителями небеснаго царства (=весенняго рая), и съ демоническимъ характеромъ влстителей ада, то понятіе о Смерти раздвоилось, и фантазія изображала ее то существомъ злымъ, увлекающимъ души въ подземный міръ, то посланницею верховнаго божества, сопровождающею души усопшихъ героевъ (поэты—праведныхъ) въ его небесный чертогъ. Такъ Одинъ посылалъ валькирій принимать падшихъ витязей и возносить ихъ въ свое блаженное жилище—въ валгаллу. Греки вѣрили, что души умершихъ препровождались на тотъ свѣтъ Гермесомъ, скорымъ посланникомъ боговъ и обладателемъ чудесна-

¹⁾ D. Muth., 807—9.

го жезла, прикосновеніемъ котораго онъ повергалъ живыхъ въ непробудный сонъ. Кромѣ того, смерть представлялась греками не только страшною Керомъ, но и въ образѣ прекраснаго, кроткаго и юнаго генія—Θάνατος (слово, родственное по корню съ нѣмецкимъ Tod), хотя и ему придавались эпитеты чернаго и чернокрылаго: всѣмъ страдающимъ онъ даетъ вѣчное успокоеніе и всѣхъ утомленныхъ житейскими трудами и невзгодами погружаетъ въ тихій и сладкій сонъ. Θάνατος, очевидно, совпадаетъ съ понятіемъ о снѣ, благотворномъ дарѣ боговъ, дружелюбномъ успокоителѣ міра, кротко взявшимъ надъ морями и сушею. Античное искусство изображало Сонъ дитятемъ и юношею, съ крыльями орла или бабочки ¹⁾. Въ христіанскую эпоху это двойное воззрѣніе на Смерть, какъ на существо съ одной стороны — злое, демоническое, а съ другой — свѣтлое, божественное, было перенесено на ангеловъ милостивыхъ и грозныхъ, снѣтанныхъ въ народныхъ преданіяхъ съ зѣлами свѣтлыми и черными. Такое перенесеніе совершилось подъ вліяніемъ ветхозавѣстныхъ сказаній о страшномъ ангелѣ смерти (II-ая кн. царствъ, 24, 16), который впоследствии признанъ былъ за князя тьмы; онъ нисходилъ изымать души грѣшниковъ; для добродѣтельныхъ же людей являлся тихій ангелъ и прекращалъ ихъ жизнь прощальнымъ поцѣлуемъ. Нѣмецкія саги рассказываютъ о двухъ ангелахъ добромъ и зломъ, обходящихъ землю и предающихъ людей смерти ²⁾. Народный русскій стихъ такъ изображаетъ кончину праведнаго и грѣшника ³⁾:

Ссылаетъ Господь Богъ святыхъ ангеловъ,
Тихимъ ихъ ангеловъ, все милостивыхъ,
По его по душевкѣ по Лазареву.
Вынимали душевкѣ честно и хваально,

¹⁾ Ibid., 800—1; Griech. Myth. Преллера, I, 656-8. — ²⁾ D. Myth., 814, 1134. — ³⁾ Ч. О. И. и Д., годъ 3, IX, 183-5, 208, 211; Лст. рус. лит., т. V, отд. 3, 83.

Честно и хваљно въ сахарны уста,
 Да приняли душу на пелену,
 Да вознесли же душу на небеса...
 Создалъ Господь грозныхъ ангеловъ,
 Страшныхъ, грозныхъ, немилостивыхъ,
 По его душу по богачёву;
 Вынули его душеньку нечестно, нехваљно,
 Нечестно, нехваљно, сирозъ ребёръ его,
 Да вознесли же душу велии високо,
 Да свергнули душу во тьму глубоку,
 Въ тоё злую муку—въ геенскій огонь.

Таже мысль выражена и вънародной легендѣ ¹⁾: праведникъ умираетъ окруженный семьёю; лёжа на одрѣ болѣзни, онъ даётъ своимъ сыновьямъ и снохамъ родительское наставленіе и навѣки-нерушимое благословеніе, и прощается со всѣми; Смерть является къ нему съ ангелами, вынимаетъ душу, и ангелы относятъ ее на золотомъ блюдѣ въ пресвѣтлый рай. Грѣшникъ же умираетъ посреди житейскихъ заботъ и веселья; Смерть приходитъ неожиданно-негаданно и ударяетъ его въ голову тяжелымъ молотомъ. Грозныхъ, немилостивыхъ ангеловъ часто заставляютъ дьяволы, которые схватываютъ душу грѣшника, какъ свою добычу. Сербская легенда ²⁾ повѣствуетъ о святомъ архангелѣ, который поражалъ смертныхъ: одного человека онъ наскѣлъ въ куски, другаго ударилъ ножомъ три раза, а на третьего только замахнулся—какъ онъ уже умеръ. По словамъ архангела: «у оного е првогъ човека душа грѣшна па неће да изађе изъ тела, зато самъ га свега исекао докъ самъ е истерао. У оного другогъ човека душа е мало безгрѣшна, зато самъ га трипутъ ударіо. А душа овогъ трећегъ човека е свѣта е праведна, зато самъ на ню само замахнуо, а она мени те у недра сама ускочи.» Выше было приведено свѣдѣтельство духовнаго стиха, что архангелъ Михаилъ перево-

¹⁾ Н. Р. Лог., 25. — ²⁾ Сербскій лѣтописецъ 1862, I, 150—1.

зять души праведныхъ черезъ огненную рѣку. По мѣтнѣ болгаръ—онъ, принявъ душу усопшаго, несетъ ее въ мытарства и передаетъ другимъ ангеламъ, а самъ возвращается за другими душами; души грѣшниковъ онъ схватываетъ за волосы, а праведныхъ обнимаетъ, какъ мать своего младенца. Прежде эта обязанность была возложена на архангела Гавріила. Однажды послалъ его Господь взять душу бѣдника, у котораго было много дѣтей. Гавріилъ сжался надъ ними и воротился, не исполнивъ приказанія: «какъ умирить его, Господи! вѣдь у него малыя дѣтки; они несчастные погибнутъ отъ голода!» Богъ разгнѣвался, взялъ у Гавріила мечъ и отдалъ его архангелу Михаилу. Но и Михаилъ, посланный предать смерти добраго семьянина, видя—какъ вокругъ больного всѣ проливали горькія слезы, почувствовалъ состраданіе, воротился къ Богу и сказалъ: «мнѣ жалко поразить этого человѣка!» Тогда Господь завязалъ ему уши; архангелъ спустился на землю и взялъ душу, потому что не могъ слышать ни плача, ни сѣтованій¹⁾. Передъ Смертью напрасны человѣческія молебны и рыданія; она глуха къ нимъ, и эту неумолимость ея поэтическая фантазія болгаръ изображаетъ тѣмъ, что Смерть является къ людямъ—съ завязанными ушами. Русская легенда²⁾ рассказываетъ объ ангелѣ, который въ наказаніе за то, что не хотѣлъ взять души одной матери, долженъ былъ три года жить на землѣ. Родила баба двойни, и посылаетъ Богъ ангела вынуть изъ нея душу. Ангелъ прилетѣлъ къ бабѣ; жалко ему стало двухъ малыхъ младенцевъ, не вынулъ онъ обреченной души и полетѣлъ назадъ къ Богу.—Что вынулъ душу? спрашиваетъ его Господь. «Нѣтъ, Господи! у той бабы есть два младенца; чѣмъ-же они станутъ питаться?» Богъ взялъ железо, ударилъ въ камень и разбилъ его надвое, указавъ въ трещинѣ двухъ червей и провѣщалъ: «кто питаетъ этихъ чер-

¹⁾ Каравел., 267. — ²⁾ Н. Р. Лер., 26; Slov. pohad., 302—7.

вей, тотъ пропиталъ бы и двухъ младенцевъ!— И отнялъ Богъ у ангела крылья и осудилъ его въ теченіи трехъ лѣтъ вести земную жизнь.— Наряду съ легендами и стихами объ ангелахъ смерти, возникли средневѣковыя сказанія о борьбѣ ангеловъ и чертей за обладаніе душою усопшаго; сказанія эти извѣстны и у нѣмцевъ, и у славянъ. По свидѣтельству нѣмецкихъ памятниковъ, во главѣ ангеловъ выступаетъ архангелъ Михаилъ, какъ проводникъ душъ въ райскія селенія ¹⁾. По нашимъ преданіямъ, при одрѣ умирающаго присутствуютъ и спорятъ за его душу ангелъ-хранитель и дьяволъ; если добрыя дѣла человека перевѣшиваютъ злыя, то ангелъ-хранитель прогоняетъ дьявола копьемъ, а если перевѣшиваютъ злыя дѣла, то ангелъ удаляется съ плачемъ.

Въ числѣ другихъ представленій Смерти особенною поэтическою свѣжестью дышетъ то, гдѣ она является невѣстою. Этотъ прекрасный образъ объясняется изъ старинныхъ метафорическихъ выраженій, уподоблявшихъ кровавую битву—свадебному пиршеству, а непробудный сонъ въ могилѣ—опочиву молодыхъ на брачномъ ложѣ. Умирая отъ ранъ, добрый молодецъ, по свидѣтельству русской пѣсни, наказываетъ передать своимъ родичамъ, что жила онъ на другой жонѣ, что сошталъ изъ сабля острая, положила спать калена стрѣла (1, 369). Когда Смерть сражаетъ цвѣтущаго юношу, она (выражаясь поэтическимъ языкомъ) сочетается съ нимъ бракомъ. Въ сборникъ «Westslawischer Märchenschatz» ²⁾ есть любопытный разсказъ, какъ одинъ богатый юноша напрасно искалъ невѣсты, которая пришла бы ему по сердцу. Разъ встрѣтилъ онъ прекрасную дѣвицу въ бѣломъ платьѣ. «Куда идешь ты?» спросилъ его красавица. — Ищу невѣсты по сердцу, и объ одномъ только прошу Бога, чтобы хотя единый часъ могъ на-

¹⁾ D. Myth., 796—7. — ²⁾ Стр. 143—4.

сладится любовью,—прежде, чѣмъ умру. «Юноша! сказала она, я согласна быть твоею женою.» Обрадованный и влюбленный, онъ повелъ ее въ свой домъ. Но когда прошелъ часъ времени—прекрасная невѣста вдругъ превратилась въ старое и беззубое привидѣніе. Это была—Смерть. «О невѣрная соблазнительница! ты меня обманула», воскликнулъ женихъ.—Не я, а ты обманулъ самъ себя! возразила страшная гостья; ты обѣщалъ быть моимъ, и я беру тебя съ собою. Она взяла острей косою, и юнша палъ мертвымъ.

Болезни разсматривались нашими предками, какъ соутницы и помощницы Смерти, а повары и заразные прямо признавались за самую Смерть, и ни въ чемъ такъ ярко не выступаетъ стихійное значеніе этой древней богини, какъ въ народныхъ преданіяхъ и повѣртіяхъ о различныхъ недугахъ. Нѣмецкая легенда рассказываетъ, что одному юношѣ обѣщалась Смерть прежде, чѣмъ возьметъ его душу, прислать своихъ пословъ, и онъ жила весело и разгульно, не помышляя о послѣднемъ концѣ. Но вотъ онъ состарился и за нимъ явилась Смерть. На упрекъ, что она не исполнила своего обѣщанія, Смерть отвѣчала: «какъ, я не послала къ тебѣ моихъ пословъ? развѣ не трасла тебя лихорадка, развѣ ты не чувствовалъ головокруженія, дома въ костяхъ, зубной боля, ослабленія зрѣнія и глухоты?» ¹⁾ Славянскія названія болезней соединяютъ съ ними мысль о карающемъ божествѣ: *bogina* —оса, *boža gana* — язва, чума, *božj bič* или *boža moč* (божья сила)—падучая, бѣшенство, *boža ruka* — параличъ; сравни нѣм. *der gotes slac, die gewalt gottes, die hand gottes* (schlagfluss, apoplexia) — названія, указывающія на быстрый, внезапный родъ смерти, въ противоположность тѣмъ болезнямъ, которыя сводятъ человека въ могилу только послѣ продолжительныхъ мученій. Въ русскихъ областныхъ говорахъ:

¹⁾ Сказ. Грим., 177; Гальтрихъ, стр. 62.

божье или божья немочь—падушая; божья—эпидемія («божья ходять»); одержимых припадками бѣснованія и помѣшанных называютъ божевольными и божегнѣвными, что свидѣтельствуєтъ за древнѣйшее воззрѣніе на болѣзнь, какъ на божью волю и божій гнѣвъ ¹⁾. Индусы изгоняли прокаженныхъ изъ касты и лишали права владѣть собственностію, такъ какъ эти несчастные поражены «божьиимъ гнѣвомъ». Въ Европѣ долгое время вѣрили, что каждая язва есть заявленіе божественнаго гнѣва и требуетъ всенароднаго покаянія. Изувѣченныхъ и калѣкъ называютъ: убогіи, uбоѣtko; малор. небѣжчикъ, пол. nieboszczyk—покойникъ, т. е. какъ-бы отвергнутый свѣтлыми богами, постигнутый небесною карою ²⁾.

Далѣе, мы имѣемъ положительные свидѣтельства языка, что болѣзнь причислялась некогда къ сонму нечистыхъ духовъ. Областной словарь представляетъ тому обильные примѣры: стрѣль—чортъ и стрѣлы—колотье: «пострѣлъ бы тебя побралъ!» чѣморъ—дьяволъ («поди ты къ чѣмору!») и чѣморъ—спазмы въ животѣ или боль въ поясницѣ, а чѣморъ—головокруженіе, страданіе живота и болѣзнь у лошади; игрѣць—истерическій припадокъ, клыкушество и дьяволъ; худоба—сухотка, истощенность, худобищѣ—конвульсіи въ тяжелой болѣзни, худая боль—сифилисъ, сибир. «въ худыхъ душахъ»—при смерти и худой—злой бѣсъ; черная немочь (не-мощь—не-дугъ; мощный и дюжій—сильный, здоровый)—параличъ, черна—скотская чума, черная смерть—моръ, опустошавшій русскую землю въ 1352 году (при Симеонѣ Гордомъ), и черныи—эпитетъ нечистаго духа (I, 99), черныи шутъ—дьяволъ; лядѣть

¹⁾ О яз. христ. на слав. яз., 123; Обл. Сл., 12; Доп. обл. сл., 10; Москва. 1852, XXIII, 72; D. Myth., 1109—1110. — ²⁾ Старосв Банд., 411; Обл. Сл., 236.

—долго хворать, лядить—тошиться, изнывать, хирѣть, лядящій—безсильный, больной, негодный и лядъ—чортъ: «ну те къ ляду!» У белоруссовъ лядящникъ—духъ, причиняющій людямъ порчу: «лядашникъ перелецѣу ямѣ», т. е. онъ сталъ полоумнымъ, сумасшедшимъ; сравни бѣсъ, бѣснующійся, бѣшенство и чешск. *běsný pes* (бѣшенная собака). Входя въ человека или животное, демонъ порождаетъ въ немъ болѣзненные припадки и безумную ярость; подобное-же дѣйствіе, производимое ядовитыми растеніями, также приписывалось демонамъ: *euphorbia* называется у славянъ—бѣсово молоко, у нѣмцевъ *teufelsmilch*, *atropa belladonna*—бѣшенная вишня и т. дал. Ворогуша—лихорадка и врагъ (ворогъ)—дьяволъ; лихой—злой духъ и болѣзнь у лошадей, старинное лихновѣць (въ Святославовомъ изборникѣ)—сатана, лихо-радка (лихо-манка, лихо-дѣйка), лихота—нездоровье, немощь, лиховать—быть нездоровымъ, чувствовать тошноту; тоснуть—болѣть, скучать и тошная—нечистая сила; шатунъ—чортъ и шатъ—обморокъ, головокруженіе, болѣзнь у собакъ; вологод. «тяжкая пришла» т. е. постигла болѣзнь и тяжкѣиъ или тяжелой въ значеніи дьявола; икота (икотка)—болѣзненный припадокъ и человекъ, одержимый бѣсомъ, икотница—страдающая икотой; притка—падучая и всякій нежданный, нечаянно приключившійся недугъ («чтобъ тебя разопритчило!» «ниѣ на такомъ-то мѣстѣ попритчилось!»), а слѣдующія выраженія: «къ цѣ притка принесла!» «притка его вѣдать, откуда онъ!» указываютъ на демона; сравни: «кой чортъ тебя принесъ!» «чортъ его вѣдаетъ!» Лешай—гнойный струпъ на головѣ и дьяволъ¹⁾. Тѣсная

¹⁾ Обл. Сл., 28-29, 42, 73-74, 104, 108, 134, 179, 218, 231, 235, 251; 256-7, 263; Доп. обл. сл., 102; Приб. къ Изв. Ак. Н. 1853, 183; Этн. Сб., I, 176-7; Годъ на Сѣверѣ, Максимовъ, II, 463; Матер. для исторіи письменъ, ст. Бусл., 8; Громанъ, 8.

связь нечистой силы съ болѣзнями, разслабляющими тѣло человѣческое, подтверждается и слѣдующими названіями: обломъ (отъ ломать)—дьяволъ, дошовой; костоломъ и кождёръ — злой человѣкъ, лѣшій, чортъ; въ числѣ болѣзненныхъ ощущеній извѣстенъ и ломъ въ костяхъ ¹⁾). Въ апокрифической статьѣ «Свитокъ божественныхъ книгъ» повѣствуется, что Господь, создавши тѣло перваго человѣка, «посидѣ на небесахъ по душу Адамову; сатана же не вѣдая, что ему сотвориши, и тну тѣло Адамово перстомъ. И приде Господь ко своему созданію, и видѣ тѣло Адамово и рече: о дьяволе! что ты сотворилъ? Отвѣщавъ же дьяволъ: Господи! забудетъ тебя сей человѣкъ; (но) аще у него что заболитъ, тогда Господа воспомянетъ. И Господь обрати (болѣзнь) Адаму внутрь, и оттого во всякомъ человѣцѣ... болѣзнь сотвори сатана; аще у кого поболитъ, тогда и вздохнетъ о Господѣ: помилуй мя!» ²⁾). Въ другомъ апокрифѣ—въ «Сказаніи, како сотвори Богъ Адама» ³⁾ читаемъ: создалъ Богъ перваго человѣка изъ восьми частей, «и посидѣ очи имати отъ солища и остави Адама единого лежаща на земли. Пріиде же окаянный сатана ко Адаму и намаза его каломъ и тиномъ и възграи. И пріиде Господь ко Адаму и восхотѣ очи вложити, и видѣ его мужа измазанна, и разгнѣвался Господь на дьявола и нача глаголати: «окаяние дьяволе, проклятыѣ! не достоитъ ли твоя погибель? что ради человѣку сему сотворилъ еси пакость—намаза его?» «я проклятъ ты буди! И дьяволъ исчезе, аки молнія, сквозъ землю отъ лица Господня. Господь же снемъ съ него пакости сатанины и смѣсавъ со Адамовыми слезами, и съ томъ сотвори собаку, и постави собаку и поведѣ стрѣши Адама; а самъ отъиде въ горній Іерусалимъ по дыханіе Ада-

¹⁾ Обл. Сл., 133; Вибл. для Чт. 1848, X, 122. — ²⁾ Рус. Сл. 1862, II, ст. Пышине, 55. — ³⁾ Тамъ стар. рус. литерат., III, 12—13.

«лево. И придет вторые сатана и восхотѣ на Адама напустити злую скверву, и видѣ собаку при ногахъ Адамлевыѣ лежащу, и убояся вельми сатана. Собака начала зло лаяти на діавола; окаянный же сатана вземъ древо и истыка всего чело-вѣчка Адама, и сотвори ему 70 недуговъ.» Богъ помилосер-довалъ объ Адамѣ, прогналъ сатану и обратилъ всѣ недуги-внутри человѣческаго тѣла. Въ народной легендѣ о сотвореніи міра и потопѣ ¹⁾ сказано, что собака первоначально была со-здана голою и что дьяволъ соблазнилъ ее, угрожая зимними морозами и обѣщая ей теплую шубу (т. е. шерсть); собака под-пустила дьявола къ первосозданному человѣческому тѣлу, а тотъ оплевалъ и охаркалъ его ²⁾. Въ связи съ этими апокри-фическими сказаніями должна быть поставлена и повѣсть о скверномъ бѣсѣ, занесенная въ раскольничьи рукописи и на-лубочную картину. Нѣкій святой старецъ увидѣлъ въ пустынѣ бѣса, отъ головы до ногъ оскверненнаго блудными гноимъ. «И рече ему старецъ: да почто не омылся еси въ рѣцѣ или въ источникѣ? Онъ же рече: не велитъ ми вышній Богъ... пове-лѣваетъ ангелу водному отгоняти насъ; онъ же оружіемъ ог-неннымъ прогоняя(-етъ) насъ. Старецъ рече ему: да гдѣ мо-жешь измыться? Бѣсъ рече: помду въ христіянскіе дома, и гдѣ обрящу сосуды непокровенны, ту выиду и измыюся;

¹⁾ Н. Р. Лег., 14. — ²⁾ Преданіе это перешло и къ мордвѣ (Рус. Вѣст. 1867, IX, 229), и къ черемисамъ: Юма, создавши чело-вѣческое тѣло, отправился творить душу, а къ тѣлу приставилъ пса, который тогда еще не нѣлъ шерсти. Злой Кереметь произвелъ такой холодъ, что песь едва не замерзъ; потомъ далъ собакѣ шерсть, и допущенный къ чело-вѣку охаркалъ его тѣло, и тѣмъ самымъ положилъ начало всѣхъ болезней — Вѣст. Р. Г. О. 1856, IV, 282; Отв. Сб., V, росписъ Мекова, 41. Собака олицетворяетъ здѣсь стихійныя силы природы (см. I, 720—734), на что указы-вается и созданіе ея изъ слезъ, слюны и мокроты (= древнѣйшія метафоры дождя).

они же послѣ мене примуть болѣзни тяжкіе—и кашлеве, и трясавицы, и иныя скорби.» ¹⁾ Сосудовъ и кривокъ съ напитками и кушаньями не совѣтуютъ оставлять непокрытыми, опасаясь, чтобы нечистая сила неосквернила ихъ; если нечѣмъ покрыть, то должно по крайней мѣрѣ перекрестить, или положить сверху двѣ лучины накрестъ. Народная легенда ²⁾ рассказываетъ о чортѣ, который засталъ въ кувшинѣ съ водою, оставленный на ночь безъ этихъ предосторожностей. По ночамъ, такъ какъ въ это время злые духи бываютъ особенно дѣятельны, не слѣдуетъ пить воды, тѣмъ болѣе не благословясь; иначе наживешь «водяную» ³⁾. Итакъ болѣзнь есть дѣло враждебнаго демона: нападая на человѣка, онъ касается его своею рукою, наноситъ ему гнойныя раны, оскверняетъ его тѣло нарывами, вередями, сыпями, нерѣдко даже поселяется въ пещь, грызетъ и мучитъ его различными мѣками. Вѣрованіе это принадлежитъ глубочайшей древности и встрѣчается у всѣхъ индоевропейскихъ народовъ. По мнѣнію индусовъ, всякая зараза и смертность насылались на людей и стада Вритрою и подвластными ему демонами; звездская отрасль арійскаго племени приписывала созданіе болѣзней Ариману. Atharva-Вѣда олицетворяетъ лихорадочный недугъ (такманъ); его проклинали, гоняли, вызываютъ изъ страдающаго тѣла, и когда ничто не помогаетъ, то кланяются ему, какъ божеству, и молятъ, чтобы онъ пощадилъ больного или поискалъ себѣ иного вѣстиваго человѣка. Силою чародѣйныхъ заклятій колдуны могли не только изгонять болѣзни (ashivá), но и напускать ихъ на своихъ враговъ ⁴⁾. Гомеръ ⁵⁾ приписываетъ тяжкіе не-

¹⁾ Лэт. рус. лѣт., т. V, отд. 3, 89—90. — ²⁾ Н. Р. Лѣт., 19. — ³⁾ О. З. 1848, V, ст. Харатюнова, 24. О страдающихъ запоемъ простолюдины думаютъ, что они проглотили маленькаго чертика, когда тотъ плавалъ въ рюмкѣ вина—Кіевлян 1865, 57. — ⁴⁾ Громаничъ, 147-8. — ⁵⁾ Одис., V, 395-6.

дуги прикосновенію злаго демона; и въ античномъ мірѣ, и въ среднія вѣка умопомѣшательство и надучію болѣзни объясняли нападеніемъ нечистаго духа ¹⁾). Относительно славянъ подобное воззрѣніе на болѣзни засвидѣтельствовано еще Несторомъ; рассказывая о Святополкѣ (подъ 1019 годомъ), лѣтописецъ выражается такъ: «и бѣжашу ему, нападе на-нь бѣсъ—и расслабіша кости его, не можаше стѣсти (на конѣ), и несяхуть ѣ наносилѣхъ. Принесоша ѣ къ Берестью, бѣгающе съ нимъ; онъ же глаголаше: побѣгните со мною, женуть по насъ! Отроки же его высылаху противу: «еда кто женеть по насъ?» и не бѣ никого-же въ слѣдъ гонящаго, и бѣжаху съ нимъ; онъ же, въ немощи лежа, вѣсхопивъсѣ глаголаше: о се женуть, побѣгните! Не можаше терпѣти на единомъ мѣстѣ, и пробѣжа лядскую землю, гонимъ божьимъ гнѣвомъ, прибѣжа въ пустыню межю ляхы и чехы—испроверже злѣе животь свой» ²⁾). Выше (II, 420-1) сообщено было лѣтописное преданіе о дьяволѣ, который, бросая въ нѣоковъ цвѣтокъ, приводилъ ихъ въ расслабленіе. По свидѣтельству народныхъ сказокъ, бѣсъ, поселяясь въ женъ и дѣвъ, отымаеть у нихъ умъ, слухъ, зрѣніе, повергаетъ ихъ въ бѣшеное, изступленное состояніе и заставляеть испытывать самыя мучительныя страданія ³⁾). Въ официальномъ показаніи шуи 1666 года читаемъ: «то вамъ вѣдомо: Шуй посаду Яковъ Григорьевъ скорбѣлъ яко-то и внѣ ума былъ весь и всячески отъ нечистаго духа... а Василей Несмѣяновъ скорбѣлъ отъ нападенія нечистаго духа, и его испѣвала пресвятая Богородица, какъ сталъ молебствовать. А про Иванову жену, Елизарьева сына Ожималова, Марѣу слышали мы отъ сосѣдей, что она одержима была нечистымъ духомъ, и ее испѣвала пресв. Богородица въ церкви на праздникъ своемъ—въ литургію, въ

¹⁾ Москва. 1853. XXIV, 195. — ²⁾ П. С. Р. Л., I, 62-63. — ³⁾ И. Р. Сл., I, 9, 10 и стр. 143, по 3-му издан.

большой выходъ; и она нынѣ здрава стала, а скорбѣла трое сутокъ» ¹⁾). Въ 1670 году шуяне подали новую сказку, въ которой заявляи: «пріѣзжаютъ въ Шую къ чудотворному образу пресв. Богородицы Смоленскія со многихъ городовъ и уѣздовъ всякихъ чиновъ люди молиться мужескій и женскій и дѣвичъ полъ, и тѣ многородные люди привозятъ съ собою различные скорби и одержимыхъ отъ нечистыхъ дуловъ мужескій и женскій и дѣвичъ полъ, и тѣ скорбные люди... въ божественную службу мечтаются всякими кознодѣйствами» ²⁾). «Есть на Поморіи (говорить рукописное житіе Зосимы и Савватія) наволокъ Унежима; въ мѣстѣ-же томъ (былъ) человекъ вѣкій именемъ Никонъ. Селу Никону случися болѣзнь тяжка зѣло. Два кудесника бысть въ волости той, имуще приютѣкую межю собой. Никону же тому случися промежу ихъ свидѣтельствовати; единому (изъ в)нихъ угоди, а другаго оскорби.» Последній «зельиѣ огорчися», и «яко-же обычай имъ укоренился злокозненнаго дѣйства, бѣсовскою прелестію нача кудесъ бити —таже насылаетъ бѣса на Никона» ³⁾). Въ повѣсти о бѣсноватой женѣ Соломоніи (XVII вѣка) разсказывается, что однажды ей послышалось, «аки прииде вѣкто ко хранинѣ; она же возста отъ ложа своего и отверзи двери, и пахну ей въ лице, и во уши, и во очи, аки вѣкоторый вихоръ велий, и явися аки пламя вѣкое огненно и сине... И бысть во всю ночь безъ сна; прииде на нея трясеніе и великій, лютый ознобъ, и въ третій день она очюти у себе во утробе демона люта, терзающа утробу ея, и бысть въ то время во иступленіи ума отъ живущаго въ ней демона» ⁴⁾). И до сихъ поръ простой народъ думаетъ, что всѣ казѣки, разслабленные и хворые изурочены колдунами и нечистою силою ⁵⁾; всякое тѣ-

¹⁾ Описание гор. Шуи, Ворисова, 428—9 — ²⁾ Ibid., 345, 425 —

³⁾ Шапов., 43. — ⁴⁾ Пам. стар. рус. литер., I, 153. — ⁵⁾ Сахаров., I, 36.

лесное страданіе и всякое тревожное чувство приписываются порчѣ «недобрыхъ людей», ихъ завистливой мысли, оговору и слгазу, и называются напускною тоскою; нервныя болѣзни — клещушество, нкота и падучая, а равно грыжа, сухотка и коготье признаются поселянами за дѣйствіе злыхъ духовъ, насланных на человека на срокъ или навсегда метительнымъ колдуномъ. Сами больные, раздѣляя тоже убѣжденіе, выкрикиваютъ во время припадковъ имена своихъ враговъ, подозрѣваемыхъ въ насланіи болѣзни, и обвиняютъ ихъ въ этомъ мнимомъ преступленіи. Еще недавно, вслѣдствіе такихъ обвиненій, производились судебныя розыски. Въ ишнейскомъ уѣздномъ судѣ хранится любопытное дѣло, рѣшенное въ 1815 году. Крестьянинъ Михайло Чухаревъ былъ обвиненъ въ порчѣ нкотою своей двоюродной сестры Офиміи Лобановой, и ту Офимью (сказано въ прошеніи) теперь злой духъ мучитъ. Чухаревъ показалъ на допросѣ, что дѣйствительно насыдалъ порчу на свою двоюродную сестру, а научилъ его тому крестьянинъ Федоръ Крапивинъ. Чара совершается такъ: снявши съ себя шейный крестъ, должно наоштывать на соль: «пристаньте къ человеку (имярекъ) скорби-нкоты, трясите и мучте его до скончанія вѣка; какъ будетъ сохнуть соль сія, такъ сохни и тотъ человекъ. Отступите отъ меня, дьяволы, а приступите къ нему.» Наговорную соль слѣдуетъ бросить на дорогу или вообще на то мѣсто, которымъ долженъ проходить осужденный на нкоту. Судъ приговорилъ Чухарева къ тридцати пяти ударамъ кнутомъ и къ публичному церковному покаянію. Г. Максимовъ, сообщившій это дѣло въ своей прекрасной книгѣ: «Годъ на Сѣверѣ», слышалъ отъ ямщика рассказъ о дѣвкѣ-нкотницѣ, у которой сто бѣсовъ животъ гложутъ ¹⁾. При такомъ взглядѣ на

¹⁾ II. 289, 310-5. Влѣд. Г. В. 1844, 53. Кавказскіе горы бышество и бредъ приписываютъ вліянію нечистой силы — Сопр. 1834, XI, сѣнь, 2; подобныя же вѣрованія встрѣчаемъ у разныхъ инородцевъ — О. З. 1830, ч. XLIII, 219; Вост. Р. Г. О. 1856, I, сѣнь, 28.

болѣзнь, весьма естественно было представлять ихъ существами живыми, одушевленными. Клятвы различными недугами, донимѣ прѣносящими простолюдинами въ пылу гнѣва или досады, были нѣкогда дѣйствительными призывами злыхъ демоновъ на враговъ и обидчиковъ: «вбій ты трясца!» «хай тебе хиндя (?) потрясе!» «щобъ тебе родищецъ ¹⁾ побивъ!» (великор. «родимецъ ты возьми!») «щобъ на тебе причина (= притка) вдарила!» «бодай тебе грець винивавъ!» «щобъ тебе лють турнула!» «щобъ тебе лунь вхопила!» ²⁾ «щобъ ёго смутокъ (печаль, тоска) узаявъ!» «смутокъ би на ты темній та чорній упавъ!» «чортъ би тебе спикъ!» «чортъ би вбивъ (или: мучивъ) твого батька!» ³⁾ Слѣдую оборотамъ, употребительнымъ въ нѣмецкомъ языкѣ, болѣзнь натакаивается, насканивается, нападаетъ, хватаетъ, осваиваетъ — *sie stösst an, fällt an, überfällt, überlaufft, packt, greift an, überwältigt den menschen*; у насъ говорятъ о тяжелой болѣзни, что она съ ногъ свалила ⁴⁾. Нечистая сила смерти и недуговъ изображается въ народныхъ преданіяхъ вѣчно-голодною и прожорливою; она съ жадностію бросается на людей и животныхъ и питается ихъ кровью и мясомъ. По народному выраженію, больной изнашивается ⁵⁾: полнота и крѣпость его тѣла какъ-бы поглощаются злобыми демонами; напротивъ изцѣлить — возстановить здравіе буквально означаетъ: сдѣлать человека цѣлымъ. За родство понятій смерти и голода свидѣтельствуютъ: готское *svults* — шогъ и сканд. *sultir* — famés, греч. λιμός — голодъ и λοιμός — моровая язва ⁶⁾. О «черной смерти» лѣтописецъ выражается: «егда бо видяше гдѣ въ который родъ или въ осподу (вар. въ семью) болѣзнь лютая

¹⁾ Параллель—Обл. Сл., 191. — ²⁾ «Лунь ёго вхопивъ.—онъ охотлягъ—Старосв. Банд., 387. — ³⁾ Номис., 73. — ⁴⁾ D. Myth., 1106.

— ⁵⁾ Изначиться—похудѣть—Обл. Сл., 74. — ⁶⁾ D. Myth., 842.

и смертное то жало, мряху бо сполу изборзѣ... (сравни «божья ходитъ», «тяжкая пришла», «болѣзнь посѣтила»). Сана свѣтлостью не умалена бываетъ Смерть ¹⁾, на встѣхъ бо вынизають многоядныя своя зубы ²⁾. Итакъ моровой язвъ даются острые зубы и жало. Тоже представлѣніе соединяють съ болѣзнями и сербы, какъ очевидно изъ ихъ заклятій: болѣст га јела! «такъ же губа (проказа) не јела!» «такъ же живина (ракъ) не гризла!» (или: не драла!) «такъ же не јела губа до паса, а живина од паса!» «такъ же помама (бѣшенство) не напала!» ³⁾ Названіе грыжа (грызь = рѣзъ, ломота, ноющая острая боль) происходитъ отъ глагола грызу ⁴⁾. Сибиряки считаютъ оспу за нечистаго духа, который бродитъ по свѣту и питается мертвыми тѣлами; а потому, желая утихомирить его, нарочно убиваютъ скотину ⁵⁾. Въ великорусскихъ губерніяхъ поселяне убѣждены, что Оспа ходитъ съ клювомъ, и ударяя имъ, пятаетъ челоуѣка щедринками ⁶⁾; областныя названія оспы — шадра и своробъ; шадрийвый, шадровитый — рябой, шадрина — рябинка, своробатый — шероховатый ⁷⁾. Въ олоонецкой губ. заболѣвшаго оспою приносятъ къ другому здоровому тому-же болѣзнену, и онъ отвѣшиваетъ ему три поклона и произноситъ: «прости меня Оспица, прости Аванасьевна, чѣмъ я предъ тобою согрубилъ, чѣмъ провинился!» ⁸⁾ Прощать въ старинномъ языкѣ употреблялось въ значеніи: выздорѣвать, изцѣлѣніе отъ болѣзни. Новые греки представляютъ оспу мнѣческой женщиной ⁹⁾. Народное суевѣріе утверждаетъ, что когда начинается болѣзнь, то не слѣдуетъ

¹⁾ Т. е. она не умираетъ на санъ. — ²⁾ П. С. Р. Л., IV, 61, 191. — ³⁾ Срп. и. послов., 21, 298-9. — ⁴⁾ Толков. Слов., I, 356. — ⁵⁾ Алев., 77-78. — ⁶⁾ Послов. Дала, 430. — ⁷⁾ Обл. Сл., 200, 261. — ⁸⁾ Обл. Сл., 144. — ⁹⁾ D. Myth., 1113.

ложиться на постель, а стараться быть на ногахъ, чтобы она не взяла силы и не одолѣла человека ¹⁾).

Нечистые духи, въ своемъ древнѣйшемъ, языческомъ значеніи, были существа стихійныя, демоны темныхъ тучъ, опустошительныхъ грозъ, вихрей и вьюгъ, то посылающіе на поля и нивы безвременные ливни и градъ, то задерживающіе въ облачныхъ горахъ животворную влагу дождя и карающіе землю засухою; въ томъ и другомъ случаѣ они истребляютъ жатвы и лишаютъ человека его насущной пищи. Къ разряду стихійныхъ демоновъ причислялись нашими предками и болѣзни, какъ порожденіе тѣхъ-же естественныхъ причинъ: простуды, сырости, томительнаго зноя и вредныхъ испареній, разносившихъ буйными вѣтрами, и какъ обычные спутники неурожая, вслѣдъ за которыми въ древности всегда шествовалъ моръ. Atharva-Веда свидѣтельствуетъ, что воспалительный недугъ (такманъ) появляется тогда, когда жаркіе луча солнца воздействуютъ на болотистую почву — когда огонь засушитъ воду. Эпидемическія, заразительныя болѣзни слывятся на Руси: по-вѣтріе (пол. *powietrze*), вѣтроносное язво ²⁾ и моръ; съ послѣднимъ названіемъ родственны слова: об-морозъ — болѣзненный припадокъ, мгла, туманъ, и обморочить. Летучая или вѣтренная оспа называется въ ярославской губ. хлопѹха — слово, означающее также: свѣгъ, падающій большими хлопьями ³⁾. У нѣмцевъ болѣзнь лошадей и рогатаго скота — *der böse wind*, въ Швейцаріи рожа — *wolken, fliegende wolke* ⁴⁾. По мнѣнію народа, болѣзни посылаются по вѣтру или по водѣ: «съ вѣтру пришло», «съ воды приключилось». Колдунъ выходитъ на дорогу и выжидаетъ: не подуетъ ли попутный вѣтеръ въ ту сторону, гдѣ живетъ обреченный на порчу. Выждавши, онъ беретъ съ дороги горсть

¹⁾ Рус. въ св. пос., IV, 88. — ²⁾ Библия для Чт. 1848, IX, 61. — ³⁾ Обл. Сл., 105, 134, 141. — ⁴⁾ D. Myth., 1112, 1115.

пыли или снѣгу (смотря по времени года) и бросаетъ на вѣтеръ, причитывая: «ослѣпи (=запороши) у раба такого-то черныя очи, раздуѣй его утробу толще угольной ямы, засуши его тѣло тоньше луговой травы!»¹⁾ Главныя напускаемыя болѣзни — жкота и стрѣлы. Икотою называютъ на сѣверѣ Россіи припадки клыкушества; икать во псковской губ. — кричать, клыкать²⁾. Силою чародѣйнаго слова нечистый духъ заклиняется на чье-нибудь имя; быстро летитъ онъ на крыльяхъ вѣтра, и первый встрѣчный, кто носитъ означенное имя, дѣлается его жертвою. Иногда наговариваютъ икоту на камни или на сѣкомыхъ, и тотъ, кто зацнется о такой камень или проглотитъ летучую мошку, подвергается истязаніямъ злаго демона. Стрѣлы (колотье) напускаются такъ: берется коровій рогъ, насыпается пескомъ, дрсвою, истолченнымъ стекломъ, и все это выдувается въ отверстіе рога, съ заклітіемъ на извѣстное лицо. Вѣтеръ подхватываетъ песокъ, дресву и стекло, несетъ ихъ на человека и производитъ въ немъ такое ощущеніе боли, какъ-будто вся внутренность его была наполнена острою пылью и рѣзущими осколками³⁾. Эта чара и самое названіе болѣзни напоминаютъ намъ: съ одной стороны — эпитетское выраженіе Слова о полку овѣтрахъ, вѣющихъ съ моря стрѣлами, а съ другой — то старинное олицетвореніе вѣтровъ, которое представляло ихъ дующими въ рога и трубы (I, 323—4). По свидѣтельству народныхъ преданій нечистые духи, купаясь въ источникахъ, оскверняютъ воды и порождаютъ различные недуги (см. выше, стр. 62). Эти источники первоначально означали дождевыя тучи, живительная влага которыхъ ниспущаетъ

¹⁾ Потебн., 80-81; Сахаров., I, 36. — ²⁾ Доп. обл. сл., 73. —

³⁾ Карман. книжка для любителей землѣдѣнія, 315; Очерки архангел. губ. Верещагина, 181—3; въ престолѣловальныхъ запискахъ читаемъ: „ни вѣдовствомъ по вѣтру никакого лиха не посылати“.

ся знойнымъ дыханіемъ демоновъ, губителей земнаго плодородія; въ послѣдствіи же въ нихъ стали видѣть обыкновенные омуты и болота, заражающіе воздухъ своими тлетворными испареніями въ жаркіе мѣсяцы лѣта. Нѣмцы, чехи и лужицане думаютъ, что во время солнечнаго затмѣнія (=собственно передъ началомъ грозы, когда солнце помрачается сгущенными тучами и воздухъ дѣлается томительно-удушливымъ) вѣщные духи пускаютъ съ неба ляд и отравляютъ источники; поселяне закрываютъ тогда колодцы, не рѣшаются брать изъ нихъ воду для питья и не выгоняютъ скота въ поле ¹⁾. Германскія племена приписываютъ болѣзни вліянію раздраженныхъ эльфовъ; своимъ прикосновеніемъ и дыханіемъ (=дуновеніемъ) эльфы причиняютъ людямъ и домашнимъ животнымъ расслабленіе и смерть; кому нанесутъ они ударъ, тотъ теряетъ память и умственные способности: параличъ называется *divergslag* (*zweragschlag*), слабоуміе есть знакъ, что человѣка коснулася мстительная рука эльфа — *eiben-trötsch* (*blödsinnig, geistesschwach*). По указанію народныхъ сагъ, лица, попадающіе къ эльфамъ, рѣдко возвращаются назадъ, а если кто и воротится—то навѣрно на всю жизнь останется полоумнымъ: вѣрованіе это совпадаетъ съ общераспространеннымъ на востокъ, въ Іудей и въ средневѣковой Европѣ мѣніемъ, что бѣсноватые одержимы злыми духами, которые поселяются въ нихъ, какъ безпокойные, раздражительные шары (*poltergeister*) въ жилищѣ избранной семьи. Участие въ таинцахъ эльфовъ дѣлаетъ человѣка расслабленнымъ. Болѣзни, извѣстная въ медицинѣ подъ именемъ Витовой

¹⁾ Beiträge zur D. Myth., I, 235; Громанъ, 28; Neues Lausitz. Magazin 1843, III-IV, 337; см. также II Поэт. Воар., стр. 556—7. То же представленіе о порчѣ небесныхъ водъ распространялось и на тучи, окованныя зимними стужами; чехи не купаются до Юрьева дня, потому что до этого срока вода бываетъ испорчена, отравлена нечистою силою (Громанъ, 51).

пляски (*chorea sancti Viti*) и состоящая въ судорожныхъ, непроизвольныхъ подергиваніяхъ всѣхъ членовъ тѣла, названа такъ въслѣдствіе уподобленія ея — прихотливой пляскѣ грозовыхъ дуновъ, сопутствующихъ Святовиту въ его бурномъ шествіи по воздушнымъ пространствамъ. Въ Ирландіи и Шотландіи убѣждены, что дуновение эльфовъ вызываетъ на тѣлѣ желваки, чиреи, вереды (греч. *ἀλφός* — пятна на кожѣ, сыпь); въ Норвегіи болѣзнь воспалительнаго свойства называется *alvgust, alvild* = *elfenfeuer*, ср.-сѣв. *álfabruni*; она нападаетъ на человѣка, какъ скоро онъ ступитъ на то мѣсто, гдѣ эльфы пролили воду или наплевали. Бѣлоруссы не рѣшаются ступать на слѣдъ, остающійся на землѣ отъ ведра съ водою, ни туда, гдѣ волкъ зарѣзалъ козла, гдѣ былъ заколотъ пѣтухъ, гдѣ валялись лошади или собака скребла лапою; въ противномъ случаѣ неосторожный подвергается чесоткѣ и тѣло его покрывается лишаями ¹⁾. Вѣдра указываютъ на тѣ сосуды, изъ которыхъ грозовые дуи лили на землю дождя; а пѣтухъ, козелъ, конь и собака — на ихъ животнѣнные превращенія. Въ сагахъ эльфы плюютъ въ глаза того, кто вздумаетъ подсмотреть ихъ игры, или дуятъ на него, и тѣмъ самымъ ослѣпляютъ любопытнаго. Вообще советуютъ, при всякой встрѣчѣ съ ними, поспѣшно удалиться въ сторону. Эльфы вѣютъ при себѣ дѣла и стрѣлы (= молніи); этими стрѣлами они убиваютъ людей и животныхъ или причиняютъ имъ тяжкія страданія. Ощущеніе, производимое болѣзнями, языкъ сближаетъ съ ударомъ остраго оружія: ломъ (*«daz gegihthe brach ir hend und fueze»*), колотье (*seitenstechen*), рѣзъ, стрѣльба и пр. Эльфы могутъ умерщвлять человѣка даже своимъ сверкающимъ взоромъ. Кто воспользуется отъ яствъ и напитковъ, для нихъ назначенныхъ, тотъ (по шотландской сагѣ) будетъ наказанъ смертію.

¹⁾ Нар. сѣ. раз., 151—3.

Лихорадочный ознобъ (трясца) и стѣсненіе въ груди во время сна (удушеніе) приписываются ихъ-же злобѣ. Ирландскій *phuka* прыгаетъ въвечернемъ сумракѣ на спину путника и не оставляетъ его до тѣхъ поръ, пока онъ не упадетъ обезсиленный на землю. У средневѣковыхъ поэтовъ эльфъ—злой духъ, который внуздываетъ соннаго челоѣка, ѣздитъ на немъ, трясетъ его, и такимъ образомъ доводитъ до совершеннаго истощенія спящаго: «*der alp zomet dich*», «*der mar rttet dich*». Эльфы и маы (сканд. и швед. *mağa*, англ. *night-mare*, голл. *naechtmaer*), какъ уже было указано (см. II, 727), сочетали въ себѣ представленіе грозовыхъ геніевъ съ душами усопшихъ; но такъ какъ душа уподоблялась бабочкѣ и ея личинкѣ (червяку), и такъ какъ самыя эльфы произошли отъ червей—молній (см. II, 718), то отсюда возникло вѣрованіе, что *alp*, посылаемый колдунами, вылетаетъ изъ ихъ сросшихся бровей бабочкою, садится на грудь спящаго челоѣка и начинаетъ давить его; это напоминаетъ намъ убійственные взоры *віа*, предающіе все гибели, какъ скоро будутъ подняты его длинныя брови и рѣсницы, т. е. открытъ взглядъ молній разить смертію; брови и рѣсницы—метафоры облаковъ (I, 167, 170-1). Въ Швейцаріи *toggeli* означаетъ мотылька и эльфа; въ старинныхъ процессахъ о вѣдмахъ злой духъ—*der elbe* изображается прилетающимъ въ видѣ бабочки; литов. *drugis*—бабочка и *fielervogel*. латт. *drudsis*—летучая моль и лихорадка; литов. *druggis kreczia*, латт. *drudsis kratta*—трясетъ лихорадка. Жгучая опухоль подъ котомъ пальца называется *der wurm*, *der umlaufende wurm*; опухоль на рукахъ и ногахъ, сопровождаемая нагноеніемъ,—*der haagwurm*, по русски волосъ или волосень, и по житію нашихъ крестьянъ бываетъ отъ червя-волосатика; одышка—*herzwurm*; собака впадаетъ въ бѣшенство отъ червя, который сидитъ у ней подъ языкомъ; *bläsende*

wuſt — болѣзнь лошадей. Чехи убѣждены, что каждый человекъ имѣетъ въ своемъ тѣлѣ червя, отъ котораго и зависитъ его жизнь; сверхъ того, они рассказываютъ о зловредныхъ червяхъ, изъ которыхъ одни точатъ сердце, другіе пьютъ кровь, а третьи пожираютъ принятую человекомъ пищу — преданіе, принадлежащее глубочайшей древности, ибо уже въ Атарведѣ встрѣчаемъ заговоры, направленные на убіеніе червя, который гнѣздится въ головѣ, внутренностяхъ или крестцѣ больного ¹⁾). Итакъ грызущая боль недуговъ сравнивается съ подтачивающимъ тѣло червякомъ; входя внутрь человека, злой злюкъ принимаетъ образъ этого наѣкомаго и начинаетъ поѣдать мясо и пить кровь, почему поляки червей, причиняющихъ людямъ болѣзни, называютъ *białe ludzie*. Тѣже вѣрованія раздѣляли и греки, какъ видно изъ свидѣтельствъ языка: ἐπιόλτης, ἐφιοόλτης (=aufspringer) — демоническій духъ, который давить по ночамъ и производитъ лихорадочное ощущеніе; ἑπιόλτης, ἑπιόλτης — злюкъ; ἑπίαλος, ἑπίαλος — лихорадка, ознобъ и удущье; ἑπίαλος означаетъ также и бабочку ²⁾). Приведенныя нами выше народныя названія болѣзней, извѣстныя на Руси и у другихъ славянъ, не оставляютъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что въ древности онѣ признавались за существа демоническія, подобныя злымъ злюкамъ. Преданіе даетъ имъ божій бичъ и стрѣлы, и всѣ тѣлесныя страданія рассматриваетъ какъ слѣдствіе отъ удара или укола ихъ оружія: болѣзнь — это «божья рана» или язва, нанесенная рукою незримаго духа, свидѣтельство его карающей силы и раздраженія («божья мочь», «божій гнѣвъ»). Чтобы прелать людской родъ болѣзнями, сатана истыкалъ перстомъ или, по другому варианту, древомъ (= жез-

¹⁾ Обл. Сл., 27; Громанъ, 152-3. — ²⁾ D. Myth., 429 — 430, 967 — 8, 1107 — 12, 1115; Irische elfenmärch., стр. XIV, CII — CVIII; Beiträge zur D. Myth., II, 280.

ломъ, пальцею) тѣло перваго человѣка; поселяне называютъ недуги притками, отъ глагола при-ткнутъ — коснуть-ся. Въ устахъ народа употребительны клятвы: «чтобъ тебя роднище и трасца побил!» «Чтобъ тебя притка ударила!» «чтобъ тебя извило, пятнало, стрѣляло!» ¹⁾ Мы доселѣ говоримъ: разбить параличемъ, а въ областныхъ варѣчіяхъ эту болѣзнь обозначаютъ выраженіемъ: его прострѣлило ²⁾. Въ грамотѣ царя Алексѣя Михайловича къ боярину Морозову читаемъ: «а про смертовосную язву не пишите, престала ли или нѣтъ... и котораго числа дѣла нашего Петра Стеншина пострѣлило?» ³⁾ Сибирской язвѣ даютъ названія змѣиный пострѣлъ ⁴⁾; колотье и головная боль (мигрень) у чеховъ называются střily, рус. стрѣлы; стрѣляетъ — чувствуется колотье; во псковской губ. стрѣлицы — болѣзнь коровъ ⁵⁾. Въ первой пѣснѣ Илиады поэтъ рассказываетъ, какъ разгнѣванный Аполлонъ взялся за серебряный лукъ, и пуская крылатыя стрѣлы, наслалъ на ахейское войско моровую язву; тѣмъ-же оружіемъ поразила онъ и дѣтей Піебен. Подобными стрѣлами обладала и богиня Артемиды. Одиссей обращается къ тѣни своей матери съ вопросомъ: скончалась ли она медленно отъ тяжелой болѣзни, или вдругъ Артемиды тихой стрѣлой ее поразила? Въ другомъ мѣстѣ Одиссеемъ говорится о блаженной странѣ, гдѣ люди умираютъ не отъ старости и болѣзней:

Лукъ свой серебряный взявъ, Аполлонъ съ Артемидой нисходить
Тайно, чтобъ тихой стрѣлой безболѣзненно смерть посылать имъ.

Это — быстрый ударъ паралича, разомъ, безъ долгихъ страданій прерывающій жизнь ⁶⁾; сравни съ русскими преданіемъ

¹⁾ Смычъ Отеч. 1840, т. V, 263; Обл. Сл., 273. — ²⁾ Доп. обл. Сл., 220. — ³⁾ Записки отд. рус. и славян. археолог., II, 725. —

⁴⁾ Толков. Слов., прибав. 5. — ⁵⁾ Громаннъ, 160; Доп. обл. сл., 257. — ⁶⁾ Одис., XI, 170; XV, 403 и дал.; Der Ursprung der Myth., 108.

о добрыхъ ангелахъ, мгновенно-изъемающихъ душу добродѣтельнаго человѣка, чтобы водворить ее въ райскихъ селеніяхъ (см. стр. 54—55). Когда ребенокъ страдаетъ неизвѣстною болѣзною, мечется и кричитъ по ночамъ, простоядны кладутъ ему подъ голову — мальчику небольшой лукъ со стрѣлою, а дѣвочкѣ пряслицу, причитывая: «щекотиха - будиха! вотъ тебѣ лучокъ (или пряслица); играй, а младенца не буди» ¹⁾. О лѣсункахъ и русалкахъ рассказываютъ, что онѣ, завлекая путника, щекочутъ его до тѣхъ поръ, пока не упадетъ онъ бездыханнымъ; поэтому названіе болѣзни щекотихою намекаетъ на связь ея съ этими эльфическими дѣвами: прилетая къ ребенку, она щекочетъ — мучить его, и тѣмъ самымъ отымаетъ у него сонъ. Какъ всѣ облачныя (водяныя) дѣвы, русалки представлялись пряхами, приготовляющими туманные покровы, которыми онѣ застилаютъ небо (см. гл. XXIII), и потому пряслица точно также указываетъ на стихійный характеръ демона-болѣзни, какъ и лукъ съ стрѣлами. У чеховъ дѣвица, захворавшая лихорадкою, должна трижды обѣжать прудъ, и обѣгая въ первый разъ бросить въ воду кусокъ хлѣба, во второй — веретено, а въ третій — пачку льна; эти приношенія задерживаютъ лихорадку въ ея подводномъ жилищѣ, и она уже не приходитъ въ обычное время мучить больную. Отсюда-же объясняется обычай мѣрять больного ниткою, сжигать ее на огнѣ, а оставшіеся пепелъ разводить въ водѣ и давать пить во время припадковъ ²⁾. Сербскія вилы, сродныя съ нашими русалками и нѣмецкими эльфами, причисляются къ множественнымъ пряхамъ, мечутъ смертоносныя стрѣлы, отравляютъ источники, повергаютъ людей въ тяжкія болѣзни и отымаютъ у нихъ разумъ. О лужицкой полудницѣ, принадлежащей къ тому-же разряду духовъ, рассказываютъ, что она является на поля допрашивать жен-

¹⁾ Послов. Далъ, 403 — ²⁾ Громаннъ, 163, 178.

минъ, какъ должно обрабатывать лѣтъ, и тѣтъ, которыя не счѣтуютъ дать ей отвѣта, свертываетъ шею; въ средневѣковыхъ нашинкахъ даемъ *meridianus* (у греческихъ писателей *μεσημέριος ὥριον*) — падушая бо-
лѣзнь; у чеховъ *polednice* — названіе недуга¹⁾. Замѣчательно, что въ нашемъ народѣ слово полудновать употребляется въ значеніи: жить послѣднія минуты передъ смертію²⁾. Въ пѣсняхъ встрѣчаемъ слѣдующій оборотъ: «мало Стафидѣ можетъ — едва душа въ тѣлѣ полуднуетъ», «дерется Добрыня съ бабой-горынышкой, едва душа его въ тѣлѣ полуднуетъ»³⁾. Рядомъ съ полудницами, въ архангельской губер. знаютъ двѣнадцать сестеръ полуночницъ (= маръ), которыя нападаютъ ночью на дѣтей и заставляютъ ихъ кричать отъ боли⁴⁾. Припадки кликушества⁵⁾ называются игрецъ — слово, которымъ обозначается и нечистый духъ; это указываетъ на древнее воззрѣніе, что бѣсъ, входя въ человѣка, мучительно играетъ имъ. Соотвѣтственные выраженія находимъ — у чеховъ, которые объ умершемъ говорятъ: «*Smrtka s nim rohgává*»⁶⁾, въ Несторовой лѣтописи: «бѣсъ тобою (воихвомъ) играетъ на пагубу тобѣ»⁷⁾ и въ русской поговоркѣ: «чѣмъ чортъ не шутитъ!» Шутъ — дьяволъ, домовый, лѣшій, шутникъ — злой духъ, шутить — пресказывать, говорить о нечистой силѣ⁸⁾. По народному убѣжденію, все, что выкрикиваютъ бѣсноватые и кликуши, внушаетъ имъ поселявшійся въ нихъ тѣлѣ демонъ, и потому имъ приписывается способность предсказывать будущее⁹⁾. Повѣрье это отразилось и въ языкѣ: *блжѣ(и)тъ* — сходить съ ума, *блжной* — преворед-

¹⁾ D. Myth., 1114. — ²⁾ Обл. Сл., 168. — ³⁾ Кирша Дан., 365, 375. — ⁴⁾ Пам. книжки арханг. губ. на 1864 г., 17. — ⁵⁾ Кликуша = крикуша, крикъ и кричъ = кликъ и кличъ — Обл. Сл., 93. —

⁶⁾ Гавушъ о Дядѣ и Бабѣ, 63. — ⁷⁾ П. С. Р. Л., I, 75. — ⁸⁾ Обл. Сл., 269. — ⁹⁾ Кликуши обыкновенно пророчатъ о гайзъ боженъ и скоромъ свѣтопреставленіи — Иллюстр. 1845, 203.

ливый, хворый, и блаженный — юродивый, слабоумный, въ бессмысленной болтовнѣ которыхъ искали встарь пророческихъ вѣщаній, и самѣхъ ихъ признавали за одержимыхъ божественнымъ духомъ ¹⁾. Такъ необходимо, такъ невольно сжѣшивались и спутывались въ нравственно-религіозныхъ представленіяхъ нашихъ предковъ понятія тупоумія, болѣзненнаго расслабленія и духовнаго предвидѣнія, небесной кáры и дара высшихъ откровеній. Помѣшательство, безумный бредъ, столбнякъ объясняются на Руси проказами лѣшихъ; человекъ, котораго обошелъ (=овѣялъ вихремъ) лѣшій, дѣлается каженникомъ (искаженнымъ), теряетъ смыслъ и память ²⁾; белоруссы думаютъ, что тотъ, надъ кѣмъ пролетѣлъ злой духъ лядащикъ, непременно сходитъ съ ума. Наравнѣ съ эльфами, русалками и вилами, олицетворенные недуги населяли воды и лѣса; чтобы избавиться отъ нихъ, нѣмцы и славяне шли къ источникамъ или въ густыя, тѣнистыя рощи, и тамъ совершали свои цѣлебные обряды; особенно-важную роль играли въ этомъ случаѣ деревья, растущія надъ водами: ива, верба, плакучая береза и др. Чехъ, когда трясеть его лихорадка, отправляется къ вербѣ, склоняющей свои вѣтви надъ свѣтлымъ потокомъ, и по окончаніи параксизма привязываетъ къ дереву какой-нибудь даръ и быстро, безъ оглядки, бѣжитъ домой; или онъ отрѣзываетъ клокъ своихъ волосъ и лоскутъ собственнаго платья, буравитъ въ вербѣ отверстіе, влагаетъ въ него приготовленные отрѣзки и заколачиваетъ ихъ глоговымъ кленомъ. Наши поселяне вѣшаютъ на деревьяхъ, въ даръ русалкамъ, холсты и нитки; отъ болѣзней оникупаются въ рѣкахъ, прудахъ или источникахъ и оставляютъ на прибрежныхъ кустахъ и деревьяхъ полотенцы и сорочки (см. II, 305, 321); нерѣдко надъ головою болящаго завязываютъ

¹⁾ Вятск. Г. В. 1847, 42; О. З., т. LVII, смѣсь, 49. — ²⁾ Сахаров., II, 4.

въ лѣсу двѣ березовыя вѣтви, приговаривая: «коли ты (болѣзнъ) покинешь — отпущу, не покинешь — сама сгинешь!» Нѣтцы завязываютъ отъ лихорадки три узда на вѣтвяхъ ивы. Связанны въ древесныхъ стволахъ, сквозь которые протаскиваютъ больныхъ дѣтей, называется въ Швеціи *elfenlöcher*. Чѣмъ сотрясаютъ на одержимыхъ лихорадкою росу съ вѣтвей вишневаго и другихъ деревьевъ. По совершеніи этихъ обрядовъ, возвращаясь изъ лѣсу домой, не слѣдуетъ оглядываться назадъ и отвѣчать на призывный голосъ: иначе демонъ-мучитель узнаетъ свою жертву и не прекратитъ своихъ посѣщеній ¹⁾. Вѣдьмамъ славянскія преданія приписываютъ ночную лѣду на людяхъ, которыхъ онѣ оборачиваютъ конями; вылетающая изъ нихъ въ видѣ бабочки душа (вѣщица) налегаетъ на спящихъ страшною тяжестью. По другимъ сказаніямъ, злой духъ болѣзней и смерти — мора или мара (нижнелуж. туга wa, пол. z moga — удушье, чешск. tůga — эльфъ, вѣдьма и мотылекъ) носитъ свою голову подъмышкою и блуждаетъ ночью подъ окнами бабъ, провознося имена хозяевъ и домочадцевъ: кто отзовется на голосъ мара, тотъ умретъ; она садится на соннаго челоуѣка и душитъ его; у женщинъ и коровъ она любитъ высасывать молоко ²⁾. Какъ шведы и датчане видятъ въ марахъ души усопшихъ, такъ по нѣкѣю болгаръ, мара есть душа младенца, умершаго безъ крещенія, прилетающая ночью давить сонныхъ ³⁾. Съ этими марами тождественны наши кики-моря (= кошмары) и марухи — безпокойные домовые карлики, занимающиеся пражею, и самъ дѣдъ-домовой, который давить мужиковъ и бабъ во время ихъ крѣпкаго сна. По русскому повѣрью, вся-

¹⁾ Иллюстр. 1845, 566; Громовъ, 164-5; D. Myth., 1118, 1123. —

²⁾ Мазякъ, VIII, 64; Этн. Сб., V, 71, 108 (о кашубахъ); Volkslieder der Wenden, II, 266; Ч. О. И. и Д. 1865, IV, 297. — ³⁾ Ж. М. Н. Д. 1846, XII, 210.

кой человекъ бываетъ одержимъ по ночамъ разными недугами, и если разбудить его прежде, чѣмъ окончатся начатыя мѣки, то онъ навѣрно захвораетъ тою болѣзней, какою былъ угнетаемъ во снѣ. Отъ того крестьяне не рѣшаются будить своихъ товарищей на утренней зорѣ ¹⁾. Лѣтописецъ сообщаетъ подъ 1092 годомъ любопытное свидѣтельство о бѣсахъ, поражавшихъ смертію полочанъ: «предивно бысть Полоцкѣ: въ мечтѣ ны бываше, въ нощи тутѣнь становаше по улицѣ, яко человекѣи рищюще бѣси; аще кто вылѣзаше изъ хоромны, хотя видѣти, абѣ уязвленъ бѣдѣаше (вар. бѣше), невидимо отъ бѣсовъ язвою, и съ того умираху, и не смяху излазити изъ хоромъ. Посемъ-же начаша въ дне (вар. во дни) являтися на конихъ, и не бѣ ихъ видѣти самѣхъ, но конь ихъ видѣти копыта, и тако уязвляху люди полотъскыя и его (вар. ихъ) область; тѣмъ и человекѣи глаголаху: яко навъе (мертвецы) бѣють полочаны». ²⁾ Итакъ въ этихъ смертоносныхъ бѣсахъ, незримо-рыскающихъ на коняхъ, современники признавали существа эльфическія—души усопшихъ, о которыхъ нѣмецкія саги рассказываютъ, какъ о спутникахъ Одина въ его воздушныхъ поѣздахъ. Въ означенныхъ вѣрованіяхъ кроется основа той лингвистической связи, какую замѣчаемъ въ ниже-сѣдующихъ рѣченіяхъ: народъ называетъ покойниковъ родителями и употребляетъ это выраженіе безразлично, говорится ли объ усопшихъ предкахъ, или о преждевременно-скончавшихся младенцахъ; въ «Словѣ Данила-заточника» ³⁾ и въ нѣкоторыхъ церковнославянскихъ рукописяхъ подъ именемъ рѣда разумѣется духъ, что вполне согласуется съ областнымъ употребленіемъ этого слова: съ саратовской губ. рѣдѣ означаетъ видъ, образъ, а въ тульской—привидѣніе, призракъ; наконецъ рѣдѣмецъ—параличъ ⁴⁾. Вотъ живое

¹⁾ О. З. 1848, V, сѣвъ, 24 — ²⁾ П. С. Р. Л., I, 92. — ³⁾ «Дѣти бѣгаютъ родо». — ⁴⁾ Памят. XII в., 236; Срезнев. 7; Обл. Сл., 191.

свидѣтельство языка, что души воюющихъ родились у славянъ съ тѣми стихійными духами, стрѣлы которыхъ наносятъ человѣку парализирующій ударъ,—подобно тому, какъ германскія племена ту же самую болѣзнь приписывали вліянію эльфовъ, а этихъ послѣднихъ отождествляли съ тѣнями усопшихъ.

Особенно интересны вѣрованія и преданія, живущія въ нашемъ народѣ—о лихорадкахъ. Названіе это происходитъ отъ глагола лихо-радѣть, т. е. дѣйствовать въ чей-нибудь вредъ, заботиться о комъ-нибудь съ злобымъ намѣреніемъ, съ лихою; другія общеупотребительныя названія: лихо-дѣйка и лихо-манка отъ мануть—качать, махать (=трас-ти; чеш. *šapouti se*—метаться; сравн.: *мановеніе*, *помаваю*, *манья*—привидѣніе въ видѣ старой и щедушной женщины, *манить*—лгать, об-манывать, *лихоманъ*, *лихоманщикъ*—злой, обманчивой человѣкъ ¹⁾). Лихорадокъ—девять или двѣнадцать крылатыхъ сестеръ ²⁾; онѣ обитаютъ въ мрачныхъ подземельяхъ ада и представляются злыми и безобразными дѣвами: чахлыми, заморенными, чувствующими всегдѣшній голодъ, иногда даже слѣпыми и безрукими. Одна изъ нихъ—старшая повелѣваетъ своимъ сестрамъ и посылаетъ ихъ на землю мучить людской родъ: «тѣло жечь и знобить, бѣлы кости крушить». 2-го генваря Морозъ или Зима выгоняетъ ихъ, вѣтетъ съ нечистою силою, изъ ада, и лихорадки ищутъ себѣ пристанища по теплымъ избамъ и нападаютъ на «виноватыхъ»; на зорѣ этого дня предусмотрительныя старушки омывають наговорною водою притолки у дверей, дабы заградить входъ въ избу незванымъ гостямъ. Повѣрье это условливается тѣми простудами и ознобами, которыя такъ обыкновенны въ холодную пору зимы. Напротивъ о весеннихъ бо-

¹⁾ Обл. Сл., 104, 110-1. — ²⁾ Финны признаютъ болѣзнь родимыми братьями, сыновьями старухи *Laupavakar*—D Myth., 1113.

лѣзшихъ думаютъ, что онѣ запираются на зиму въ свѣжныя горы (—адъ) и сидятъ тамъ до начала оттепелей; когда же солнце согонитъ свѣгъ и отогрѣетъ землю, онѣ, вслѣдъ за вешними испареніями, разбѣгаются по бѣлому свѣту тощія, заморенныя, и съ жадностью бросаются на неосторожныхъ. Уже съ 25 го февраля, по замѣчанію поселянъ, опасно предаваться сну съ ранняго вечера: можно наспать лихорадку ¹⁾. Подобно Смерти и владыкѣ демоновъ (сатанѣ), лихорадки сидятъ въ подземныхъ вертепахъ заключенныя въ цѣпи, и вылетаютъ мучить народъ только тогда, когда будутъ сняты съ нихъ эти желѣзные оковы ²⁾, т. е. весной. Въ калужской губ. рассказываютъ, что старшая и злѣйшая изъ сестеръ-лихорадокъ прикована къ желѣзному стулу двѣнадцатью цѣпями и въ правой рукѣ держитъ косу, какъ сама Смерть; если она сорвется съ цѣпей и овладѣетъ человѣкомъ, то онъ непремѣнно умретъ. Тоже преданіе у юго-западныхъ славянъ прилагается къ моровой азвѣ: три сестры куги были заключены отцемъ своимъ-королемъ въ тѣсныя узы и топились въ топилцѣ, но впоследствии, будучи освобождены, разбрелись въ разные стороны и донныѣ блуждаютъ по свѣту ³⁾. Сбрасывая съ себя оковы, лихорадки прилетаютъ на землю, вселяются въ людей, начинаютъ ихъ трасти, расслаблять ихъ суставы и ломить кости. Измучивъ одного, лихорадка переходитъ въ другаго; при полетѣ своемъ она цѣлуетъ набранныя жертвы, и отъ прикосновенія ея устъ человѣкъ немедленно заболѣваетъ: кошу обмечетъ болѣзнь губы, о томъ говорятъ: «его поцѣловала лихоманка.» ⁴⁾ Точно также порождаетъ болѣзненныя страданія и поцѣлуй эльбины ⁵⁾. По другимъ рассказамъ лихорадка, прилетая ночью, называетъ спящихъ по име-

¹⁾ Сахаровъ. II. 3-4, 14, 27; Рус. въ св. посл., IV, 102-3. — ²⁾ Этн. Сб., VI, 129. — ³⁾ Ильячъ, 302-3. — ⁴⁾ Абсв., 230-1. — ⁵⁾ Irische Elementarch., стр. XII.

ни; кто проснется и откликнется на ее зовъ, тотъ сейчасъ-же захвораетъ. Иногда она оборачивается соринкою или мухою, падаетъ въ приготовленную пищу и вмѣстѣ съ нею входитъ въ утробу челоуѣка. Но если кто догадается бросить эту соринку или муху въ печь, то лихорадка сгоритъ; а если вложить ее въ яичную скорлупу и повѣсить въ трубѣ — лихорадка будетъ страшно мучиться. Въ тульской губ. увѣряютъ, что шесть сестеръ уже погибли такимъ образомъ, а три и до сихъ поръ рыщутъ по міру ¹⁾. Въ прежнее время, говорятъ чехи, было сто лихорадокъ; но одна изъ нихъ сгилла: она запоздала въ кусочекъ хлѣба, намоченный въ молоко; люди узнали ея присутствіе, взяли тотъ кусочекъ, вложили въ свиной пузырь и привязали къ дереву. Заключенная въ пузырь, лихорадка начала метаться во всѣ стороны — точно также, какъ дѣлаетъ каждая изъ нихъ, входя внутрь челоуѣка, и долго-долго возилась она, пока совсѣмъ не задохлась ²⁾. Сказанія эти представляютъ не болѣе, какъ варіаціи мифа о Смерти, посаженной въ торбу (см. стр. 52 ³⁾). Боясь раздражить злобную, демоническую дѣву, простоядникъ не всегда рѣшится назвать лихорадку ея настоящимъ именемъ, а даетъ ей названія ласкательныя, дружескія, съ цѣлю задобрить ее и отклонить отъ себя болѣзненные припадки; таковы названія: кумѣ (кумѣха), добруха, тѣтка (тятюха), подруга и дитюха (дити?). Съ тою-же цѣлю сербы, во время

¹⁾ Цебриковъ, 262; Тульск. Г. В. 1852, 27 — ²⁾ Громанъ, 162. Нѣмецкая сага рассказываетъ, что одного бѣдняка давилъ по ночамъ эльфъ, а когда вносили въ комнату зажженную свѣчу — оборачивался въ соломинку или перо. Догадались сжечь эту соломинку, и мучительный эльфъ уже болѣе не являлся. — ³⁾ Огонь очага — метафора грозового пламени; яичная скорлупа служить для эльфовъ и русалокъ кораблемъ, въ которомъ плаваютъ они на тотъ свѣтъ; свинья — зооморфическій образъ тучи.

мировой язвы, называют ее кумою ¹⁾ а птицы — *gevattegin*; вообще имена болѣзней принято въ Германіи замѣнять выраженіями: *das gute, gesegete, selige* ²⁾). Временный роздыхъ, даваемый больному перемежающейся лихорадкою, народъ объясняетъ тѣмъ, что у нея много дѣла, и потому она переходитъ отъ одного человѣка къ другому, возвращаясь къ каждому изъ нихъ поочередно—черезъ день, черезъ два или три дня ³⁾; нѣкоторые же увѣряютъ, что въ дни, свободные отъ пароксизмовъ, она предается сну. Постоянную, ежедневную лихорадку малоруссы называютъ: *трясця-невсипуха*. Отсюда суевѣрныя попытки переводить лихорадку съ себя на перваго встрѣчнаго, даже на птицъ, кошекъ и собакъ, въ которыхъ такъ охотно вселяются нечистые духи, или обманывать ее ложною надписью на дверяхъ избы, что больного нѣтъ дома. Такъ поступаютъ русскіе и чехи; послѣдніе пишутъ на дверяхъ: *«zemnicel (лихорадка) nechod' k nam; Jenik (имя больного) není doma, šel na hory»*. Въ смоленской губ., в то время скотскихъ надеждъ, надписываютъ на воротахъ, что на дворѣ нѣтъ ни коровъ, ни овецъ, ни лошадей. Сибиряки совѣтуютъ больному чернить свое лицо и одѣваться въ чужое платье, чтобы не быть узнаны злою лихоманкою, когда она вздумаетъ повторить свое посѣщеніе ⁴⁾). Сверхъ того, чтобы избавиться отъ лихорадки, ее умилачиваютъ приношеніями, или прогоняютъ силою чародѣйнаго слова. Страждущіе этимъ недугомъ, выходятъ на то мѣсто, гдѣ, по ихъ соображенію, вселилась въ нихъ лихоманка, обсыпаютъ вокругъ себя ячневую крупу, и раскидываясь на всѣ стороны, просятъ: «прости, сторона-мать сыра земля! вотъ тебѣ крупницъ на кашу; вотъ и тебѣ, кумаха!» ⁵⁾ Обращеніе къ землѣ знаменательно, такъ какъ

¹⁾ Обл. Сл., 47-48, 79, 88, 164, 228, 236; Срп. рјечник, 311. —
²⁾ D. Myth., 1108 — ³⁾ Houska. II, 535. — ⁴⁾ Громалъ, 167
 Терец., VI, 16; Абев., 230. — ⁵⁾ Сахаровъ, II, 14.

въ ея нѣдрахъ заключенъ тотъ страшный міръ, гдѣ царствуютъ Смерть съ своими помощниками—болѣзнями и плѣнниками—мертвецами. Бѣлоруссы на поминки («дзяды»), вмѣстѣ съ усопшими родичами, приглашаютъ къ ужину и лихорадку ¹⁾. Первобытная, народная медицина состояла въ произнесеніи молитвъ и заклятій, въ призывѣ боговъ-исцѣлителей, въ изгнаніи демоновъ и въ совершеніи различныхъ символическихъ и жертвенныхъ обрядовъ; она была дѣломъ исключительно религіознымъ. Древнѣйшія имена лѣкаря означаютъ: жертвоприносителя, заклинателя, колдуна; искусство врачебное ограничивалось знаніемъ клятвенныхъ формулъ—заговоровъ. За это свидѣлствуютъ Atharva-Веда, Гомеръ, Пиндаръ и другіе античные писатели ²⁾; за это же говорятъ и многочисленныя преданія и обломки стародавнихъ заклятій, донынѣ сохраняемые въ памяти индоевропейскихъ народовъ. Въ высшей степени важнымъ и драгоценнымъ представляется намъ заговоръ противъ лихорадки, занесенный во многія изъ нашихъ старинныхъ рукописей и до настоящаго времени еще незабытый русскими знахарями ³⁾:

При морѣ черномъ стоитъ столпъ, на томъ столпѣ камень, на томъ камнѣ сидятъ святыи отецъ ⁴⁾ Сиснній и зрять на море черное. И возмутися море до облакъ ⁵⁾—изыдоша изъ моря двѣнадцать женъ простоволосыхъ ⁶⁾, окаиное дѣвольское видѣніе. По нѣкоторымъ спискамъ жены эти исходятъ изъ огненнаго столпа, утвержденного

¹⁾ Могилев. Г. В. 1849, 8. — ²⁾ Грохницъ, 147-8. Сыновья Автоліа останавливаютъ кресь, текущую изъ ранъ Одиссея, и Асклепій освобождаетъ больныхъ отъ мучительныхъ страданій—славою цѣлбы ихъ заговоровъ. — ³⁾ Я предлагаю сводный, по разнымъ спискамъ исправленный текстъ. — ⁴⁾ Вар. мученикъ, великій апостолъ. — ⁵⁾ Вар. „видѣша: на морѣ возстали волны и возмущашася море и земля до небесъ“. — ⁶⁾ Вар. сими черны, власы во поестъ.

на небеси. «И вопросиша ихъ святыи отецъ Сисиній: что есть злыя жены зѣтрообразны? Онѣ же отвѣща ему: мы—оканнныя трясавицы, дщери Ирода, сныавшаго съ Іоанна Предтечи главу. Вопроси св. отецъ Сисиній: почто пришли?—Идемъ въ землю свѣторусскую родъ человѣческій мучити—тѣло повреждати, кости ломати, въ гробъ вгоняти (или: кости крушити, жилы тянуть, самихъ людей огнемъ жечь); аще кто зло творитъ, опивается, объѣдается, обѣдни и заутрени просыпаетъ, Богу не молится, тѣхъ мучимъ разными мѹками: они наши угодницы. Помолися Богу св. отецъ Сисиній: Господи! избави родъ христіанскій отъ таковыхъ діаволовъ. И посла Господь Михаила архангела ¹⁾ и четырехъ евангелистовъ, повелѣ ихъ (трясавицъ) мучити тремя (или семью) прутьями ²⁾ желѣзными, давая имъ по триста ³⁾ ранъ на день.» Имена архангела Михаила и святыхъ угодниковъ нерѣдко замѣняются и дополняются другими; въ одномъ спискѣ семь святителей и между ними Егорій Храбрый, Іоаннъ-креститель и св. Николай увидѣли двѣнадцать лихоманокъ, плавающихъ по морю и воздымающихъ бурю ⁴⁾. «Онѣ же начаша молитися: святыи отецъ Сисиній, Михаилъ-архангелъ, четыре евангелиста: Лука, Марко, Матвей, Іоаннъ! не мучьте насъ: гдѣ мы слышимъ—въ которомъ роду прославятся ваши имена, и того роду станемъ бѣгати за десять верстъ ⁵⁾. И вопроси ихъ св. отецъ Сисиній: какъ вамъ, діаволы, имена?» Лихорадки исчисляють свои названія и описываютъ тѣ муки, которыми каждая изъ нихъ терзаетъ больнаго. Вотъ эти названія: 1) трясая (тресучка, трясунница, въ областныхъ говорахъ: потресуха, тресучка; трясца отъ глагола трясти ⁶⁾), въ старинныхъ поучительныхъ словахъ XV—XVI стол. ую-

¹⁾ Вар. ангелъ Сиханна. — ²⁾ Вар. четырема дубцами. — ³⁾ Вар. по три тысячи. — ⁴⁾ „Мѣшалъ воду съ пескомъ“. — ⁵⁾ Вар. за три дни, за три поприща. — ⁶⁾ Обл. Сл., 207, 232-3.

мивается про «немошняго бѣса, глаголемаго трясю» ¹⁾; сравни итѣмецкое выраженіе: «dass dich der ritt (лихорадка ²⁾) schüttel» ³⁾ 2) Огня или огненная: «кого челоѣка поймаю (говорить она о себѣ), тотъ разгорится аки пламень въ печи», т. е. она производитъ внутренній жаръ. Въ Швейцаріи лихорадку называютъ hitz и brand; англосакс. æd — жгучая болѣзнь отъ æd — ignis; персы олицетворяютъ ее румяною дѣвою съ огненными волосами ⁴⁾. Южно-славянское названіе грозица ставитъ лихорадку въ связь съ грозовымъ пламенемъ, съ молніеносными стрѣлами ⁵⁾. 3) Ледѣя (ледиха) или озноба (знобѣя, забуха): аки ледъ знобитъ родъ челоѣчeskій, и кого она мучитъ, тотъ не можетъ и въ печи согрѣться; въ областныхъ нарѣчіяхъ даются лихорадкѣ названія: студѣнка (отъ студа — стужа), знобуха и подрожье (отъ слова дрожь), а у чеховъ — зимница ⁶⁾. 4) Гнетѣя (гнетинца, гнетуха, гнетучка отъ слова гнѣтъ, гнетъ — давить): она ложится у челоѣка на ребра, гнететъ его утробу, лишаетъ аппетита и производитъ рвоту. 5) Грынуша (?) или грудница (грудѣя) — ложится на груди, у сердца, и причиняетъ хрипоту и харканье. 6) Глухѣя (глохня) — налегаетъ на голову, ломитъ ее и закладываетъ уши, отчего большой глохнетъ 7) Ломѣя (ломѣя, ломовая) или костоломка: «аки сильная буря дерево ломитъ, также и она ломаетъ кости и спину». 8) Пухлѣя (пухлѣя, пухлая), дутѣя или отѣкная — пушаетъ по всему тѣлу отѣкъ (опухоль). 9) Желѣя (желтуха, желтушница): эта желтитъ челоѣка, «аки цвѣтъ въ полѣ». 10) Коркуша или корчѣя (скорчѣя) — ручныя и ножныя жи-

¹⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, пол. I, стр. XXVII; пол. II, 48-49, въ отдѣлѣ свѣд.; Правосл. Собес. 1859, IV, 475. — ²⁾ Отъ reiten, ибо она падаетъ на челоѣка, какъ на раба. — ³⁾ D. Myth., 1467. — ⁴⁾ Ibid., 1406-8. — ⁵⁾ О. З. 1833, VIII, иностр. литер., 80. — ⁶⁾ Обл. Сл., 180, 218, 322.

лы сводить, т. е. корчить. 11) Глядѣя—не даетъ спать больному (=не позволяетъ ему сомкнуть очи, откуда объясняется и данное ей имя); вѣсть съ нею приступаютъ къ человеку бѣсы и сводятъ его съ ума. 12) Огнестра и Невѣя—испорченное стар. нава—смерть или навье — мертвецъ, что служитъ новымъ подтвержденіемъ мненческой связи демоновъ-болѣзней съ тѣнями усопшихъ. Невѣя (мертвящая) — всѣмъ лихорадкамъ сестра старѣйшая, плясавица, ради которой отсѣчена была голова Іоанну Предтечи; она всѣхъ проклатѣ, и если вселится въ человека—онъ уже не избѣгнетъ смерти. Въ заимств. этихъ именъ ставятъ еще слѣдующія: сухота (сухѣя), отъ которой иссыхаетъ больной, какъ дерево, зѣвота, блевота, потягота, сонная, блѣдная, легкая, вешняя, листопадная (т. е. осенняя), водяная и синяя (старинный эпитетъ огня и молніи). Ясно, что съ лихорадками народъ соединяетъ болѣе широкое понятіе, нежели какое признаетъ за ними ученая медицина; къ разряду этихъ мненческихъ сестеръ онъ относитъ и другіе недуги, какъ наприм. горячку, сухотку, разлитіе желчи и проч.: знакъ, что въ древнѣйшую эпоху имя «лихорадки», согласно съ буквальнымъ его значеніемъ, прилагалось ко всякой вообще болѣзни. Тождество внѣшнихъ признаковъ и ощущеній, порождаемыхъ различными недугами, заставляло давать имъ одинаковыя или сходныя по корню названія, и такимъ образомъ смѣшивать ихъ въ одно общее представленіе злыхъ, демоническихъ силъ; сравн.: огня—лихорадка и горячка, называемая въ простонародьи огневницею и палачкою; въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи, вмѣсто сестеръ-трясавицъ, рассказываютъ о двѣнадцати безобразныхъ старухахъ—горячкахъ; огники—красная сыпь по тѣлу, золотуха—въ областныхъ говорахъ огника (огница) и красуха, ожога—боль подъ ложечкой; у нѣмцевъ корь—götheln, рожа—

rose, rothlauf. Эпитеты: красный, желтый, золотой из-стари служили для обозначенія огня, и въ заговорахъ лихорадка называется не только желтухою, но и златеницею (I, 203—6). Сухота—нимя, свидѣтельствующее о внутреннемъ жарѣ, сближаетъ одну изъ лихорадокъ съ сухоткою; у сербовъ суха болѣст, сушица — dörrsucht ¹⁾; бѣлоруссы называютъ чахотку—сухоты. Вслѣдъ за приведеннымъ нами сказаніемъ о встрѣчѣ отца Сисинія съ лихорадка-ми предлагается самое заклатіе: «во имя Отца и Сына и св. Духа, окаянныя трясавицы! заклинаю васъ святымъ отцемъ Сисиніемъ, Михаиломъ-архангеломъ и четырьмя евангелистами: побѣгите отъ раба божія (имярекъ) за три дни, за три поприма; аще не побѣжите отъ раба божія, то призову на васъ великаго апостола Сисинія, Михаила-архангела и четырехъ евангелистовъ Луку, Марка, Матвея, Іоанна, и учнутъ васъ мучити, даючи вамъ по триста ²⁾ ранъ на день.» Къ этой угрозы нныя списки приобщаютъ, куда именно должны удалиться злобныя жены: «подите вы въ темныя лѣса, на гнилыя колоды» или «въ мѣста пусты и безводны.» Заговоръ долженъ быть прочитанъ священникомъ, и затѣмъ больному даютъ испить воды со креста, произнося слѣдующія слова: «крестъ—христіаномъ хранитель, крестъ—ангеломъ слава, крестъ—царемъ держава, крестъ—недугомъ, бѣсомъ и трясавицею прогонитель, крестъ—рабу божію (имярекъ) огражденіе!» ³⁾ Для сличенія приводимъ текстъ заговора, записанный въ сборникѣ Сахарова: «на горахъ Авон-

¹⁾ Срп. рјечникъ, 727. — ²⁾ Впр. по три тысячи. — ³⁾ Рачъ г. Буслаева о нар. поэзіи въ древней русск. литер., 38-39; Вѣст. Р. Г. О. 1859, VIII, 153-5; Пермск. Сборн., II, прилож., стр. XXXVI—VII; Пав. отреч. лит., II, 351-3; Библ. для Чт. 1848, IX, ст. Гузлева, 51-52; Лѣт. рус. лит., т. IV, отд. 3, 79-80; Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, въ отд. свѣд., 56-57.

сквиѣ стоятъ дубъ мокрою, подъ тѣмъ дубомъ сидятъ тридесять старцевъ состарцемъ Пафнутіемъ. Идутъ къ нимъ двѣнадесять дѣвицъ простоволосыхъ, простопопыхъ. И рече старецъ Пафнутіи съ тріадесять старцами: кто сіи къ намъ вѣдша? И рече (рекутъ) ему двѣнадесять дѣвицы: есмь мы царя Ирода дщери, идемъ на весь міръ кости знобить, тѣло мучить. И рече старецъ Пафнутіи своимъ старцамъ: слошите по три прута, тѣмъ станемъ ихъ бити по три зори утреннихъ, по три зори вечернихъ. Возмолишася двѣнадесять дѣвъ къ триадесять старцамъ со старцемъ Пафнутіемъ, и не почто же бысть ихъ молюба! И начаша ихъ старцы бити, глаголя: ой вы еси двѣнадесять дѣвицы! будьте вы тресуницы, водяницы — разслабленныя и живите на водѣ-студеницѣ, въ міръ не ходите, кости не знобите, тѣла не мучьте... Заговариваю я раба (такого-то) отъ иссушенія лихорадки. Будьте вы прокляты двѣнадесять дѣвицы въ тартарары, отыдите отъ раба (пнярекъ) въ лѣса темныя, на древа сухія.» Въ другихъ заговорахъ злые недуги съ принедугами и полунедугами отсылаются въ океанъ-море, въ бездны пренеподнія, въ котлы кипячіе, въ жаръ налючій, въ стѣру горючую, въ тѣму кромешную, т. е. въ адъ. Колючку грозить заклинитель заключить въ нѣдра земли, свербѣжъ утопить въ горячей водѣ, стрѣльбу залить кипячей смолою, огневщцу заморозить крещенскими морозами, ломоть сокрушить о камень, и т. дал. ¹⁾ Малороссійскіе заговоры гонятъ лихоманокъ и другія болести въ дебри, болота и пустыни безлюдныя: «вамъ, уроки, у раба божого не стоятъ, жовтой кости не ломаты, червоной крови не пыты, сердца его не нудыты, бѣлого тѣла не сушыты; вамъ вѣды на мѣхъ, на темныя луга, на густые очерета, на сухіе лѣса!» —

¹⁾ Сахаровъ, I 24-25, 28-31.

«Пидать соби, уроки, на яры, на леса дремучи, на степы степенчи, дѣ гласъ чоловічий не заходьтъ, дѣ пивни не спивають.»—«Чи ти гнетуха, чи ти трясуха, чи ти водяна, чи ти витрова, чи ти виэрова... буду я тоби лице заливати, буду тоби очи выпикати, буду тебѣ молитвами заклинати, буду съ христьянской вири висилати. Пиди соби, дѣ собаки не брешуть, дѣ кури не поють, дѣ христьянскій голосъ не ходо» ¹⁾). Чешское заклятіе XIII-го вѣка посылаетъ нечистую силу (*siemě proklate*) въ пустыни — «*na púšči jděte, anikomu neškod'te*». Въ настоящее время чехи прибѣгаютъ къ такимъ формуламъ: «*já vyhánímoubutě (сухотку) z tvého těla do moře — vodu přelévati a písek přesejpati, kosti nelámati a žily neškubati, a krev necucati a maso letřhati, a přirozenimupokoj dáti*».—«*Letěly tři střelci, zastavili jsou se v mé blavě, v mých tšich, v mých zubech, a já je zaklinám*» во имя Отца и Сына и св. Духа: если вы съ вѣтру — идите на вѣтеръ и ломайте деревья въ густыхъ борахъ, если съ воды — стѣпайте на воду и крутите песокъ въ самыхъ глубокихъ мѣстахъ, если со скалъ — идите въ скалы и ломайте камни, а мнѣ, моей головѣ, ушамъ и зубамъ дайте покой.—«*Zaklinám vás, rakostnice—růžovnice, kostnice*. ²⁾ do lesa hlubokého, do dubu vysokého, do dřeva stojatého i ležatého; tam sebou mlat'te a třiskejte, a této osobě pokoj dejte... Jsi li z ouroku, jdi do ohně; jsi li z vody, jdi do moře; v moři vař vodu, počítej písek» (въ морѣ исчерпай воду, сочти песокъ). Подобныя-же заклія обращаютъ ишцы къ эльфамъ; по ихъ мнѣнію, тѣ деревья засыхаютъ, на которыя будетъ перелана болѣзнь. Индѣйскій врачъ гналъ лихорадку въ лѣсъ и

¹⁾ Полтав. Г. В. 1846, 38; Пассекъ, II, смѣсь 20; Нам. стар. рус. литер., III, 167-8. «Подѣ ты (горловая жаба) на дубъ—на сухое дерево, на которомъ нѣтъ отраслей отинишь и до вѣку». —

²⁾ Роши и ломъ на костяхъ.

го ры; повинувась вѣщему слову, водные духи (апсарасы) должны были удаляться въ глубокіе источники и въ деревья ¹⁾. Заговоръ на изгнание лихорадокъ, обращенный къ св. Сисинію, упоминается уже въ статьѣ «о книгахъ истинныхъ и ложныхъ»; большая часть списковъ этой статьи принадлежитъ XVI и XVII столѣтіямъ, а древнѣйшая ея редакція, какая известна нынѣ, найдена въ номоканонѣ XIV-го вѣка. Здѣсь читаемъ: «вопросы Іереміа къ Богородици о недузѣхъ естественныхъ и еже именують трясавици—басни суть Іереміа, попа болгарскаго; глаголетъ бо окаянный сей, яко сѣдѣшу святому Сисинію на горѣ Синаистѣй—и видѣ семь жонъ исходящи отъ моря, и ангела Михаила именууетъ, и иная изыдоша семь ангелъ, семь свѣщъ держаше, семь ножевъ остряци, еже на соблазнѣ людехъ многымъ, и семь дщерій Иродовыхъ трясцами басньствоваше, сихъ-же ни евангелисты, ни единъ отъ святыхъ — седми именоваша, но едина, испросившаа главу Предотеcheву, о ней-же явѣ есть, яко и та дщи Филиппова, а не Иродова» ²⁾. Это свидѣтельствуетъ за южнославянское происхождение заговора, выѣстѣ съ памятниками болгарской письменности, проникло къ намъ и заклѣтіе противъ лихорадокъ, составленіе котораго приписывается попу Іереміа. Какъ множество другихъ апокрифическихъ сказаній, такъ и заклѣтіе Іереміа создано подъ непосредственнымъ вліяніемъ древне-славянскихъ воззрѣній, общихъ болгарамъ со всѣми прочими славянскими племенами, и этотъ-то національный характеръ представленій, занесенныхъ въ «отреченную» молитву, доставилъ ей легкій доступъ въ массы русскаго населенія. Не смотря на христіанскую примѣсь, въ ней весьма явственны черты такъ

¹⁾ Громантъ, 149-150, 158-161, 177, 185; D. Myth., 1122-3. Финская пѣсня закликаетъ чужу сокрытисъ въ твердыя, какъ сталь, горы. — ²⁾ Лавл. занятій Археогрѣ. Комм. 1861, I, 25-27, 39-40.

изымаемой естественной религіи (религіи природы). Святые и ангелы, наказующіе жень-лихорадокъ прутьями и ножами, очевидно заступили мѣсто древняго громовника и его спутниковъ, которые разятъ нечистую силу молніями, или выражаясь поэтическииъ языкомъ—бичами, прутьями, палками, съкирами и другимъ острымъ оружіемъ; потому они возсѣдаютъ на каменномъ столбѣ, т. е. въ грозовомъ облакѣ, ибо камень (скала) и столбъ (башня)—метафоры облаковъ. Изъ различныхъ воззрѣній на природу рождался и различныя мифическія представленія: бессмертные владыки, то помрачающіе небо тучами, посылающіе градъ, стужу и бури, то разгоняющіе демоновъ мрака и дарующіе свѣтлые дни, являлись народному воображенію не только грозными карателями людей и животныхъ, метателями моровыхъ стрѣлъ, но и богами-спасителями (*штѣтѣ-раг*), силою которыхъ прогоняются злые недуги. Такъ Индра испѣляетъ отъ накомныхъ болѣзней и червей, а Тунаръ гонитъ изъ тѣла *witmet*, т. е. мучительныхъ зѣфовъ ¹⁾. Сестры-лихорадки отождествляются въ заговорѣ съ тѣми стихійными демонами, съ которыми обыкновенно сражался Перунъ: онѣ исходятъ изъ (дождеваго) моря или огненнаго столба (=грозовой тучи), воздымають страшную бурю и разбѣгаются только отъ ударовъ (молніеносныхъ) прутьевъ «Простоволосыя» и «простопосясыя», т. е. съ длинными распущенными косами и въ легкихъ, свободно-развѣвающихся по вѣтру (неподпоясанныхъ) одеждахъ, онѣ напоминають этии признаками облачныхъ жень и дѣвъ; сверхъ того, имъ даются и крылья—эмблема быстрого полета облаковъ и вихрей. Выше объяснено, что въ стремительныхъ вихряхъ предки наши усматривали пляску духовъ и нимфъ, и что въ эпоху христіанскую представленіе это было перенесено на Иродіаду, которая славилась

¹⁾ German. Mythen, 134-5. Въ русскомъ заговорѣ Христосъ „громомъ отбивается, молоньей ожигается и стрѣлами отстрѣливается“ всякіе уроки и недуги—Рыбник., IV, 255

нѣкогда своими искусными танцами (I, 329). Такое сѣшеніе тѣмъ болѣе понятно, что самъ демоническій змѣй (=сатана) называется въ народныхъ сказкахъ Иродомъ ¹⁾. Въ связи съ этимъ, дѣвы воспаляющихъ и знобящихъ болѣзней были признаны дочерями Ирода и старшая изъ нихъ стала обозначаться именемъ плясавицы. По чешскому повѣрью лихорадки живутъ въ прудахъ и колодцахъ, и потому бываетъ время, когда никто не рѣшается пить оттуда воду. Заболѣвшій лихорадкою идетъ передъ восходомъ солнца къ колодцу и причитываетъ: «studně-studnice! nechod' na mne zimnice; Maria-pana zapovidá, abys na mne nechodila.» ²⁾ Въ орловской губ. больного купаютъ въ отварѣ липоваго цвѣта, а снятую съ него рубашку онъ долженъ раннимъ утромъ отнести къ рѣкѣ, бросить ее въ воду и промолвить: «матушка-ворогуша! на тебѣ рубашку съ раба божьего (имярекъ), а ты отъ меня откачнись прочь!» Затѣмъ онъ возвращается домой и молча и не оглядываясь (сравни стр. 78—79). Согласно съ стихійною природою женъ-лихорадокъ, онѣ прогоняются въ океанъ-море (=небо), въ студенцы и болота (=дождевые источники), въ скалы и горы (=тучи), въ камыши и деревья (=небесныя рощи), въ огонь и вѣтры, словомъ—въ жилища водяныхъ, лѣшнихъ, эльфовъ и нечистыхъ духовъ. Не смотря на запретъ статьи о книгахъ истинныхъ и ложныхъ, въ самой иконописи до конца XVII вѣка было распространено изображеніе двенадцати трясавицъ; онѣ представлялись въ видѣ женщинъ и нерѣдко обнаженныхъ, съ крыльями летучей мыши, такъ какъ эта послѣдняя служила символомъ ночи. Отличительный характеръ каждой изъ нихъ живопись обозначала разными красками: одна лихорадка—вся бѣлая, другія—желтая, красная, синяя, зеленая (=лѣсная) и т. дал. Въ XVII вѣкѣ,

¹⁾ См. Повст. Вов., II, 5-9 Въ преданіяхъ среднихъ вѣковъ Гольда встрѣчается подъ именами Иродіады и Діаны (D. Myth., 263), и этой послѣдней приписывались припадки падучей. — ²⁾ Громаничъ, 163.

при значительныхъ успѣхахъ техники, эти женскія фигуры отличаются даже нѣкоторымъ благообразіемъ. На верху, въ облакахъ, видны ангелы и между ними одинъ, который направляетъ на трисавицъ копье и хочетъ низвергнуть ихъ въ отверстую пропасть, а на пригоркѣ — колѣнопреклоненный и молящійся св. Сисиній ¹⁾. Чехи противопоставляютъ демонамъ-болѣзнямъ Христа и св. Аполону. Встрѣчаетъ Христосъ *psotnika* (спазмы и конвульсии) и спрашиваетъ: «kam ty jdeš, psotniku?» — *Ja jdu do života té a té osoby — maso jisti, krev piti, žily trhati, kosti lámati, chut' k jídlu a k piti bráti, a zraní mi odjímati*. Христосъ приказываетъ болѣзнь выступить изъ человѣка, не мучить его ни днемъ, ни ночью, и удалиться въ темныя лѣса. Имя: *chodili střelci-střelice po horách, po krajínách*; повстрѣчали св. Аполону, и на вопросъ ея: куда идете? — отвѣчали: идемъ къ такому-то человѣку мозги жести, кровь пить, мясо драть, кости ломать. И рекла имъ Аполонѣ: воротитесь и дайте человѣку покой ²⁾. Подобныя-же заклинанія извѣстны и между другими народами. Я. Гриницъ приводитъ заговоръ, въ которомъ упоминаются семьдесятъ семь *pösch* и *p* (подъ ижеменъ *pösch* разумѣется бѣсъ падучей болѣзни); «*wir wend gohn in das haus des menschen*, говорятъ они про свои подвиги, *und ihm sein blut saugen, und sein bein nagen, und sein fleisch essen*.» Духи эти изгоняются въ сухое дерево: «*ich gebent dir nösch mit allen deinen gesellen, dann mit dir ist der stech (колотье) und der krampf (спазмы) und gespat (?) und geschoss (стрѣльба) und geicht (ломъ) und gesicht (сглазъ, изуроченье)...*» ³⁾ Грузины произносятъ слѣдующій заговоръ противъ чесотки: «*гой ты, jelo-jelo (— жидучій), юродивый, безпріютный! откуда исходишь ты и*

¹⁾ Рязь г. Бусл. о нар. поэзи въ др. рус. литер., 40. — ²⁾ Чешск. пѣсни Эрбена, 507-9; Громаниъ, 162, 175-6. — ³⁾ D. Myth., 1110.

куда входилъ?—Исхожу я изъ черной скалы, вхожу въ тѣло человека, обдираю плоть, гложу кости, пью кровь. — Нѣтъ, не позволю тебѣ войти въ человека; раздроблю тебя на мелкія части, брошу въ жѣлтый котелъ, раскалю его огнемъ и жупеломъ сѣрнымъ. Удались, отвяжись отъ раба божьего (нипрекъ). Аминь ¹⁾. На ряду съ заклятіями, обращенными на трясавицъ, индексъ запретныхъ книгъ (суждаетъ также и «живыя врачевальныя молитвы о нежитѣхъ» ²⁾). Въ одной пергаменной сербской рукописи записано пять заговоровъ противъ нежита или нежитя; изъ нихъ два были сообщены г. Буслаевымъ: а) «Сходещю нежиту «от сухаго (= огненнаго) мора(я) и сходещю Іисусу отъ небесе, и рече ему Іисусъ: камо идеши, нежите? Рече ему не-жити: сѣмо иду, господине, въ члвѣчю главу мозга сръчати, челюсти прѣломити, зубы нхъ ронити, шіе нхъ кривити и уши нхъ оглушити, очи нхъ ослѣпити, носа гугънати, «кръве нхъ проліити, вѣка нхъ исушити, устья нхъ кривити и «удовъ нхъ расслабати, жилъ нхъ укртвити, тѣла нхъ мѣждати, «лѣпоту нхъ нзмѣнити, бѣсомъ мучити ѿ. И рече ему Іисусъ: «обратисе, нежите! иди въ пустую гору и въ пустыню, обрѣти «ту елѣну главу и вселисе въ ню, ты бо все тръпнѣи и все «страждеть... иди въ каменіе, ты бо все тръпнѣи—зиму и зном «и вѣско плодство, ты бо о(тъ) твари жестоко естъ, въ себѣ дрѣ- «жати те сильнѣ естъ. Нежите! да ту нмѣи жилище, дондѣже «небо и земля нмѣондѣи и кончається; отиди отъ раба божіа» (нипрекъ).—b) «Святѣ Михаилъ-Гавриилъ гредѣше, възми же- «лѣзныя лукы и желѣзныя стрѣлы, стрѣлати хоте елѣна «и елѣну, и не обрѣте ту елѣна и елѣну, нѣ обрѣте нижита, нже

¹⁾ Москв. 1852, XIX, соврем. извѣст., 98. — ²⁾ Іоаннъ, экзархъ болгар., 240; Лѣтоп. занятій Археогрее. Ком. 1861, 39-40: „и о нежитѣхъ, сирѣчь изъ пустыни исходятъ... то все поплъ Іереміа изглаголаахъ“.

«сѣдѣше, камы раѣспивъ ¹⁾»; и въпроси его: что ты еси иже сѣдѣши, камы раѣспивъ? Отвѣщавъ ему: азъ есмь нежить, иже «чловѣче главе раѣсплю и мозыгъ иеръчу, кровь ему прелѣю. И рече му Миханль-Гавриль: проклетый проклетъче нежите! «не мозыга сръчи, ни главы раѣспи, нь(но) иди въ пустую горю и вылѣзи въ елѣну главу; та ти есть трѣпѣлива трѣпѣти «то. Аще ли те по семь дни обрѣщу, любо те постѣку, любо «те прострѣлю. И възмолисе нежить: не постѣци, ни прострѣ- «ли мне, да бѣжу въ гору и вылѣзу въ елѣну ²⁾ главу.» ³⁾ Сходство этихъ старинныхъ заговоровъ съ приведенными выше заклинаніями лихорадокъ и другихъ недуговъ очевидно для всякаго: и здѣсь — также встрѣча благаго божества съ злымъ духомъ болѣзней, тѣже вопросы и отвѣты и тоже изгнаніе демона въ каменные пустыни побѣдоноснымъ оружіемъ громовника. Архистратиги небесныхъ воинствъ поражаютъ нежита желѣзными стрѣлами (молніями); тѣмъ же оружіемъ вносятся раны демонамъ болѣзненнымъ и по свидѣтельству русскихъ народныхъ заговоровъ: «наокіанѣ-морѣ стоитъ золотъ стулъ, назолотѣ стулѣ сидитъ св. Николай, держитъ золотъ лукъ, натягиваетъ шелковую тетивку, накладываетъ каменную стрѣлу, станетъ уроки и призоры стрѣлять ⁴⁾. Въ воронежской и владимірской губ., въ случаѣ глазнаго ячменя, подносятъ къ больному мѣсту кукишъ и приговариваютъ: «ячмень, ячмень! на тебѣ кукишъ; что хочешь — то кукишъ, купи себѣ топорокъ, сруби себя поперѣкъ!» ⁵⁾ Существительное нежить донынѣ употребляется въ областныхъ говорахъ сѣверной Россіи, какъ собирательное имя нечистой силы: домовыхъ, водяныхъ, русалокъ и проч. ⁶⁾; въ чешскомъ языкѣ ne žít — названіе болѣз-

¹⁾ Разщепля (расколовъ) камни. — ²⁾ Въ рукописи испорчено: «възвезвѣну». — ³⁾ Ист. очер. рус. слов., I, 115—6. — ⁴⁾ Памяти. лаврика арханг. губ. на 1864, 15. — ⁵⁾ Труды владим. стат. комит., VI, 84. — ⁶⁾ Годъ на Сѣверъ, Максимова, I, 78.

ни. Слово это образовалось отъ глагола жить съ отрицательною частицею не, и по значенію своему прямо соответствуетъ Моранѣ (смерти) и повальнымъ болѣзнямъ, извѣстнымъ у славянъ подъ общимъ названіемъ мора.

Древне-эпическія формулы заговоровъ, призывающіе на демоновъ карающее оружіе бога-громовника, мало по малу стали переводиться въ дѣйствіе; въ народной медицинѣ принято сопровождать заговоры различными символическими обрядами, главное назначеніе которыхъ наносить болѣзнямъ раны, разить ихъ и изгонять изъ человѣческаго тѣла. Захворалъ ли кто утиномъ (боль поясницы), знахарка приказываетъ ему лечь ничкомъ на порогъ избы, т. е. у растворенныхъ дверей, которыми должна удалиться болѣзнь; затѣмъ кладетъ ему на поясницу березовый вѣтчикъ, и тихо ударяя обухомъ топора или косаремъ по вѣтнику, причитываетъ: «сѣку-сѣку, пристѣкаю; рублю-рублю, прирублю!»—Что, бабушка, сѣчешь? спрашиваетъ больной. «Утинъ сѣку!»—Сѣки да гораздо, чтобъ не было его! Эти вопросы и отвѣты повторяются до трехъ разъ ¹⁾. Вѣтчикъ—зблѣма вириа, разсѣвающаго вредныя испаренія и туманы. Когда у дѣтей бываетъ «почесуха»—крестьянки парятъ ихъ ольховыми вѣтниками, которые потомъ выбрасываютъ на воздухъ, съ приговоромъ: «сѣ вътру пришло, на вѣтеръ и поди!» ²⁾ Ничего такъ не боится куга (олицетвореніе мороваго повѣтрія), какъ метлы и ожога (кочерги, символа громовой палицы ³⁾). Въмѣсто топора, нерѣдко прибѣгаютъ къ помощи зубовъ на основаніи той древней метафоры, которая уподобляла молніи—золотымъ зубамъ, всегда-готовымъ растерзать демона. Такъ страдающіе грызью (ломомъ въ рукахъ и ногахъ) приываютъ къ себѣ мальчика

¹⁾ Этн. Сб., I, 163-4. — ²⁾ Во владимірской губ. больные, снимая съ себя пачное платье, бросаютъ его въ полночь за окошко на вѣтеръ (Труды влад. стат. ком., VI, 75). — ³⁾ Иличь, 299.

и заставляют его кусать колѣно больной ноги или локоть руки, при чемъ ведется слѣдующій разговоръ: «что грызешь?» — Грызъ грызу.» Грызъ да гораздо!» ¹⁾ Отъ сибирской лавы кладутъ на опухоль тряпку и со всѣхъ сторонъ обкусываютъ больное мѣсто ²⁾; ребенку, у котораго разстроены желудокъ, трижды кусаютъ слегка пупокъ ³⁾; отъ головной боли лѣчатъ такъ: наклоняютъ голову больного, обвиваютъ около указательнаго пальца прядь его волосъ и прикусываютъ ихъ зубами у самаго корня ⁴⁾. Чтобы охранить себя отъ порчи, поселане запасаются обломкомъ отъ лезвія косы и носятъ его въ правомъ сапогѣ. Въ нѣкоторыхъ деревняхъ знахари обрѣзаваютъ съ рукъ и ногъ больного ногти, кладутъ ихъ въ нарочно-сдѣланное въ яицѣ отверстіе, заплывающее это отверстіе воскомъ и относятъ яйцо въ лѣсъ, съ тайною надеждою, что какая-нибудь хищная птица унесетъ его вмѣстѣ съ болѣзнею ⁵⁾; смыслъ обряда — тотъ, что у демона-болѣзни остригаются ея острые когти, и сама она предается во власть крылатаго вихря, который долженъ унести ее въ дальнія, пустынные мѣста ⁶⁾. Убѣжденные, что пламя грозы пожигаетъ нечистую силу, а дождевые ливни смываютъ, топятъ ее, предки наши лѣчили болѣзни огнемъ и водою (см. II, 14-21, 181-191). Какъ скоро почувствуетъ кто-нибудь изъ домашнихъ легкій ознобъ или жаръ, наклонность ко сну, ломоту и потяготу, крестьяне тотчасъ-же черпаютъ ключевую воду, кладутъ въ нее горячія уголья и щепотъ печной золы, дуютъ на воду три раза, мѣшаютъ

¹⁾ Полтав. Г. В. 1846, 26; Пузин., 160; Послов. Далъ, 429. —

²⁾ Библ. для Чт. 1848, IX, 54. — ³⁾ Пассекъ, II, 19 — 20. —

⁴⁾ О. З., т. LVII, свѣсъ, 50. — ⁵⁾ Записки Андѣев., 139 — 140. —

⁶⁾ Въ Германіи существовалъ обычай замуровывать чуму въ церковную стѣну или заключать ее въ скважину дерева — обычай, возникшій изъ древнихъ заклятій, наговняющихъ демона смерти въ камни (скалы) и лѣса — D. Myth., 1135, 1141.

ее остриемъ ножа и читаютъ заговоръ; затѣмъ сбрызгиваютъ больного, смачиваютъ ему грудь, руки, ноги, спину, или даютъ выпить нѣсколько глотковъ ¹⁾). Приготовленная такимъ образомъ вода получаетъ цѣлебныя, живительныя свойства дождя; горячіе уголья знаменуютъ грозное пламя, дуновение—вѣтръ, ножъ—громовую сѣкиру. Старинный поэтический языкъ называлъ огонь-молнію раскаленнымъ желѣзомъ, блестящею мѣдью и золотомъ (деньгами), а воду-дождь—виномъ, медомъ, молокомъ и масломъ; въ силу этого возникли разнообразныя врачевныя обряды. Чехи заставляютъ больныхъ дѣтей глотать во имя св. Троицы три уголька, а чтобы вылѣчить скорбутъ, берутъ воду, въ которой кузнецъ охлаждалъ горячее желѣзо, намачиваютъ въ ней красный лоскутъ и трутъ имъ дѣсны ²⁾). На Руси раскалываютъ дѣкрасна мѣдныя пятакъ, опускаютъ его въ сосудъ съ холодной водою, и воду эту пьютъ по три раза въ день отъ лихорадки. Вмѣстѣ съ цѣлебными травами, нерѣдко кипятятъ въ водѣ золотыя, вѣнчальныя кольца, и потомъ поятъ или обливаютъ ею хвораго. Отъ горячки надѣваютъ на шею больного обручъ, снятый съ ведра, окуриваютъ его стружками съ этого обруча, поятъ виномъ, настоеннымъ на золѣ, и произносятъ заклианіе: «во имя Отца и Сына и св. Духа! тетка-баба (=горячка), отойди отъ раба божія (имярекъ)». Когда вино выпито, оставшеяся золою трутъ лицо и грудь противъ сердца. Золотое кольцо—символъ солнца, поборающаго демоновъ мрака; снятый съ ведра обручъ—знаменіе дождевыхъ сосудовъ, разбиваемыхъ богомъ-громовникомъ. Отъ «приксы» купаютъ дѣтей въ кѹрилкѣ въ деревянномъ обручѣ ³⁾). Если укуситъ человѣка бѣшеная собака, то стараются добыть клокъ ея шерсти и этою шерстью оку-

¹⁾ Сахаров., I, 53; II, 4; О. З. 1848, т. LVI, 202. — ²⁾ Громанинъ, 175. — ³⁾ Этн. Сб., V, бытъ курск. крестьянъ, 89.

ризають нанесенныя ему раны. Бѣшеная собака есть воплощеніе дьявола; подобно тому, какъ небесныя молніи, пожилая облачное руно демоновъ, просвѣтляютъ омраченную ими природу, такъ и сожженная шерсть собаки удаляетъ мучительнаго бѣса и возстановляетъ поврежденное здравіе ¹⁾). Произнеся заклятіе, знахари трижды дуютъ на больного и слезываютъ въ сторону. Слюна здѣсь—символъ живой воды (дождя), точно также, какъ обдуваніе больного—символъ вѣтра. Если слову человѣческому и слюнкѣ дана власть прогонять нечистыхъ духовъ, уроки и недуги, то естественно, что языкъ, какъ орудіе слова и метафора молніи (I, 728), долженъ былъ получить чародѣйную силу слизывать всякую хворь. И дѣйствительно знахари, умывая больного «наговорной» водою, лягутъ ему лицо до трехъ разъ, и за каждымъ разомъ слезываютъ на землю, т. е. сбрасываютъ, вмѣстѣ съ слюною, слизанную языкомъ болѣзнь ²⁾). Въ саратовской губ. противъ лихорадки призывается помощь богини Зори: «Зора-Зоряница, красная дѣвица! избавь раба божія (имярекъ) отъ матуши, отъ знобухи, отъ летучки, отъ гнетучки, отъ всѣхъ двѣнадцати дѣвицъ-трасавицъ.» Вслѣдъ за произнесеніемъ этого заговора, слизываютъ недугъ крестообразно со лба, подбородка и щекъ больного и слезываютъ вѣземъ ³⁾). Нерѣдко слова лѣчебнаго заклятія сопровождаются очерчиваніемъ около больного круговой черты, дабы злой духъ болѣзни не могъ переступить за этотъ зачарованный кругъ ⁴⁾). Народные заговоры сдѣлаются для насъ вполне понятными только тогда, когда будутъ разгаданы и объяснены всѣ древнѣйшія метафоры, на которыхъ зиждется ихъ цѣлительное значеніе. Вотъ, на примѣръ, заговоръ отъ болѣзни ушей, любопытный по своимъ ироническимъ указаніямъ: «Есть

¹⁾ Громовъ, 184. — ²⁾ Абев., 235. — ³⁾ Саратов. Г. В. 1850, 26.
⁴⁾ Киевлянинъ 1865, 69.

море золото, на золотѣ морѣ золото древо, на золотѣ
древѣ золоты птицы-носы и ногти желѣзные, де-
руть-волочатъ отъ раба божія (усови) на мхи-на
болота. Есть море золото, на золотѣ морѣ бѣлъ камень,
на бѣлѣ камени сидитъ красная дѣвица съ палицею
желѣзною, тепеть, обороняетъ, отлучаетъ отъ ра-
ба божія усови на мхи-на болота. Есть море золото, на
золотѣ морѣ золотъ корабль, на золотѣ кораблѣ ѣдетъ свя-
тый Николай, отворяетъ морскую глубину, поднима-
етъ желѣзные врата, а залучаетъ отъ раба божія
усови аду въ челюсти.» ¹⁾ Злой духъ болѣзни прогоняет-
ся во мхи-болота и въ адъ. Море—поэтическое названіе неба;
эпитетъ «золотой», данный этому морю, означаетъ: свѣтлый,
озаренный лучами солнца. Дерево и корабль — метафоры ту-
чи, бѣлъ камень—метафора солнца. На деревѣ-тучѣ сидятъ
золотыя птицы съ желѣзными ногтями и клювами, т. е. мол-
ніи, острыми стрѣлами которыхъ и разитъ нечистая сила
болѣзни; подобно тому на солнцевомъ камнѣ возсѣдаетъ крас-
ная дѣвица Зоря, богиня весеннихъ грозъ и плодородія, и го-
нитъ демона желѣзною палицею; а на кораблѣ облакѣ плыветъ
Николай-угодинокъ, замѣняющій собой Перуна: онъ отворяетъ
морскую глубину (=дождевыя тучи) и низвергаетъ демона
въ челюсти ада. Итакъ изгнаніе болѣзни совершается при со-
дѣйствіи грозовника; какъ обновитель природы, побѣдоносный
врагъ зимы—смерти и творецъ весенней жизни, онъ исцѣля-
етъ и всѣ недуги ²⁾).

¹⁾ Истор. Христом. Буслаев., 1353. — ²⁾ Изъ всего сказанна-
го понятно, почему такъ долго удерживается въ массахъ простаго
народа довѣріе въ знахарни и ихъ врачевнымъ пособіямъ и от-
вращеніе отъ научной медицины. За первыхъ стоятъ исконныя
преданія, хрипло-сросшіяся съ роднымъ словомъ, а слѣдовательно
и съ самыми убѣжденіями человека. До сихъ поръ поселеніе охот-
нѣе прибѣгаютъ къ помощи своихъ знахарей и ворожеекъ, а дѣ-

Повальные болѣзни, отъ которыхъ гибнуть цѣлыя поколѣнія людей и животныхъ, отождествлялись въ языкѣ и вѣрованіяхъ съ представленіемъ Смерти: измереть—въ областномъ словарѣ: похудать, исчахнуть, подмереть—завянуть, засохнуть, отощать, замирать — заиворать, морный — тощій (замеренный), морная корова — надежъ рогатого скота, помора — отравы; пропадать — болѣть, чахнуть, пропадія или пропастія — мертвечина, стерво, прѣпастъ — адская бездна, погибель, смерть и гниющій трупъ ¹⁾. Германцы эпидеміямъ давали названія: *der grosse töd*, сканд. *svarti daudhi*, дат. *sorte død*—*der schwarze tod*, а славяне: черная смерть или немочь. Когда туманныя испаренія и гнетущая духота зноя отравляютъ воздухъ — внезапно появляется зараза, и направляя путь свой чрезъ населенныя мѣстности, похищаетъ жертвы за жертвами. Въ качествѣ богини Смерти и согласно съ грамматическимъ родомъ присвоенныхъ ей названій, зараза олицетворяется въ образѣ мнѣческой жены; лат. *pestis*, *lues*, нѣм. *die pest*, серб. куга (сравни ниже- и выше-нѣм. *koghe*,

варская, даваемая официальными врачами, называютъ „погаными“). Вѣсть съ этимъ, приведенныя свѣдѣнія убѣдительно доказываютъ, какъ несостоятельна, ничтожна и часто положительно-вредна народная медицина: лѣчить глаза искрами огня, заставлять отъ воспалительныхъ болѣзней жать сусальское золото (I, 204—6), сажать ребенка въ жарко-нагрѣтую печь и тому подобныя средства, конечно, не могутъ быть признаны за полезныя. Нельзя отвергать, что знахарятамъ доступны нѣкоторые знанія цѣлѣбныхъ травъ, кореньевъ и другихъ снадобій, на которыхъ случайно набрелъ наблюдательный умъ нашихъ предковъ; но объемъ этихъ знаній весьма ограниченъ и притомъ они такъ спутаны съ многочисленными суевѣріями, что намъ кажется совершенно-неумѣстнымъ то навязное соизнаніе о расколѣ, существующемъ между ученою и народною медициною, какое еще недавно высказывалось представителями такъ называемой „русской науки“. — ¹⁾ Обл. Сл., 64, 74, 116, 164, 169, 181, 208.

koge) и шорѣја, рус. чума (džuma), язва, свирѣпица (черниг. губ.) — женскаго рода, и хотя, рядомъ съ этими названіями, у насъ, чеховъ и поляковъ употребляется еще слово моръ (литов. шогас, летт. mēhris), но въ поэтическіхъ сказаніяхъ оно уступаетъ женскимъ формамъ. Завися отъ воздушныхъ перемѣнъ и климатическихъ условій, морозная язва, какъ и другія болѣзни, признавалась существомъ стихійнымъ, шествующимъ въ вихряхъ («повѣтріе») и владѣющимъ огненными, молніеносными стрѣлами. По указанію народнаго повѣрья, приведеннаго Я. Гриммомъ, она несется какъ синеватый паръ въ видѣ облака — «als blauer dunst in gestalt einer wolke». ¹⁾ Свидѣтельство Гомера о моровыхъ стрѣлахъ Аполлона совпадаетъ съ славянскими преданіями: общепринятая въ русскомъ языкѣ названія зараза (отъ разить) и язва указываютъ на раны, наносимыя острыми оружіемъ болѣзни; кроаты представляютъ чуму (гиргу) злою «уріей, легкою какъ молнія ²⁾); по рассказамъ болгаръ, она — вѣчно-озлобленная, черная жена, посылающая на людей и животныхъ огненныя, ядовитыя стрѣлы. Создавшіе ее, Христосъ сказалъ: «иди и мори человѣческій родъ; а чтобы ты не страшилась никого—даю тебѣ лукъ и стрѣлы». Болгары видятъ въ ней существо, родственное съ облачными дѣвами, и называютъ ее чума-самодива или юдасамовила; самодивы и самовилы соотвѣтствуютъ нѣмецкимъ эльфамъ, и подобно имъ, различаются на добрыхъ и злыхъ (свѣтлыхъ и темныхъ). Приближаясь къ городу или деревнѣ, Чума точитъ свои стрѣлы, и кому случится на ту пору выйти въ поле — въ того и стрѣляетъ; а затѣмъ уже входитъ въ самое село или городъ. Отъ того первые заболѣвающіе страшнымъ недугомъ бываютъ пріѣзжіе и странники. На-

¹⁾ D. Myth., 1133-4. — ²⁾ Вѣст. Евр. 1819, XIII, 47.

равнѣ съ злыми и вѣдьмами, Чума можетъ оборачиваться кошкою, лошадыю, коровою, птицею и клубкомъ пряхи; гдѣ она покажется—тамъ начинаютъ выть собаки, туда прилетаетъ воронъ или филинъ, и сядя на кровлю, крикомъ своимъ предвѣщаетъ бѣду ¹⁾. Чехи и малоруссы рассказываютъ, что Смерть, принимая видъ кошки, царапается въ окно, и тотъ, кто увидитъ ее и впустить въ избу, долженъ умереть въ самое короткое время ²⁾. Южные славяне вѣряютъ, что во время чумы пѣтухи хрипнутъ и зашолкаютъ, а собаки теряютъ способность лаять и только ворчатъ и съ визгомъ бросаются на ужасную гостью. Одинъ крестьянинъ спалъ на стогѣ сѣна; пробужденный шумомъ, онъ увидѣлъ огромную женщину, въ бѣлой одеждѣ (= въ саванѣ), съ растрепанными волосами, которая бѣжала отъ стаи собакъ; она вскочила на лѣстницу, приставленную къ стогу, и стала дразнить собакъ ногою. Крестьянинъ узналъ Чуму, подкрался сзади и столкнулъ ее съ лѣстницы; Чума погрозила ему пальцемъ и исчезла, и хотя онъ остался въ живыхъ, но съ той самой минуты безпрестанно дергалъ ногою ³⁾. Выше (I, 298-301, 519) было объяснено, что громовые раскаты уподоблялись крику пѣтуха и колокольному звону, и что вслѣдствіе этихъ метафоръ пѣтухъ возгласомъ своимъ прогоняетъ нечистую силу, а отъ звона колоколовъ разсѣваются темныя тучи ⁴⁾ и устрашенные демоны, злыи и вѣдьмы сѣшать сокрыться въ дальнія страны. Вѣстѣ съ этимъ пѣтушій крикъ и колокольный звонъ признаны были за цѣлебное средство противъ болѣзней, особенно противъ лозы въ рукахъ, падучей, холеры и вообще

¹⁾ Сообщено г. Каравеловымъ. — ²⁾ Громаниъ, 186. — ³⁾ Пов. и пред., 86-87, 177. — ⁴⁾ Въ 1576 г. звонили на Моравѣ „propter tenebras“; дьяволъ схватилъ звонаря и три дня носилъ его въ вихрь — Галушъ о Дѣдѣ и Баба, 53.

всякаго повѣтрія; «я слышу (читаемъ въ чешскомъ заговорѣ) — звучатъ колокола, поютъ св. ангелы, и ты, гдѣ, должна удалиться!» ¹⁾ Сверхъ того, въ завываніи грозовой бури арійскія пламена слышали лай небесныхъ псовъ, сопутствующихъ богу громовъ и вихрей въ его дикой охотѣ; по народному убѣжденію собака одарена чрезвычайно-тонкимъ чутьемъ и острымъ зрѣніемъ: она узнаетъ присутствіе нечистыхъ духовъ, чувствуетъ приближеніе Чумы и Смерти и кидается на нихъ, какъ вѣрный стражъ домохозяина и его семьи (сравни I, 733—4). Когда собака воетъ — это считается знакомъ, что она видитъ Смерть. Отсюда возникли повѣрья, что Чума бовтается собакой ²⁾, что у пѣтуховъ она отыскаетъ голосъ и вырываетъ хвосты, и что тамъ, гдѣ владычествуетъ нечистая сила смерти — зараза, уже не раздаются ни пѣтушій крикъ, ни собачій лай; согласно съ этимъ, вышеприведенные малорусскіе заговоры отсылаютъ сестеръ-лихорадокъ и другія болѣзни въ тѣ пустынные страны, гдѣ не слышатся ни пѣнія пѣтуховъ, ни лая собакъ, ни церковнаго звона, т. е. собственно въ царство тучъ, оцѣпененныхъ холоднымъ дыханіемъ зимы (= въ вертепы сѣвернаго ада). Рассказываютъ также, что Чума не любитъ кошекъ и при удобномъ случаѣ убиваетъ ихъ; эта враждебность объясняется страхомъ передъ богиней Фреею, которая выѣзжала на кошкахъ, участвовала въ дикой охотѣ и поборала демоновъ. Въ давнее время, по словамъ болгаръ, кошка была старшею сестрою Чумы и часто была ее; теперь же, при появленіи моровой язвы, кошки прячутся отъ нея въ пещерахъ ³⁾. Любопытно, что чехи, для излѣченія дѣтей отъ сухотки, купаютъ ихъ въ ключевой водѣ, вмѣстѣ съ собакою или кошкою ⁴⁾. Въ большей час-

¹⁾ Громаниъ, 15, 39, 158; Beiträge zur D. Myth., II, 299. —

²⁾ Ср. рѣчникъ, 314. — ³⁾ Сообщ. г. Каравеловымъ. — ⁴⁾ Громаниъ, 179.

ти земель, заселенныхъ славяно-литовскимъ племенемъ, морская язва одиетворяется женщиною огромнаго роста (иногда на ходуляхъ), съ распущенными косами и въ бѣлой одеждѣ; она разбѣзжаетъ по свѣту въ повозкѣ или заставляетъ какого-нибудь человѣка носить себя по городамъ и селамъ; своею костлявою рукою она вѣетъ на всѣхъ на четыре стороны краснымъ (кровавымъ) или огненнымъ платкомъ — и вслѣдъ за взмахомъ ея платка все кругомъ вымираетъ. Былъ жаркой день; русинъ сидѣлъ подъ деревомъ. Приблизилась къ нему высокая женщина, закутанная въ бѣлое покрывало. «Слышалъ ли ты про Моровую язву? сказала она; это — я сама. Возьми меня на плечи и обнеси по всей Руси; не минуешь ни одного села, ни города; я должна вездѣ заглянуть. Кругомъ тебя будутъ падать мертвые, но ты останешься невредимъ.» Затѣмъ она обвила длинными, исхудалыми руками вокругъ шеи русина, и бѣдникъ пошелъ съ своею страшною ношею, не чувствуя ни малѣйшей тяжести. На пути лежало мѣстечко, гдѣ раздавалась музыка и весело, беззаботно пировалъ народъ; но Чума повѣяла своею хусткою — и веселье исчезло: стали рыть могилы, носить гробы, кладбище и улицы наполнились трупами. Гдѣ ни проходилъ русинъ, всюду богатые города и деревни превращались въ пустыни; блѣдные, дрожащіе отъ страха жители разбѣгались изъ домовъ и въ мучительныхъ страданіяхъ умирали въ лѣсахъ, поляхъ и на дорогахъ. Наконецъ добрался онъ до своего роднаго села; здѣсь проживали его старушка-мать, любимая жена и малые дѣти. Отчаянье и жалость овладѣли душою несчастнаго; онъ рѣшился утопить и себя и Чуму, ухватилъ ее за руки, и обоидя село, бросился вмѣстѣ съ нею съ крутаго берега въ волны Прута; самъ онъ утонулъ, но Моровая язва не могла погибнуть: съ легкостью стихійнаго существа она поднялась изъ воды и, напуганная отважною смѣлостью человѣка, убѣ-

жала въ лѣсистыя горы ¹⁾. На Украйнѣ существуетъ клятва: «а щобъ на васъ чума насѣла!» ²⁾ Лужицкая *Smertnica* (богиня смерти) ходитъ по деревнямъ въ бѣломъ платьѣ, и куда бы не направилъ свои стопы — тамъ непременно кто-нибудь умираетъ ³⁾; чехи называютъ ее *Smrtnice*, *Smrtná žena*: она облачается въ бѣлую или черную одежду, голову покрываетъ шляпою съ бѣлымъ перомъ, и бродитъ подъ окнами дома, гдѣ въ скоромъ времени долженъ быть покойникъ ⁴⁾. По сказаніямъ сербовъ, Куга — «жива жена завѣшена бяжеломъ на рамо»; есть преданіе, что у ней козьи ноги. Блуждая по вечерамъ отъ одной избы къ другой, она останавливается подъ окнами и пускаетъ внутрь жилья свой злочестивый духъ, отчего и погибаетъ все семейство. Многіе видѣли ее собственными очами, а нѣкоторымъ случалось носить ее. Встрѣтивъ человека на дорогѣ или въ полѣ, а иногда являясь къ нему въ избу, она говоритъ: «я самъ Куга, веѣ таѣе да не носишъ тамо и тамо!» За такую услугу она обѣщается пощадить какъ его самого, такъ и всѣхъ близкихъ ему родичей. Тотъ, кто носитъ Кугу, или вовсе не чувствуетъ усталости, или изнемогаетъ подъ тяжелымъ, сильно-гнетущимъ бременемъ ⁵⁾. Таже басня известна и въ Бретани: въ одной пѣснѣ разсказывается о мельникѣ, который перевѣзъ на конѣ черезъ рѣку бѣлую женщину, а по другому варианту — онъ перенѣсъ ее на собственныхъ плечахъ. «Знаешь ли ты кого перевѣзъ?» спросила она; я—Чума. Мой обходъ по Бретани оканчивается; теперь я пойду въ церковь, и кого только коснется мой посохъ—

¹⁾ Приб. къ Ж. М. Н. П. 1846, 110; Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, полов. I, ст. Казакова, 45; Пов. и Пред., 83-85, 176; Ж. М. Н. П. 1836, VI, 464-5. — ²⁾ Номис., 73. — ³⁾ Volkslieder der Wenden, II, 268. — ⁴⁾ Громанъ, 6, 186. — ⁵⁾ Срп. рјечник, 311; Илльчъ, 299—300.

тотъ немедленно долженъ умереть, но ты не бойся! тебѣ и твоей матери я не сдѣлаю никакого вреда». Слова эти оправдались надѣлѣ: всѣ обыватели померли, исключая двухъ — старой вдовы и ея сына ¹⁾. Припоминамъ, что духи болѣзней ѣздятъ на своей жертвѣ и что, по свидѣтельству сказки, Богъ осудилъ вѣкогда солдата носить на плечахъ голодную Смерть (стр. 51). Въ Литвѣ чуму и вообще всякую повальную болѣзнь называютъ Моровой дѣвою; показываясь въ деревнѣ, она обходитъ домъ, просовываетъ руку въ окно или дверь и махаетъ краснымъ платкомъ, навѣвая на хозяевъ и домохозяевъ смертельную заразу. При ея появленіи, жители запираются въ своихъ избахъ, не открываютъ ни оконъ, ни дверей, и только совершенный недостатокъ припасовъ и голодъ заставляютъ ихъ нарушать эту предосторожность. Въ старыя годы жмѣль-быль шляхтичъ; рѣшившись пожертвовать собою для общаго блага, онъ взялъ саблю и сѣлъ у нарочно-открытаго окна; какъ только Моровая дѣва протянула въ окно руку, шляхтичъ ударилъ саблею и отрубилъ ей кисть. Самъ онъ умеръ, померло и его семейство, но съ той поры язва уже не показывалась въ этой мѣстности. Подобное-же преданіе уцѣлѣло и въ памяти русскаго народа: храбрый казакъ отрубилъ руку вѣдьмы, которая дѣйствовала также губительно, какъ моровая язва; въ глухую полночь являлась она вся въ бѣломъ, отворяла окно избы, просовывала руку съ кропиломъ и начинала кропить въ разныя стороны, а къ утру вымирала вся семья. Въ нижне-вѣмецкой сагѣ Смерть заглядываетъ въ окно, и на кого упадутъ ея взоры — тотъ дѣлается добычею могилы ²⁾. Рассказываютъ еще, будто Моровая дѣва, одѣтая въ бѣлое платье, объѣзжаетъ города и села на высокой колесницѣ; останавливаясь передъ домомъ, она

¹⁾ D. Myth., 1136—7. — ²⁾ Ibid., 1141; Н. Р. Сл., VII, 36, а.

махаетъ платкомъ и спрашиваетъ: «что дѣлаете?» Если ей отвѣчаютъ: «Бога хвалимъ!» — то она не касается никого изъ живущихъ и ѣдетъ далѣе, произнося угрюмымъ голосомъ: «хвалите Его присно и во вѣки вѣковъ!» А если на вопросъ Моровой дѣвы скажутъ: «спимъ!» — то она изрекаетъ смертный приговоръ: «спите-же вѣчнымъ сномъ!»¹⁾ Въ этихъ суевѣрныхъ сказаніяхъ поселянъ Мицкевичъ угадалъ свѣжія, никогда-нестарѣющія поэтическія краски, и съ талантомъ истиннаго художника воспользовался ими въ слѣдующихъ стихахъ: *Mogowa dziewczica*

w bieliznie, z wiankiem ognistym na skroniach,
czołgem przenosi białjowieskie drzewa,
a w ręku chustką skrwawioną powiewa.
Dziewica ślępa kroki zljowieszczemi
na siołja, zamki i bogate miasta;
a ile razy krwawą chustką skinie,
tyle pałaców zmienia się w pustynie;
gdzie nogą ślępi, świeży grób wyrasta.

У Гримма указана литовская клятва: «kad tawę Giltinę pasmaugt!» — чтобы тебя Чума удушила!²⁾ По своему стихийному характеру, богиня смерти и Чума роднятся въ преданіяхъ литовцевъ съ облачной женою — лаумой, о которой увѣряютъ, что она ридится въ различныя одежды: если лаума надѣвается зеленое платье — это предвѣщаетъ хорошій урожай — роскошную зелень на лугахъ и нивахъ; если она показывается въ красномъ платьѣ — это предвѣщаетъ жестокою войну — убійства и пролитіе крови, а если въ черномъ — это знаменуетъ приближеніе голода и мора³⁾. Поляки увѣряютъ, что Моровая дѣва разъѣзжаетъ въ дву-колесной повозкѣ⁴⁾; а лужичане рассказываютъ о невидимой колесницѣ, которая съ грохотомъ носится по улицамъ въ двѣнадцать ча-

¹⁾ Семейск., 126-7; Иллюстр. 1848, № 28. — ²⁾ D. Myth., 1137. — ³⁾ Москв. 1846, XI—XII, 249. — ⁴⁾ Пов. и пред., 177.

совѣ ночи, и въ томъ домѣ, возлѣ котораго она остановится, непремѣнно кто-нибудь да сдѣлается добычею смерти ¹⁾. Поѣздъ Чумы въ Подолію называютъ го́мниъ ²⁾ — слово, означающее: громкій говоръ, неистовые звуки, шумъ, завываніе бури ³⁾. Потерявъ во время моровой извы жену и дѣтей, русинъ покинулъ свою хату и ушелъ въ лѣсъ; къ вечеру онъ развелъ огонь, помолился Богу и заснулъ. Въ самую полночь его разбудилъ страшный шумъ: издали неслись нестройные, дикіе клики, слышались дудки и звонъ бубенчиковъ. Голоса приближались, и вскорѣ видно было, что по дорогѣ таетея го́мниъ. На высокой черной колесницѣ ѣхала Чума, сопровождаемая толпою чудовищъ, стаею совѣ и топорей. Свита ея съ наждамы шагомъ болѣе и болѣе умножалась, потому что все, чтò ни попадалось на пути, даже камни и деревья превращались въ чудовищныя привидѣнія и приставали къ поѣзду. Когда го́мниъ моровнялся съ разведеннымъ костромъ, Чума затянула адскую пѣсню. Подоланинъ хотѣлъ было съ испугу ударить въ ближайшее къ нему привидѣніе топоромъ, но и топоръ вырвался изъ его рукъ, превратился въ живое существо на козлихъ ногахъ и понесся вслѣдъ за демонскимъ сборищемъ. Подоланинъ упалъ безъ чувствъ, и когда очнулся — на небѣ уже сіяло солнце; платье его было изорвано въ лохутья, а топоръ лежалъ переломленный ⁴⁾. Такимъ образомъ Чума, подобно древнимъ богинямъ, возсѣдаетъ на колесницѣ, и поѣздъ ея сопровождается бурей и привидѣніями, т. е. злыми духами и тѣнями усопшихъ — точно также, какъ, по германскому преданію, Одинъ — богъ, посылающій

¹⁾ Neues Lausitz. Magazin 1843, III—IV, 329—330. — ²⁾ Го́мниъ = го́мъ, гамъ. — ³⁾ Пѣсня: „Го́мниъ, го́мниъ по дубровѣ, Туманъ поле покрывае“. — ⁴⁾ Сеженск., 144-5; Эрбенъ, 126-7; Пов. и пред., 88—90, 178.

валлькрий за душами убитыхъ героевъ, мчится во главѣ неистоваго воинства или дикой охоты, сопутствуемый демонами грозы и вихрей, мертвецами и костлявою Смертью. Это—поэтическое изображеніе опустошительной бури, вѣяніе которой несетъ губительную язву; все, что ни встрѣчается на пути, вихри ломаютъ и увлекаютъ въ своемъ стремительномъ полетѣ; адская пѣсня, звуки дудокъ и бубенчиковъ—метафоры воюющихъ вѣтровъ; Смерть, какъ мы видѣли, сама представлялась музыкантомъ. По свидѣтельству нѣмецкихъ сказаній, Гелла ѣздитъ въ колесницѣ или на треногомъ конѣ (сравни выше, стр. 4), т. е. въ грозовой тучѣ, и шлетъ на божій міръ заразу; поражая людей, она схватываетъ дѣши и навѣчиваетъ ими своего коня. О смертоносномъ дѣйствіи моровой язвы выражаются: «die HELL ist verjagt», а когда захворавшій этою болѣзною выздоровѣетъ, о немъ говорятъ: «er hat sich mit der HELL abgefunden» (онъ раздѣлался съ Геллою). Богиня смерти слѣдовательно является въ качествѣ охотника, ловчаго христіанскихъ душъ; подобно Одну въ его бурныхъ полетахъ, она въ нѣкоторыхъ сагахъ выступаетъ на борьбу съ жизнью въ сопровожденіи большого воинства; за ней слѣдуютъ свита и слуги, несущіе ея знамя и оружіе. Финны надѣляютъ Чушу конемъ и колесницею ¹⁾; а наше лѣтописное свидѣтельство утверждаетъ, что тѣ незримые духи (навы), которые избивали полочанъ, ѣздили на коняхъ. Сербы знаютъ не одну, а нѣсколько моровыхъ женъ, рожденныхъ отъ демона и обитающихъ за моремъ: «Куге имају преко мора своју земљу, гдѣ само оне живе, па их Бог пошље амо (кад људи зло раде и много гријеше) и каже им—колико ће људи поморити.» Обыкновенно насчитываются три сестры-Куги. Во время чумы поселяне не рѣшаются оставлять до утра немытой посуды, ибо Куга приходитъ ночью въ избу, и если найдетъ

¹⁾ D. Myth., 290, 804—7, 1141.

попыты блюда и ложки, то отравляет их ¹⁾; въ этомъ повѣрьи она сближается съ богиней Гольдою, царицею нерожденныхъ и усопшихъ душъ, которая не терпитъ безпорядка въ домахъ и наказуетъ нерадивыхъ слугъ и хозяевъ. Объ отравѣ сосудовъ демонами было сказано выше (стр. 62, 71). Чтобы сойти на землю, Кугѣ приходится переплывать воздушное море. Отсюда возникли рассказы, что на пути своемъ она переправляется черезъ рѣку. Колесница Чумы замѣняется иногда ладьею, въ которой эта злобная дѣва, исполняя обязанность Харона или архангела Михаила, увозитъ души умершихъ. Когда въ царствованіе Юстиніана свирѣпствовала чума, то на морѣ видѣли мѣдную барку; въ ней сидѣли черные мужи безъ головъ, и куда направляли они свой путь, тамъ немедленно начиналась язва. По хорутанскому преданію, Куга переѣзжала на ладѣ черезъ рѣку Саву ²⁾. Въ замѣну платка, которымъ вѣетъ Моровая дѣва, германскія преданія говорятъ о вѣтннкѣ: этотъ платокъ—метафора бурного облака, а вѣтннкъ—необходимый атрибутъ вѣдьмы, символъ вихря, нагоняющаго туманы и тучи. Въ Норвегіи *Pesta*, тощая, блѣдная старуха, ходитъ по землѣ съ граблями ³⁾ и вѣтннкомъ; гдѣ она дѣйствуетъ первымъ орудіемъ—тамъ еще остаются нѣкоторые въ живыхъ, ибо грабли не все дѣлаетъ загребають, а гдѣ мететъ вѣтннкомъ—тамъ рѣшительно все вымирають; часто она появляется въ красномъ платьѣ. Шведскія саги рассказываютъ о Моровой дѣвѣ (*Pestjungfrau*), что передъ ея идеть крошечный и прекрасный мальчикъ (=эльфъ) съ желѣзными граблями (*gifva*—*reibeisen*), а сама она выступаетъ съ вѣтннкомъ, и что остается въ живыхъ отъ ея передоваго спутника, то все подметаетъ безжалостной рукою ⁴⁾.

¹⁾ Ср. рјечникъ, 311; Илчъ, 299. — ²⁾ D. Myth., 1136; сб. Валавца, 243. — ³⁾ „Mit einer reibe (rive), einem gezahnen werkzeug, womit erde oder heu und getraide auseinander gezogen wird“. — ⁴⁾ D. Myth., 1139—1140.

Мифическія представленія, соединяемыя съ моровою язвою, распространяются и на холеру, и на скотскій падежъ. На Руси холеру представляютъ старухою, съ злобнымъ, искаженнымъ страданіями лицомъ ¹⁾; въ Малороссіи увѣряютъ, что она носитъ красныя сапоги, можетъ ходить по водѣ ²⁾, безпрестанно вздыхаетъ и по ночамъ бѣгаетъ по селу съ возгласомъ: «була беда, буде лихо!» Гдѣ она остановится переночевать, въ томъ домѣ не уцѣлѣетъ въ живыхъ ни одного человѣка. Въ нѣкоторыхъ деревняхъ думаютъ, что холера является изъ-за моря, и что ихъ три сестры ³⁾, одѣтыя въ бѣлыя саваны; однажды мужикъ, отправляясь на базаръ въ городъ, подвѣзъ съ собою двухъ сестеръ-холеръ; онѣ сидѣли на возу, держа на колѣняхъ узелки съ костями; одна изъ нихъ отправлялась морить людей въ Харьковъ, а другая—въ Курскъ ⁴⁾. Сходно съ этимъ, новогреческое сказаніе упоминаетъ о трехъ страшныхъ женахъ, которыя странствуютъ вмѣстѣ по городамъ и селамъ и караютъ жителей моровою язвою: одна носитъ длинный свитокъ, гдѣ записаны имена приговоренныхъ къ смерти; другая — ножницы, которыми наносятъ людямъ смертельные удары; а третья — вѣникъ, которымъ сметаетъ съ лица земли все живое. Очевидно, что эти три моровыя жены, сербскія три куги и наши три сестры холеры тождественны съ древними парками, эвменидами и фуриями ⁵⁾. Болгары утверждаютъ, что Чума и повальная Оспа, являясь по ночамъ, читаютъ по книгѣ: кто долженъ умереть и кто выздоровѣть ⁶⁾. О чумѣ рогатаго скота русскіе поселяне рассказываютъ, что это безобразная старуха, у которой руки съ граблями; она

¹⁾ Во владимірской губ. ее называютъ собачьей смертію. — ²⁾ Закавказ. край Гакстгаузена, II, 60. — ³⁾ Или: братья и дѣти сестры. —

⁴⁾ Ворон. Г. В. 1850, 16; Владим. Г. В. 1844, 53; Рус. Рачъ 1861, 41; Пов. и пред., 177. — ⁵⁾ D. Myth., 1136. — ⁶⁾ Ж. М. Н. П. 1846, XII, 212.

называется Коровья или Товаряча ¹⁾ Смерть, и сама рѣдко заходитъ въ сѣла, а болѣею частію ее завозятъ. Показывается она преимущественно осенью и ранней весною, когда скотина начинаетъ страдать отъ безкормицы и дурной погоды. Въ февралѣ-мѣяцѣ, по мнѣнію крестьянъ, Коровья Смерть пробѣгаетъ по селамъ — чахлая и заморенная. Чтобы прогнать ее въ лѣса и болота, совершается торжественный обрядъ опахиванія, т. е. около селенія обводится круговая, со всѣхъ сторонъ замкнутая черта, черезъ которую Чума не въ силахъ переступить ²⁾. Обрядъ этотъ употребляется и противъ холеры. Я. Гриммъ сообщаетъ слѣдующій разсказъ: встрѣтила Чума крестьянина и попросила подвезти себя; узнавши дорогою свою спутницу, крестьянинъ сталъ молить о собственной пощадѣ, и Чума научила его обѣжать нагишомъ вокругъ своего дома и закопать у порога желѣзный крюкъ. Въмѣсто того, крестьянинъ обѣжалъ вокругъ всей деревни, а желѣзо закопалъ при самомъ ея вѣздѣ. Язва страшно свирѣпствовала въ окрестностяхъ, но не могла проникнуть въ деревню, огражденную невидимою чертою и желѣзными запорами ³⁾. Коровья Смерть нѣрѣдко принимаетъ на себя образъ черной собаки или коровы, и разгуливая между стадами, заражаетъ скотъ. У насъ ее называютъ Морною коровою, въ Шлезвигъ-Голштейнѣ — *Kuhtod* и *Viehschelm*; въ Ирландіи разсказываютъ о быкѣ-эльфѣ (*elfstier*), который осенью приходитъ на сжатые поля и смѣшивается съ деревенскими стадами ⁴⁾. У словенцовъ чума рогатого скота олицетворяется пестрымъ теленкомъ: своимъ мычаньемъ этотъ оборотень умерщвляетъ коровъ и овецъ ⁵⁾.

¹⁾ Товаръ — рогатый скотъ. — ²⁾ Сахаровъ, II, 10—11; Зап. Общ. рус. и слав. археолог., I, отд. 2, 46. — ³⁾ D. Myth., 1138—9. — ⁴⁾ Der Urspr. der Myth., 182; Beiträge zur D. Myth., II, 307; Труды Моск. археол. Общ., в. II, 181. — ⁵⁾ D. Myth., 1140; Терещ., VI, 42.

Въ томской губ. сибирская язва представляется въ видѣ мы-
сокаго, мохнатого челоуѣка, съ копытами на ногахъ; онъ
живетъ въ горахъ и выходитъ оттуда, заслыша клятвы:
«язви те!» «пятнай те!» ¹⁾

¹⁾ Этн. Сб., VI, 135. У болгаръ существуетъ повѣрье, что Чума
или Осиа, желая удалиться изъ деревни, является кому нибудь во-
снѣ и требуетъ, чтобы онъ проводилъ ее въ такую-то сторону. Из-
бранный въ проводники беретъ хлѣбъ, намазанный медомъ, не-
сколько соли и штофъ вина; утромъ, передъ восходомъ солнца,
онъ идетъ на указанное мѣсто, какъ-бы сопровождая незримой стра-
нницѣ, и тамъ оставляетъ хлѣбъ, соль и вино. Послѣ того болѣзнь
прекращается — Ж. М. Н. П. 1846, XII, 312.

XXIII.

ОБЛАЧНЫЯ ЖЕНЫ И ДЬВЫ.

Прародительское племя аріевъ называло дождь небеснымъ молокомъ; вмѣстѣ съ этими дождевыми облака рисовались его фантазіи сосцами дойной коровы и грудями женщины-матери. Понятіе «воздоющей» равно соединялось и съ коровою, и съ машкою, кормилицею; а молнія, которая сосетъ облачныя груди, вытягиваетъ изъ нихъ молоко-дождь, получила названіе смока—сосуна (см. I, 665; II, 560). И женскія груди, содержащія въ себѣ молоко, и облака, несущія дожди, обозначаются въ санскритѣ тождественными выраженіями: *stana jitu* (отъ *stan* — дышать, стенать, съ приставкою *jitu*) и *raud dhara* (отъ *rauas* — питье, питаніе и *dhr* — содержать; буквально: то, что содержитъ питательную влагу) — *шаштае и пубес* ¹⁾. Представленіе тучъ материнскими грудями засвидѣтельствовано поэтическими преданіями индусовъ ²⁾; слѣды того-же древняго воззрѣнія встрѣчаемъ и у другихъ индоевропейскихъ народовъ. Трогательная сербская пѣсня про «зиданье Скадра» рассказываетъ, что когда въ стѣны этого города была замурована молодая жена—она просила зодчаго:

¹⁾ У. З. 2-го отд. А. Н., VII, в. 2, ст. Лавровск., 4. — ²⁾ German. Mythen, 76.

Остави ми прозор на дојкама,
Истурн ми моје б'јеле дојке;
Каде дође мој нејаки Јово,
Каде дође, да подоји дојке. ¹⁾

Просьба ея была исполнена.

И тако је у град уградише,
Па доносе чедо у кол'јевци,
Те га доји за нећел(ь)у дана;
По нећел(ь)и изгубила гласа,
Ал' ђетету онђе иде рана,
Дојише га за годину дана.
Како таде, тако и остаде,
Да и данас онђе иде рана
Зарад' чуда и зарад' лијека,
Која жена не има млијека ²⁾.

Говорятъ (прибавляетъ Вукъ Караджичъ). «да и сад из онијех прозора, гдје су сисе биле измодљене, тече некака мокрина, која се низа зид хвата, као креч, и жене, које немају млијека, или их сисе боле, носе оно, те пију у води» ³⁾. Подобное-же итальянское преданіе приведено у Я. Гримма: *«est quoque non procul ab hoc oppido (Veronae) in valle quadam Policella dicta locus Negarina nomine, ubi saxum durissimum visitur, in quo mammae ad justam muliebrium formam sculptae sunt, ex quarum papillis perpetuae stillant aquae, qui-*

¹⁾ Переводъ: Оставь мнѣ оконцы для грудей, выпусти мои бѣлыя груди; когда принесутъ моего бѣднаго Јована — пусть пососетъ груди. — ²⁾ Итакъ заложили се въ стѣну; приносили къ ней ребенка въ колыбели — и кормила она его цѣлую недѣлю, а потомъ хотя потеряла голосъ, но все давала пищу своему дитяти и кормила его цѣлый годъ. Какъ было тогда, такъ и осталось: и теперь идеть отъ нея питаніе — ради чуда и ради исцѣленія женамъ, у которыхъ нѣтъ молока. — ³⁾ И донныя въ тѣхъ оконцевъ, откуда выказывалась сосны, течеть нѣкая влага, которая осѣдается внизу стѣны, какъ известъ, и жены, немѣющія молока или съ большими грудями, носятъ ее (при себѣ) или пьютъ въ водѣ — Срн. и пјесме, II, 123—4.

bus si lactans mulier papillas aspersit et laverit, exsiccatus aliquo ut sit vel morbo vel alio casu, illi lacteus humor vocatur»¹⁾. Прототипомъ этихъ сказаній былъ мифъ о небесныхъ, облачныхъ грудяхъ, дарующихъ неиссякаемое много дождя; припомнивъ, что, на ряду съ означеннымъ представленіемъ, тучы уподоблялись еще твердымъ скаламъ и возводимымъ на небѣ городамъ и башнямъ. Въ разныхъ мѣстахъ, изъ каменныхъ стѣнъ и утесовъ течется, по народному повѣрью, животельная вода или цѣлебное масло.

Олицетворяя явленія природы въ живыхъ, человѣческихъ образахъ, предки наши пришли къ убѣжденію, что эти облачныя груди принадлежатъ тѣмъ небеснымъ нимфамъ, которыя льютъ на землю дождевые потоки, и въ самыхъ облакахъ лѣтнаго періода стали признавать прекрасныхъ полногрудыхъ женъ. Такой взглядъ раздѣлялся всѣми народами индоевропейскаго происхожденія. Индусы видѣли въ облакахъ и тучахъ не только толпы демоновъ, но и божественныхъ водяныхъ женъ, обитающихъ въ воздушномъ океанѣ — *āras*, которыя изъ своихъ материнскихъ сосцевъ пьютъ и питаютъ землю дождемъ. Этихъ именческихъ женъ они называли матерями, супругами, родильницами (*ambayas, mātāgas, patnis, gnās, jānayas*), и почитали ихъ возлюбленными подругами боговъ (*dēvapainis*). Съ ними родственны апсарасы — небесныя дѣвы, населяющія воздушную область между землею и солнцемъ; нима это, по объясненію Мюнггардта, означаетъ: «ненишнія образа» или «шествующія по водамъ» (*die gestaltlosen, die im wasser gehenden*). Облака и тучаны

¹⁾ Недалеко отъ Вероны есть мѣсто, гдѣ видна твердая скала, въ которой выдаются груди на подобіе женскихъ; изъ нихъ постоянно капаетъ вода, и если мать-коринница омоетъ этою водою свои сосцы, то ей снова возвращается молоко, утраченное вслѣдствіе болѣзни или по другой причинѣ — D. Myth., 1120.

отличаются необыкновенно-легкою подвижностью, безпрестаннымъ измѣненіемъ своихъ формъ, что и дало поводъ фантазіи представлять ихъ въ разнообразныхъ олицетвореніяхъ и породило многочисленныя басни о ихъ превращеніяхъ. По своей облачной, туманной природѣ, апсарасы любятъ превращаться, и нерѣдко являются коровами, несущими въ своихъ сосцахъ обильное молоко; въ этомъ видѣ ихъ настигаютъ и доятъ грозные гении — гандарвы. Водяныя жены (āraṣ) и апсарасы считались хранительницами амриты — безсмертнаго напитка, заключаемаго въ тучахъ ¹⁾. Греческія нимфы (νύμφη = *nymphe*), по первоначальному ихъ значенію, суть облачныя дѣвы; онѣ живутъ въ пещерахъ (= идрахъ тучъ), прядутъ, готовятъ ткани, купаются и поютъ пѣсни — все черты, указывающія на ихъ связь съ грозными явленіями ²⁾. Въ мифѣ дикой охоты германцы изображали картину лѣтней грозы; цѣлью этой охоты была прекрасная *windsbraut* или *waldfrau*, за которую гнался бурный, молніеносный богъ и которая, подобно нашимъ лѣсункамъ, представлялась съ большими, отвѣсными грудями (см. II, 343). Въ Баваріи темное, дождевое облако называютъ: «*apel* (= *grossmutter*) *mit der laugen*», т. е. бабка съ щолокомъ (= кипучимъ дождемъ); у чеховъ эти облака извѣстны подъ именемъ *báby* *bábký*: «*báby vystupují, bude pršet*» (дождь); «*báby vstávají, bude bouřka*»; объ осеннихъ туманахъ, когда они поднимаются вверхъ, выражаются: «*báby vstavají*». Въ лѣтнее время бабы или Мраченка (отъ *mга* по — черная туча) выходятъ изъ колодезѣй и возносятся къ облакамъ, неся съ собой воду, которою потомъ орошаютъ землю, и тѣмъ самымъ даруютъ урожай ³⁾. Отсюда объясняется старинная рус-

¹⁾ Die Götterwelt, 53—55. — ²⁾ Sonne, Mond u. Sterne, 242. —

³⁾ D. Myth., 607; Ганушъ о Дѣдѣ и Бабѣ, 4; Громанинъ, 32, 230; Ч. О. И. и Д. 1865, III, 148.

«лая поговорка: «шла баба изъ-за моря, несла кузовъ здоровья», т. е. облачная жена несетъ изъ воздушнаго океана живую, цѣлющую воду — дождь; по народному повѣрью, эта спасительная вода скрывается на зиму въ крѣпкихъ затворахъ, и только въ мартѣ-мѣсцѣ, прилетая изъ-за моря, лег-вкрылыя птицы, какъ воплощеніе вѣтровъ, приносятъ ее изъ неволи. Когда моютъ ребенка въ банѣ, то при этомъ причитываютъ: «шла баба изъ-за моря, несла кузовъ здоровья: тому-сему кусочекъ, тебѣ весь кузовочекъ!» а затѣмъ, окачивая водою, приговариваютъ: «съ гуся вода, съ тебя худоба; вода-бъ къ низу, а ты бы къ верху!» (подымался, росъ. ¹⁾) Когда въ мартѣ-мѣсцѣ неожиданно завернуть холодъ и вьюги и оцѣпенять дождевыя тучи, тогда, по выраженію сербовъ, наступаютъ бабинны уковы, т. е. облачныя жены снова попадаютъ въ зимнія оковы. Но, кромѣ дождя, тѣже мнѣшескія жены шлютъ на землю градъ и снѣгъ. По чешскому повѣрью, градъ падаетъ изъ тѣхъ тучъ, на которыхъ возсѣдаютъ вѣдьмы; въ Вестфаліи о паденіи снѣга говорятъ: «die alten weiber schütten den pelz (шкура — облачный покровъ) aus» ²⁾; у насъ въ началѣ зимы, какъ только покроетъ землю первый снѣгъ, крестьянскія дѣти дѣлаютъ изъ него бабѹ, т. е. катаютъ снѣжный шаръ.

Обитая въ дождевыхъ тучахъ — небесныхъ источникахъ и моряхъ, облачныя нимфы получили прозваніе водяныхъ или морскихъ женъ и дѣвъ. Впослѣдствіи, когда утратилось ясное пониманіе старинныхъ метафоръ и когда поэтическія сказанія о небесныхъ потокахъ были низведены на землю, эти жены и дѣвы покинули воздушныя области и овладѣли земными водами, хотя и удержали при этомъ многія любо-

¹⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, полов. 2. 155; Иллюстр. 1846, 333. — ²⁾ Громанъ, 32; Die Götterwelt, 88,

нытныя черты своего первоначальнаго происхожденія (см. т. II, стр. 203). Такъ явились въ Греціи наяды, неремиды, въ Германіи никсы, у насъ и чеховъ русалки. Русалка означаетъ водяную дѣву; во многихъ славянскихъ земляхъ (въ Россіи, Польшѣ, Богеміи, Сербіи, Болгаріи) встрѣчаемъ родственныя съ этимъ именемъ названія источниковъ, рѣкъ и прибрежныхъ странъ: Руса, Россъ, Русилровка, Rusaca, Ras, Rasa, Basenica, Rasina, Rasinica и др., что заставляетъ предполагать въ нихъ древнѣйшій корень, служившій для обозначенія воды вообще. Въ санскритѣ gasa — жидкость, влага, вода, кельт. rus, ros — озеро, прудъ, лат. ros — роса (орошать, росинецъ — дождь); у древнихъ литовцевъ gasos szwente — праздникъ росы въ іюнь-мѣсцѣ, соответствующій «русалиямъ»; нѣм. ries-eln — струиться, журчать, наше русло — середина рѣчнаго ложа ¹⁾. По разсказамъ поселянъ, рѣки (Днѣпръ, Десна, Сеймъ, Сула и др.), кривизны, озера и моря населены русалками. Древность этого вѣрованія засвидѣтельствована Прокопіемъ, который въ своей хроникѣ замѣчаетъ о славянахъ, что они обожали рѣчныхъ нимфъ. Смотри по тому, гдѣ живутъ водяныя жены и дѣвы, ихъ называютъ водянми (водянами, воденицами) и морянами (у словаковъ: водене и morske pannu); первый обитаютъ въ рѣкахъ, озе-

¹⁾ Časopis českého Museum. šestý roční běh, вып. III (1833 г.), ст. Шаверинъ „o rusalkách“, 264; Рус. прост. прилн. IV, 6; Изв. Ак. Н., I, ст. Микуцкого, 115. Выше было замѣчено, что понятие быстрого разлива, равно соединившееся съ стихіями свѣта и воды, выразилось въ опредѣленіи ихъ словами, производными отъ однихъ и тѣхъ-же корней (см. II, стр. 286—9). На этомъ основаніи допускаютъ сродство имени русалка съ прилагательнымъ русый (свѣтлый, рышій), въ Ведахъ русат — rutilans; хотя санскр. русъ употребляется въ смыслѣ: ferire, laedere, occidere, но съ перемѣною нѣбнаго с въ ч (руч) означаетъ: lucere, splendere; въ русскомъ же языкѣ ручей — весенній или малый, незначительный потокъ — О вл. христ. на сл аз., 16.

рахъ и колодахъ, а послѣднія въ морѣ ¹⁾). Онѣ любятъ обитать обществами и по преимуществу въ пустынныхъ мѣстахъ — въ омутахъ, котловинахъ и подъ рѣчными порогами, устроявая тамъ гнѣзда изъ соломы и перьевъ, собираемыхъ по деревнямъ во время Зеленой недѣли. По другимъ повѣрьямъ, у нихъ есть подводные хрустальные чертоги, блестящіе внутри (подобно волшебнымъ дворцамъ драконовъ) серебромъ, золотомъ, алмазамъ, яхонтамъ, жемчугомъ, разноцвѣтными раковинами и кораллами; дневное солнце сіяетъ и свѣтлыя волны съ шумомъ катятся черезъ прозрачныя кровли и стѣны этихъ роскошныхъ чертоговъ. У чеховъ *vodna rapna*, высокая, красивая, но бѣдноволная, имѣетъ жилище подъ водою, сдѣланное изъ чистаго серебра и золота и украшенное розами и перлами. Такой-же богатый дворецъ, по литовскому преданію, былъ у царицы Балтійскаго моря Юраты. Выходя на поверхность воды, русалки плаваютъ, плещутся, играютъ съ бѣгучими волнами, или садятся на мельничное колесо (=громовый жорновъ, см. I, 291), вертятся вмѣстѣ съ нимъ, любуются брызгами, а потомъ бросаются въ глубь и съ возгласомъ: куку! ныряютъ подъ мельницей. Эти черты принадлежатъ русалкамъ наравнѣ съ водянымъ дѣдомъ, подъ властію котораго онѣ и состоятъ по народному убѣжденію. Какъ водяной, такъ и русалки извѣстны своими проказами: сидя въ омутахъ, онѣ путаютъ у рыбаковъ сѣти, цѣпаютъ ихъ за рѣчную траву, ломаютъ плотины и мосты и заливаютъ окрестныя поля, перенимаютъ заночевавшее на водѣ стадо гусей и завертываютъ имъ крылья одно за другое, такъ что птица не въ силахъ ихъ расправить ²⁾; о морскихъ русалкахъ въ астраханской губ.

¹⁾ Стат. Шаевскаго, 272. — ²⁾ Иллюстр. 1845, 299; Полтав. Г. В. 1846, 21; Маркевич., 81 — 82; Абсв., 283; Описан. олопец. губ. Дашкова, 218; Украин. мелодіи, 146; Ворон. Г. В. 1850, 16; Приб. къ Ж. М. Н. П. 1846, 18—19; Терещ., VI 133; *Arkiv za povijestnicu jugoslovensku*, I, 101—4.

разсказываютъ, что, появляясь изъ водъ, онѣ воздымають бурю и качають корабли ¹⁾. Что колодцы, рѣки и моря, населенныя русалками, составляютъ не болѣе, какъ смутное воспомина- ние о небесныхъ дождевыхъ источникахъ, это подтверждается и тѣмъ, что, наряду съ водами, фантазія населяетъ ими горы и лѣса (старинныя метафоры тучъ), и такимъ образомъ род- нить ихъ не только съ водяными, но и съ горными и лѣс- ными, т. е. грозowymi духами. Преданіе о горахъ, какъ оби- талищахъ русалокъ, почти позабыто на широкихъ равнинахъ Руси, потому что отсутствіе горныхъ возвышеній лишило это древне-инешческое представленіе необходимой для него обста- новки и не позволило ему развиваться въ цѣлый рядъ поэтиче- скихъ сказаній, какія встрѣчаемъ у другихъ славянъ. Тѣмъ не менѣе въ «Абевегѣ русскихъ суевѣрій» записано, что русалки живутъ не только въ рѣкахъ, но и въ горахъ, и любятъ бѣ- гать поихъ скатамъ. Въ Галиціи разсказываютъ, что онѣ пля- шутъ и веселятся на горахъ, а тождественныя съ ними мавки обитають на горныхъ вершинахъ ²⁾; чехи называ- ютъ высокія скалы — *bábi-hory*, *babie gory* ³⁾. Эти бабы, русальи горы слились въ народномъ воображеніи съ возвы- шенными, нагорными берегами рѣкъ. Пансьевскій сборникъ и рукописи новгородскаго Софійскаго собора упоминають о тре- бахъ, поставляемыхъ рѣкамъ, источникамъ и береги- нямъ ⁴⁾; г. Срезневскій указалъ подобное-же мѣсто въ одномъ старинномъ поученіи духовнымъ дѣтямъ: «и Мокоши и пере- гини (берегини) и всякимъ богомъ мерзскимъ требамъ не приближайся». «По лужицки (замѣчаетъ этотъ ученый) слово берегиня выговаривалось бы *brëginja* или *brëgina*, а при

¹⁾ Совр. 1852, I, 123. — ²⁾ Мажл., XI, 52; Семенск., 123—4. —

³⁾ Гамушъ о Бабѣ и Дѣдѣ, 4. — ⁴⁾ Лэт. рус. лѣт., т. IV, отд. 3, 97, 108.

затѣненіи звука б въ в—wregina. Слово wregina, во множествѣ wreginy извѣстно въ лужицкомъ языкѣ, какъ названіе злаго духа, альпа: wón ma wreginy значитъ то же, что по нѣмецки: er hat die elfen. Древнѣйшее значеніе слова бѣгъ (берегъ) есть гора (сравни нѣм. berg и кельт. brig—mons); а потому названіе берегиня могло употребляться въ смыслѣ ореады, горыни (также, какъ у нѣмцевъ alp, alpe, alpen—горы, alpinna, elpinna—горный духъ), и вмѣстѣ съ тѣмъ служить для обозначенія водяныхъ дѣвъ, блуждающихъ по берегамъ рѣкъ и потоковъ ¹⁾. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ разсказываютъ о лѣсныхъ русалкахъ, и вообще весною, выходя изъ глубокихъ водъ, онѣ разбѣгаются по сосѣднимъ лѣсамъ и рощамъ и совершенно смѣшиваются съ лѣсунами (первоначально тождественными облачнымъ женамъ, см. гл. XVII): также любятъ качаться по вечерамъ на гибкихъ вѣтвяхъ деревьевъ, также неистово хохочутъ, также защекочиваютъ на смерть и увлекаютъ въ омуты неосторожныхъ путниковъ, завдя которыхъ—манятъ къ себѣ ласковымъ голосомъ: «хадзце къ намъ на орели ²⁾, колыхаться!» Чаше всего это случается на Троицкую недѣлю, и малоруссы боятся тогда запаздывать въ лѣсу и откланяться на чужое званіе; въ харьковской губ. русалку называютъ лоскоталкою. Вѣроятно, въ связи съ качаньемъ лѣшнихъ и русалокъ на древесныхъ вѣтвяхъ возникъ старинный обычай ставить при началѣ весны (на Свѣтлой и Троицкой недѣляхъ) качели, какъ необходимую принадлежность тогдашнихъ игръ, —обычай, строго осуждаемый моралистами допетровской эпохи (см. II, 718). До сихъ поръ крестьяне свиваютъ на Троицу вѣтви двухъ смежныхъ березъ, чтобы, цѣпляясь за нихъ, могли качаться русалки. Подобно лѣшницѣ,

¹⁾ Москв. 1854, V, 63; Volkslieder der Wenden. II, 289: здѣсь wreginy сближаются съ словомъ врагъ, пол. wróg. — ²⁾ Качели.

русалки носятъ по рощамъ и бьютъ въ ладоши, или свернувшись клубкомъ, съ громкимъ хохотомъ катаются по травѣ и дорогамъ, и хохотъ ихъ далеко раздается въ глубинѣ лѣсной чащи; волосы у нихъ обыкновенно зеленые, или увѣнчанные зелеными вѣнками; чешская *vodna raipa* носитъ легкую зеленую одежду и бѣлое покрывало, усыпанное перлами ¹⁾. На Диньрѣ есть старой густой лѣсъ, называемый гаемъ русалокъ ²⁾.

Какъ владѣтельницы источниковъ живой воды, все вызывающей къ бытію, всему дарующей красоту, молодость и силы, русалки вѣчно-юны и также прелестны собою, какъ эльфы, съ которыми у нихъ много общаго, близкаго, родственнаго; ибо въ сказаніяхъ о тѣхъ и другихъ лежатъ однѣ нѣмецкія основы. Лицо русалки исполнено несказанной, плѣнительной красоты, всегда-распушенные русые, черныя или зеленыя косы ниспадають по спинѣ и плечамъ ниже колѣнъ, станъ—стройный, глаза—голубые или черные, съ длинными пушистыми ресницами; но вмѣстѣ съ этимъ, какъ въ существѣхъ стихійномъ, во всемъ ея тѣлѣ замѣчается что-то воздушно-прозрачное, безкровное, блѣдное. Сходно съ эльфами, русалки болѣею частію представляются семилѣтними дѣвочками; есть между ними и взрослые дѣвы, съ полными, хорошо-развитыми и бѣлоснѣжными грудями, но это—несчастныя утопленницы, осужденныя по смерти быть русалками. Съ человѣческими формами русалокъ соединяются и тѣ особенныя признаки, какіе присвоены водянымъ нимфамъ у вѣхъ индоевропейскихъ народовъ; такъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ разсказываютъ о ихъ гусиныхъ ногахъ, или вмѣсто ногъ

¹⁾ Вост. Евр. 1818, XXII, 115—6; Полтав. Г. В. 1846. 21; Киев. Г. В. 1845, 15; Украин. Журналъ 1824, XI, 250; Терещ., VI, 134; Маякъ, XIII, 49; Описан. олопец. губ., 218; Украин. мелодіи, 144—5; Москвит. 1827, VI, 358.— ²⁾ Шафарикъ, 366.

даютъ имъ раздвоенный рыбій хвостъ, напоминающій греческихъ сиренъ ¹⁾. Какъ тѣ очаровывали плывцовъ и увлекали ихъ въ глубину водъ, такъ, по русскимъ повѣршамъ, всякой, кто увидитъ русалку и услышитъ манящiе звуки ея голоса, поддается неодолимому обаянiю ея красоты, кидается въ волны и тонетъ — при злобномъ хохотѣ водяныхъ дѣвъ. Съ русалками могутъ купаться однѣ вѣдьмы; а крещенные люди, рѣшаясь на это, гибнутъ въ омутѣхъ. Германцы думали, что всѣ гибнущiе въ морѣ увлекаются на дно девятью дочерьми Раны и живутъ въ подводныхъ палатахъ этой морской богини. Мы знаемъ, что массы сгущенныхъ облаковъ сравнивались съ разбросанными по воздуху, всклокоченными и смутенными волосами, которые во время грозы расчесывалъ богъ вѣтровъ и молнiй. Эта поэтическая мысль нераздѣльна со всѣми олицетворенiями облачныхъ и грозовыхъ явленiй природы: длинные, косматые волосы даются и домовымъ генiямъ, лѣснымъ и водянымъ духамъ, вѣдьмамъ и трясавицамъ. Съ распущенныхъ волосъ русалки непрерывно сочится вода, т. е. по первоначальному значенiю — съ густыхъ прядей ея облачной косы льются дождевые потоки. Поселянамъ случалось видѣть, какъ русалки, сидя у колодца, на уединенномъ берегу рѣки, озера, или на мельничномъ колесѣ, расчесывали гребнемъ, сдѣланнымъ изъ рыбьей кости, свои русые или зеленые косы, съ которыхъ цѣлымъ потокомъ струилась немыслимая вода. Въ новгородъ-стѣверскомъ уѣздѣ есть двѣ криницы Заручейская и Сухомлинекая, пользующiяся въ народѣ особеннымъ уваженiемъ. На срубѣхъ этихъ колодцевъ каждый годъ на Зеленой недѣлѣ, при утреннемъ разсвѣтѣ, сидятъ прекрасныя дѣвы, съ распущенными русыми косами, и расче-

¹⁾ Польская сказка (Галиск., IV, 39) изобразяетъ русалку дѣвою съ рыбьимъ хвостомъ.

сываютъ ихъ гребенѣмъ. Дѣвы эти называются криницами и русалками. Въ томъ-же уѣздѣ сохраняется преданіе о ручьѣ «Буковище». Въ его водахъ потонула когда-то дѣвочка, у которой мать была вѣдьма; опечаленная мать стала клясть ручей и бросала въ него горячую сковороду. Проклятiе было такъ сильно, что нѣмѣа этихъ водъ удалилась съ прежняго мѣста на новое: красною дѣвицею, въ плахтѣ, монистахъ и съ растрепанной косою, пошла она изъ Юрнани въ Бялицу и такъ горько плакала, «ажъ дуброва стонала». Окрестные жители видѣли, какъ она сѣла у Бялицы на криницѣ, расчесала свою косу, бросилась въ воду и исчезла. Если при русалкѣ есть гребень, то она можетъ затопить любое мѣсто, расчесывая свои волнистые локоны; но за то если волосы ея обсохнутъ—она немедленно умираетъ, т. е. съ окончаніемъ грозы и дождевыхъ ливней, съ появленіемъ яснаго, все-изсушающаго солнца облачныя дѣвы исчезаютъ съ просвѣтленнаго неба. Вотъ почему русалки боятся отходить далеко отъ береговъ рѣки или озера, не захвативъ съ собою гребенки ¹⁾. Точно также любятъ расчесывать свои длинныя косы германскія эльбины и ниссы ²⁾.

Волоса, шерсть, пряди льну и конопли обозначались въ языкѣ тождественными выраженіями (1, 221—2, 681). Поэтому, одновременно съ уподобленіемъ облаковъ и тучъ спутаннымъ волосамъ, возникло представленіе ихъ мохнатою волною овецъ (руномъ) и куделями, изъ которыхъ прядутся нити; сверхъ того, облака, какъ небесныя покровы—

¹⁾ Иллюстр. 1845, 299; О. З. 1828, ч. XXIV, № 96, 108—9; Черниг. Г. В. 1854, 15; Русск. Преданія, I, 10—11; Записки Авдеевой, 147; Терещ., VI, 124, 132—3; Пассекъ, III, 190; Рус. прост. праздн., IV, 12; Моск. Наблюдат. 1837, май, кн. II, 246; Маркевичъ, 81—82; Часописъ чешск. музея 1834, II, 186. —

²⁾ D. Myth., 459; Beiträge zur D. Myth., 282—3.

одежда, пришивались тканями, приготовленными из легкой пряжи поднимающихся съ земли паровъ и тумановъ (I, 542 — 6). Отсюда становится вполне-понятною связь облачныхъ жентъ и дѣвъ съ работами пряденья, тканья, и съ воздѣлываніемъ льна. По болгарскому повѣрью, прсть и ткать научилъ людей самъ Господь. На Украйнѣ прялка считается за даръ божій, врученный первой жентъ Евѣ. Въ великорусскихъ губерніяхъ увѣряють, что на краю свѣта—тамъ, гдѣ небо сходится съ землею, бабы жатыкають свои прялки и вальки на облака. Почти повсюду богиня весеннихъ грозъ, наполняющая землю росой и дождями, признана была за покровительницу обработки льна. У грековъ Аенна ткала легкія одежды ¹⁾, а золотое веретено составляло одинъ изъ атрибутовъ Артемиды; окруженная толпою горныхъ и рѣчныхъ нимфъ, эта послѣдняя то охотилась по горамъ и лѣсамъ и бросала истрѣлы, то купалась въ источникахъ и участвовала въ танцахъ подъ стѣною дубравъ и на цвѣтухъ лугахъ ²⁾. По германскимъ преданіямъ, богиня Фрѣя, известная какъ дикая охотница, занимается въ уединенныхъ мѣстахъ пряжею; на Рождественскія Святки (in dem Zwölften) она ходитъ изъ дому въ дождь, въ бѣлой развѣвающейся одеждѣ, и смотритъ: весь ли лѣсъ вырвали дѣвицы? и если находитъ на гробѣхъ кудель, то назначиваетъ лѣннуу работницу, пачкая ея придево; тоже преданіе прилагается и къ богинѣ Гольдѣ, которой приписываютъ извѣстнаго дождя и снѣга; а въ Гарцѣ рассказываютъ, какъ она шла къ горному источнику, неся въ рукѣ золотое ведро безъ дна, что назначиваетъ бездонныя бочки. Давая и дождя уры облачныхъ нимфъ. Гольда носитъ длинное бѣлое платье и бѣлое покрывало; волосы у ней густые, вьсклоченные и золотистые. Въ сообществахъ

¹⁾ Илиада, XIV, 178. — ²⁾ Griech. Myth. Преллера, I, 231.

двухъ дѣвъ, въ бѣлоснѣжныхъ уборахъ и свѣлотистыми доконами, она кунается въ тихихъ прудахъ и поетъ прекрасныя пѣсни. Гольда проживаетъ въ горахъ и колодахъ (=въ тучахъ). Сидя въ своемъ гротѣ или въ лѣсной чашѣ, она вертитъ золотое колесо прялки и прядетъ подъ звуки мелодическихъ пѣсень; если случится кому-нибудь получить отъ нея клубокъ—изъ этого клубка тянется безконечная нитка, сколько бы его не разматывали. По нѣтънѣ тирольцевъ, обработка льна введена Гольдой. Въ то время, когда цвѣтеть лёнъ, она обходитъ заставныя этимъ закономъ поля, смотритъ на нихъ радостно, направляетъ погнувшіеся стебли и благословляетъ цвѣтъ и зелень. По снятѣи горъ можно видѣть разостланныя бѣлые холсты, на которыхъ она просушиваетъ связки льну. У лѣннвыхъ прякъ она спутываетъ, начкаетъ или поджигаетъ кудели; а приложнымъ даритъ веретена и сама прядетъ вѣсто нихъ по ночамъ, такъ что по утру находятъ готовыя шпульки нитокъ. На Рождество (Weihnachten) frau Holda стракствуетъ по землѣ, а потому женщины и дѣвнцы навязываютъ тогда на свои прялки новыя кудели и оставляютъ на ночь неубранными; увидя зѣмъ на прякахъ, Гольда радуется и говоритъ: «so manches haag, so manches gute jahr!» Передъ великимъ постомъ, когда она снова заглядываетъ въ домъ, весь прошлагоднй лёнъ долженъ быть выпряденъ. Въ противномъ случаѣ, нахоа на прякахъ неоконченныя кудели, она гнѣвается и восклицаетъ: «so manches haag, so manches böse jahr!» Чтобы избѣгнуть этого преклатья, хозяйки передъ самымъ заговѣннемъ снимаютъ съ гребной пучки невыпряденнаго льна и тщательно прячутъ ихъ въ сокровенныя мѣста. Имя Holda указываетъ на дружественную, благодатную, кроткую богиню; другое прозваніе, даваемое ей, Berchta (Bertha)—Perchta означаетъ: блестящая, свѣтлая. Въ послѣднй день года Берта, являясь въ до-

на, рветъ недооконченную пряжу; передъ Крещеніемъ она приноситъ пустыя шпильки, приказываетъ напрядь ихъ къ назначенному сроку, и въ случаѣ неисполненія этого призава мажетъ и путаетъ кудель. Итальянцы и французы давность золотого вѣка обозначаютъ выраженіемъ, что это было въ то время, когда прала Берта (*«du temps, que Berthe filait; non è più il tempo, che Berta filava»*). Берта носитъ бѣлую одежду; у ней длинныя льняныя волосы и большая нога, которою она управляетъ колесомъ прялки (*Berthe au grand pied*¹⁾). Подобныя же повѣрья соединяются у славянъ съ внѣшескою Пятницею и св. Недѣлкою. Пятница изображалась простовласою, т. е. съ распущенною косою; таинственный обходъ ея праздновали, по словамъ духовнаго регламента, символическимъ обрядомъ: водили простовласую жонку подъ именемъ Пятницы. Параскева-Пятница въ народѣ слыветъ льняницею; съ 28-го октября, когда чествуется ея память, бабы начинаютъ мять лёнъ²⁾. Въ Малороссіи сохраняются рассказы, что Пятница ходитъ по селамъ вся исколотая иглами и изверченная веретенами (I, 233), а св. Недѣла увѣряетъ пряхъ, что оныя прядутъ не лёнъ, а ея волосы, и указываетъ при этомъ на свою изорванную косу³⁾. Какъ въ Германіи, такъ и въ Россіи поселянки считаютъ за грѣхъ прядь и ткать отъ Рождества до Крещенія⁴⁾; въ это-же время крестьяне не плетутъ лаптей, не вьютъ веревокъ и не сверлятъ дерева; у кашубовъ въ теченіи девяти дней, начиная отъ Рождества Христова, женщины не дотрогиваются до иглы и прялки⁵⁾. Въ основѣ этихъ повѣрій лежатъ древнія поэтическія представленія; какъ слова

¹⁾ Dio Götterwelt, 271—2, 276, 284—8, 292—4; D. Myth., 244—8, 250—2, 258; Deut. Sagen, I, 7—8. — ²⁾ Терещ., VI, 35. — ³⁾ Ч. О. Н. и Д. 1865, III, 222. — ⁴⁾ Вост. Р. Г. О. 1852, V, 35; Нар. сл. раа., 165. — ⁵⁾ Этн. Сб., V, 75.

прясть (=вить, плести) и ткать употреблялись въ смыслѣ собирать облака, потемнить небо туманами, такъ вырашенія снутывать пряжу, пачкать и поджигать ее означала: крутить вихри облака, сгущать ихъ въ черныя тучи и предавать грозовому пламени; возженіе этого послѣдняго сравнивалось съ добываніемъ живаго огня (для чего обыкновенно сверлили дерево), а удары молній — съ уколомъ иглы и веретена. Сверхъ того, гроза, разносящая тучи, рисовалась воображенію нашихъ предковъ скромнымъ, домашнимъ занятіемъ богини-громовницы и подвластныхъ ей духовъ, которые, съ помощію молніевосныхъ стрѣлъ, разматываютъ облачную пряжу. Народная загадка называетъ громъ мотовиломъ, т. е. снарядомъ для разматки пряжи въ клубки: «мотовило-катовило по поднебесью ходило, всѣхъ устало» ¹⁾. На эту близость представленій грозы и пряжи указываютъ и слѣдующія повѣрья: въ нѣмецкихъ земляхъ думаютъ, что не слѣдуетъ прясть вечеромъ на четвергъ (*donnerstag*); иначе явится нечистый духъ, броситъ въ комнату пустую катушку и велитъ обмотать ее нитками ²⁾. Кто во время Рождества увидитъ веретѣна, тому (по мнѣнію русскихъ крестьянъ) грозитъ лѣтомъ частая встрѣча съ зѣтѣями, подъ которыми первоначально разумѣлись, конечно, не простые гады, а летучіе, огненные зѣти. Наряду съ «грозовою стрѣлкою», веретену присвоится цѣлѣбная сила: отъ колотья прикалываютъ больному бока прядильными веретѣнами (тисскаго узда). Въ облачныхъ и туманныхъ покровахъ нѣмецко-славянскія племена усматривали работу грозовыхъ карликовъ. Тонкія сѣти, раскидываемыя наукомъ, народная фантазія, на основаніи очевиднаго сходства, уподобляла пряжѣ и тканямъ, а въ этой искусной пряжѣ и въ этихъ прозрачныхъ тканяхъ находила близкое

¹⁾ Сахаровъ, I, 101. — ²⁾ D. Myth, 945.

подобіе рукодѣльнъ протѣтыхъ эльфовъ и цверговъ. Названія, присвоенныя пауку, указываютъ въ немъ прядильщика и ткача. Отъ снкр. *vaḡ* — покрывать, посредствомъ обыкновенной вокализации *v* въ *u* образовались существительныя: *uga* — волна, шерсть, *ugai* — руно, *ugnapabha* — ткань шерсти, паукъ ¹⁾; слово паукъ (павукъ, чешск. *pavník*, пол. *paŭk*) возникло изъ первоначальной формы *uravāṇika* — *aranea* (отъ *vāpi*, *vēpi* — ткань, съ приставкою *ura*) и буквально означаетъ: настигающее, приготовляющее ткани ²⁾; нѣм. *spinnen* — прастъ, *spinnrad* — прялка, *spindel* — веретено и *spinnweb* — паукъ, *spinnwebwebe* — паутина; серб. *svila* означаетъ и шелкъ, и летающую по воздуху паутину. На Руси рассказываютъ о работѣ паука: «проявился и изгирь (паукъ; сравни: изга — пасмурная, мокрая погода и плакса, изгнуть — говора о погодѣ: портиться, измѣняться въ дождливую, и изгати — кволеться, плакать ³⁾), сталъ ножками трасати да жерѣшки (прежи, сѣти) плести» ⁴⁾. По греческому сказанію, Афина превратила въ паука славную ткачиху Арахну, которая задумала было состязаться съ этою богинею въ искусствѣ изготовленія тканей ⁵⁾. Летающую въ исходѣ лѣта и осенью паутину принимаютъ въ Германіи за нити, выпряденныя эльфами; въ эту пору многочисленныя толпы эльбнѣ, возвращаясь въ небесныя обители, несутся по воздуху подъ предводительствомъ Гольды, и въ полетѣ своемъ прядутъ *weisen herbstfäden* ⁶⁾. Швед. *dverg* означаетъ и карлика, и паука; *dvergsnät* (*zwergsnetz*) — паутина. Скандинавская сага упоминаетъ о чудесномъ плащѣ, сотканномъ эльбвнами; на вершинахъ горъ, обитаемыхъ эльфами, прядутъ

¹⁾ У. З. 2-го отд. А. Н., VII, в. 3, 25. — ²⁾ Плате, I, 521.

³⁾ Доп. общ. сл., 113. — ⁴⁾ Н. Р. Сл., I—II, 188. — ⁵⁾ Griech. Myth., 475. — ⁶⁾ Beiträge zur D. Myth., II, 250.

по ночамъ незримые духи и даже сдвигаются, какъ жужжать колёса ихъ самопрялокъ. Такъ какъ въ христіанскую эпоху на Пречистую Дѣву были перенесены древнѣйшія преданія о богинѣ-громовницѣ, то вмѣстѣ съ еѣмъ Богородица стала изображаться прядущею и готовящею ткань, а осенняя патуша получила названія *Marienfaden*, *Mariengarn*, средневѣк. *filamenta* или *fila divinae Virginis, chevaux* или *fils de la Vierge* ¹⁾. Подъ вліяніемъ указанныхъ воззрѣній, паукъ признанъ былъ воплощеніемъ злѣва, и соответственно добрымъ и злымъ свойствамъ эльфическихъ духовъ — связанныя съ нимъ примѣты и повѣрья запечатлѣлись двойственнымъ характеромъ. Съ одной стороны: увидать прядущаго паука, вползаетъ ли онъ по утру на чье-нибудь платье, или свиснется на человѣка—все это принимается за хорошій знакъ, за предвѣстіе счастья, прибылѣ, полученія денегъ; особеннымъ уваженіемъ пользуется крестовый паукъ (*Kreuzspinne*), названный такъ потому, что отличительный признакъ его составляютъ крестообразно-расположенныя бѣлыя или желтыя пятна. Въ отдаленной древности крестъ былъ эмблемою громоваго идола; убить крестораго паука, изорвать его сѣти—нѣмцы и чехи считаютъ великимъ грѣхомъ: за это поражаетъ небесная молнія ²⁾. Съ другой стороны паукамъ приписываютъ неурожай. По разсказамъ бѣлоруссовъ, они собираютъ хлѣбныя крошки и несутъ къ Богу; на пути въ небесное царство каждая крошка вырастаетъ съ коровой. «Боже! говорятъ пауки, не давай людямъ хлѣба; видишь, какъ они его раскидываютъ!»—и послѣдствіемъ этой жадобы бываютъ голодные годы. У литовцевъ существуетъ такое преданіе: однажды человѣкъ уронилъ крошку хлѣба; паукъ

¹⁾ D. Myth., 440. — ²⁾ Записки Андзевой, 140—2; Пузынъ, 8, 157; Beiträge zur D. Myth., I, 233, 248; II, 457; Громовикъ, 85.

подхватили ее, раздули пузырьки, принесли къ Богу и сказали: «посмотри, какъ люди пренебрегаютъ твоимъ даромъ; вотъ какіе большіе куски бросаютъ на земли!» Господь узналъ клевету и на вѣчныя времена осудилъ паука таскать раздутый пузырь; съ тѣхъ поръ паукъ сдѣлался безобразнымъ горбуномъ ¹⁾. Припомнимъ, что цверги представляются горбатыми. Въ народныхъ легендахъ чортъ нерѣдко показывается въ видѣ паука. Выше объяснена связь эльфовъ съ болѣзнями; если по стѣнѣ, у которой лежитъ больной, или по его постели пробѣжитъ крестовый паукъ, то нечего ждать выздоровленія: болѣзь окончится смертію ²⁾. Чехи употребляютъ отъ лихорадки слѣдующее средство: ловятъ трехъ пауковъ, зашиваютъ ихъ въ кошелекъ и привѣшиваютъ на шею больного; черезъ два дня больной идетъ къ рѣкѣ или источнику, бросаетъ кошелекъ въ воду и ѣдетъ домой безъ оглядки ³⁾. На Руси сажаютъ паука въ грецкой орѣхъ и носятъ на шеѣ: какъ высыхаетъ заключенный въ орѣхъ паукъ, такъ долженъ высохнуть и мучительный демонъ болѣзни. Кто убьетъ паука или змѣю, тому (по мнѣнію русскихъ поселянъ) прощается сорокъ грѣховъ; любопытно, что въ нѣкоторыхъ деревняхъ не дозволяютъ класть на столъ прялку: не то «сорокъ грѣховъ наживешь!» ⁴⁾ Время, когда носится въ воздушъ паутинна, называется въ Германіи *Mädchensommer*, *Magiensommer*, *Alte weibersommer* ⁵⁾; у насъ подлѣшнемъ бабьяго лѣта (пол. *babielato*, чеш. *babské lato*) извѣстно время отъ Успеньева дня (съ 15-го августа) по 1-ое сентября, или съ 1-го сентября по 8-ое, а въ иныхъ мѣстахъ такъ называютъ недѣлю, слѣдующую за праздникомъ

¹⁾ Изв. Ак. Н., IV, 333. — ²⁾ — *Beiträge zur D. Myth.*, II, 457. — ³⁾ Громанъ, 165. — ⁴⁾ Иллустр. 1846; 172; Архивъ ист.-юрид. свѣд., I, ст. Кавел., 10. — ⁵⁾ *German. Mythen*, 639.

Покрова пресв. Богородицы ¹⁾). Это—дѣдъ, въ которые (гач Нолда и мненческія бабы (альбины) готовятъ свои воздушныя ткани.

Съ нѣмецкими эльфами родственны славянскіе кикиморы и полудницы: первые соответствуютъ темнымъ эльфамъ (цвергамъ), а послѣднія — свѣтлымъ, что свидѣтельствуется не только соединенными съ ними повѣрьями, но и самымъ значеніемъ ихъ названій. Слова кики-мора, мора, мара, маруха указываютъ на существа мрачныя, темныя; это—духи, населяющіе воздухъ и каменные горы (=стучи); они рождаются отъ связей огненнаго змѣя съ красавицами, т. е. отъ брачнаго соитія демона-Врѣтры съ облачными дѣвами; вѣдьмы и кудесники учатъ ихъ мудрости, расчесываютъ имъ волосы, поятъ ихъ медвяной росой, а котъ-баюетъ (I, 649) тѣшитъ ихъ своими пѣснями. Кикиморъ представляють безобразными карликами или малютками, у которыхъ голова — съ наперстокъ, а туловище—тонкое, какъ соломинка. Дорожными людямъ случается находить брошеннаго въ полѣ, плачущаго ребенка; они кладутъ его въ сани или повозку, но лошади храпятъ, упираются и нейдутъ съ мѣста; несутъ найденныша на рукахъ, но только приблизятся къ деревнѣ—какъ онъ вырывается и съ дикимъ хохотомъ исчезаетъ съ глазъ. Кикиморы надѣлены способностію являться невидимками, быстро бѣгать и зорко видѣть на далекія пространства; они бродятъ безъ одежды и обуви, никогда не стѣсняются, вѣчно неутомимы, и какъ грозовые духи — любятъ стучать, гремѣть, свистать и шипѣть. По сродству эльфовъ съ доховыми духами, кикиморы, поселяясь въ избахъ, живутъ за печкою, и по ночамъ надѣдають страшнымъ стукомъ. Любимое ихъ занятіе—прясть и ткать; въ такіе

¹⁾ Мавръ, XI, 30.

цыи ночи (собственно: во время черныхъ тучъ) яственно слышно, какъ они тануть и сучать нити и снуютъ ткань ¹⁾. Въ кievской губ. известны женскія мнѣческія существа лички (ночки — маруки, paschtmar), которыя въ ночное время, особенно по пятницамъ, стучать и шалать въ избахъ; бабы боятся, чтобъ онѣ не выпряли весь лёнъ, и прячутъ отъ нихъ свои кудели ²⁾. Существуютъ народныя поговорки: «чу! киншора пряжу придетъ»; «отъ киншоры рубашки не дождешься!» ³⁾ Сказки упоминаютъ о карликахъ (маленькихъ мужичкахъ въ червонныхъ шапкахъ), прядающихъ золотыя нити, о веретенахъ, которыя сами собой прядутъ и днемъ, и ночью мѣдныя, серебряныя и золотыя кудели, и наконецъ о трехъ сестрахъ, изъ которыхъ одна можетъ прокормить цѣлое царство (т. е. отъ нея зависать земное плодородіе), другая берется напрасъ и наткать столько, что на весь міръ хватитъ, а третья общается родить сына-богатыря ⁴⁾.

Полудницы (отъ полдень — югъ, теплая, лѣтняя сторона) тождественны съ солнцевыми дѣвами сербскихъ писанъ (I, 82—85) и бѣлыми женами нѣмецкихъ сагъ, которыя въ полдень показываются у колодезь (=дождевыхъ источниковъ) и расчесываютъ свои длинныя косы. На Руси сохранились о полудницахъ слабыя и отрывочныя воспоминанія. Въ южной Сибиря знаютъ подъ этимъ именемъ мнѣческую старуху, съ густыми, всклокоченными волосами, одѣтую въ лохмотья; она живетъ въ банѣ или въ кустахъ

¹⁾ Сахаровъ, II, 17; Ч. О. И. и Д., годъ 3-й, VIII, 104; Абев., 218—9; Москва. 1846, XI—XII, 151—2. Въ саратовской губ. шншкоръ — привидѣніе въ видѣ благаго старика — Обл. Сл., 286. — ²⁾ Ч. О. И. и Д. 1865, III, 217. — ³⁾ Повелов. Дая, 1042; Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, полсв. 2, 127. — ⁴⁾ Slov. pohad., 106—170; Глишев., II, 146—9; Н. Р. Сл., III, 7; VI, 68.

крапивы и оберегаетъ огороды отъ шаловливыхъ дѣтей¹⁾. Въ архангельской губ. полудница — охранительница полей, застѣянныхъ рожью: «полудница во ржи, покажи рубежи, куда хощь побѣжи!» Родители пугаютъ дѣтей: «не ходи въ рожь, полудница обожжетъ!» или: «ужо ты полудница съѣсть!»²⁾ Безпоповцы-старовѣры твердятъ въ полдень молитву на изгнаніе «бѣса полуденна». Вѣчерадъ толкуетъ слово *poludnice* — *dryades, deae silvarum*. И донынѣ въ лѣсныхъ областяхъ Богеміи народъ рассказываетъ о лѣсныхъ полудницахъ (*lesní* или *divéženy polúdnice, polednice*), которыя въ полдень летаютъ въ крутящихся вихряхъ и воруяютъ маленькихъ дѣтей. У лужичанъ *přirodnice*, *přezrodnice* носятъ бѣлое платье и отъ двѣнадцати до двухъ часовъ ходятъ по нивамъ, держа въ рукѣ серпъ, почему называется *svegryschuja*; остававшаяся неожиданно передъ тѣмъ, кто замѣшкается въ полдень на полевой работѣ, она начинаетъ подробно спрашивать: какъ обрабатывается лень и готовится пряжа и полотно? Кто не сумѣетъ отвѣчать на ея вопросы, тѣмъ свертывается голову или по крайней мѣрѣ наказываетъ ихъ тяжелой болѣзней. Есть поговорка: «*wo ona so graža, kaž přirodnice!*» (она спрашиваетъ, какъ полудница). Кто въ полдень продолжаетъ работать на нивѣ, тому говорятъ: «*nebojíš so, so přirodnice na tebe přindžel!*»³⁾ Въ Малороссіи подобные вопросы дѣлаются упырямъ, которые (какъ увидимъ въ XXVI главѣ) принадлежатъ также къ разряду облачныхъ и грозовыхъ духовъ. Являясь ночью къ бабѣ, упырь начинаетъ допытываться, какъ готовится сорочки, съ тѣмъ, чтобы по

¹⁾ Обл. Сл., 168. — ²⁾ Памят. книжка архан. губ. 1864 г., 17. — ³⁾ Гамушъ о Дѣдѣ и Бабѣ, 8—9; *Volkslieder der Wenden*, II, 268—9; О вл. хрещ. ввсл. мн., 29.

отобраніи отвѣта высосать изъ нея кровь. Униная баба должна, какъ можно долѣе, продлить свой разсказъ, и потому сперва описываетъ: какъ сѣютъ ленъ, какъ его собираютъ и вымачиваютъ, потомъ говорятъ о пряжѣ, тканѣ, бѣленіи полотенецъ и наконецъ — о шитьѣ сорочекъ. Пока она успѣваетъ окончить всѣ эти подробности, запоютъ пѣтухи и упырь пропадаетъ. Попаденіе полудницы на нивахъ и обычныя ея распросы о вездѣ-лываніи льна доказываютъ, что ладрекле она сама занималась пряжею и тканьемъ и что ей, какъ облачной дѣвѣ, приписывался надзоръ за полями, застѣянными льномъ и другими полезными злаками. Обходы нивъ, совершаемыя полудницею, объясняютъ ее съ нѣмецкими *roggen im the* и *korn weib*.

Тѣже черты присвоаетъ преданіе и русалкамъ; онѣ ходятъ или совершенно-нагія, прикрываясь зелеными листьями, или въ бѣлыхъ развѣвающимся сорочкахъ, безъ пояса; эти сорочки — метафора облачнаго одѣянія, волнующаго вѣтрами — тоже, что плащъ Одина. О русалкахъ разсказываютъ, что онѣ любятъ прысть (нѣвской губ.) и развѣшивать по деревьямъ прадево, похищенное ими ночью у поселянокъ. Какъ бѣлыя морскія жены и нисксы германцевъ и бѣлыя панны чеховъ моютъ сорочки, развѣшиваютъ въ лѣсу и бѣлятъ ткани, такъ русалки разстилаютъ возлѣ источниковъ холсты и полотна, или подобно прачкамъ, моютъ ихъ въ ключевой водѣ ¹⁾. На Троицкую недѣлю, сидя на деревьяхъ, онѣ, по свидѣтельству народныхъ пѣсень, просятъ дать имъ намитку и рубаху:

Сыднаа русалка
На кривій берези,
Промыла русалка
У живочокъ намитокъ,

¹⁾ Громаничъ, 7—8; Beiträge zur D. Myth., 285.

У дівочек сорочки:
„Дівочкам-подружки!
Дайте мнѣ намитку;
Хоть вона худенька,
Да абы-бъ близенька!“ ¹⁾

Въ Малороссіи еще теперь въ обычаѣ вѣшать, во время русальной недѣли, на дубахъ и другихъ деревьяхъ холсты, полотеницы, сорочки и мотки нитокъ—въ даръ русалкамъ; бѣлоруссы утверждаютъ, что на Троицкой недѣлѣ ходятъ по лѣсамъ голыя женщины и дѣти (—русалки), и тотъ, кто встрѣтитъ ихъ, долженъ, для избѣжанія преждевременной смерти, бросить имъ платокъ или лоскутъ, оторванный отъ своей одежды ²⁾. Въ это-же время крестьянки носятъ льняныя сорочки—для того, чтобы уродился хорошій лѣнъ.

Жизненная дѣятельность стихійныхъ духовъ, или прамѣ—самой природы, проявляется въ лѣтнюю половину года. Пока лѣдъ оковываетъ воды — водяной воякаетъ тихимъ сномъ, и пробуждается не прежде вскрытія рѣкъ и озеръ; лѣшіе проваливаются на зиму въ подземное царство и выходятъ оттуда на свѣтъ божій при первыхъ начаткахъ весны. Точно также и русалки исчезаютъ на все время холодной и суровой зимы. Въ Малороссіи увѣряютъ, что онѣ показываются съ четверга Страстной недѣли, какъ только разольются по лугамъ весеннія воды, распустиятся вербы и зазеленѣютъ поля, и остаются въ этомъ (земномъ) мірѣ до глубокой осени ³⁾. Чет-

¹⁾ Другая пѣсня: На гнилой холодѣ, На бѣлой березѣ, Русалки сидѣли, Сухи вязали, Да на тыхъ сухахъ Русалки гутали. Красныя дѣвочки Шла дѣвочкомъ вѣти; Просили русалки У дѣвокъ сорочки: „Дѣвочкам-подружки! Дайте намъ сорочку...“ — ²⁾ Иллюстр. 1845, 299; Киев. Г. В. 1845, 15; Метлинск., 308—9; Цебриков., 281—3; Терещ., VI, 126, 129—130; Пашаринъ, 265, 268; Часовникъ чешск. музея 1834, II, 189. Въ 1092 году чешскій князь Боеиславъ II запретилъ на Троицкой недѣлѣ приносить дары источникамъ — Громани, 9. — ³⁾ Терещ., VI, 134.

вергъ, какъ донъ, посвященный богу-громовнику, владыкѣ всѣхъ облачныхъ духовъ и дѣвъ, получилъ особенно - важное значеніе въ преданіяхъ о русалкахъ. Языческій праздникъ въ честь русалокъ совершался одновременно съ праздникомъ весны, когда лѣса уже одѣлись листьями, поля украсились цвѣтами, а нивы хлѣбными травани. Въ христіанскую эпоху онъ приуроченъ къ Троицыну и Духову днямъ, при чемъ самое названіе Духова дня наводило непросвѣщенный народъ на мысль о чествованіи стихійныхъ духовъ и душъ усопшихъ предковъ ¹⁾. Не смотря на то, народная память не забыла старинъ и донныя связываетъ праздникъ русалокъ съ Церуновымъ днемъ, начиная его съ четверга предшествующей Троицѣ, такъ называемой Семицкой недѣли, которая еще въ XII-мъ вѣкѣ была известна подъ именемъ русальной. Въ Кіевской лѣтописи подъ 1170 годомъ сказано: «Володимеру бысть болѣзнь крѣпка, оу-же скончался маи въ 10-е русальное(-ныя) недѣли въ понедѣльникъ»; а Троицынъ день приходился въ томъ году 16-го маи ²⁾. На Украинѣ же четвергъ на Троицкой недѣлѣ называется русальчинъ великъ день, т. е. Свѣтлое Воскресеніе русалокъ ³⁾. Старинные памятники не разъ упоминаютъ о русальяхъ, какъ о бѣсовскихъ, богопротивныхъ и подлежащихъ церковному запрету игрищахъ. Такъ Несторъ подъ 1067-мъ годомъ, возставаая противъ языческихъ суевѣрій, говоритъ, что дьяволъ отвлекаетъ людей отъ Бога «трубами и скоморохи, гуслими и русальи; видниъ бо игрища утолчена к людій много множество, яко умирати начнутъ другъ друга, позоры дѣюще отъ бѣса замышленнаго дѣла, а церкви стоять (пусты)» ⁴⁾. Кириллъ Туровскій въ числѣ «злыхъ и скверныхъ дѣлъ, нѣтъ же ны велить Христось отступати», называетъ: «пясанье,

¹⁾ О связи русалокъ съ душами смотри гл. XXIV. — ²⁾ Карамз. Н. Г. Р., III, прилѣж. 10. — ³⁾ Рус. Бес. 1856, III, 94. — ⁴⁾ П. С. Р. Л., I, 73.

бубны, сопѣли, гусли, пскове, игранья неподобныя, русалья» ¹⁾. Въ Изборникѣ XIII-го столѣтія, въ толкованіи словъ апостола Павла, сказано: «а иже дома сѣдиши, огда играютъ роусалья, ли скомороси, ли пѣвниці кличють... или како сборище идольскихъ игръ, ты же въ тѣ часѣ пребудеши дома» ²⁾. Стоглавъ употребляетъ слово русалья для обозначенія народныхъ игръ, совершаемыхъ не только на Троицкой недѣлѣ, но и въ навечеріи Рождества Христова, Богоявленія, и на Ивановъ день. Въ азбуковникахъ русалья толкуются: игрища, игры скоморошскія ³⁾, и въ одномъ харатейномъ Прологѣ половины XV вѣка описаны такъ: «ови бяху въ бубны, друзи же въ сопѣли сопяху, нѣи же возложаша на лица скураты ⁴⁾ и дѣяху на глаумленье челоуѣкомъ, и мнози оставивше церковь, на позоръ течаху и нарекоша игры тѣ русалья» ⁵⁾. Изъ этихъ указаній очевидно, что игрища, происходившія на русальную недѣлю, сопровождались плясками, музыкой и ряженіемъ, что (какъ было объяснено выше — I, 336, 718) служило символическимъ знаменіемъ возстающихъ съ весною и празднующихъ обновленіе жизни грозovýchъ и дожденосныхъ духовъ. Принадлежа къ разряду этихъ духовъ, русалки сами облакались въ облачныя шкуры и смѣшивались съ косматыми лѣшными и чертами. Малорусскіе поселенцы саратовской губ. утверждаютъ, что русалки — стары и безобразны, имѣютъ острые ког-

¹⁾ Истор. Христок. Бусл., 504. — ²⁾ Ч. О. Ц. и Д. 1858, IV, ст. Давровск., 22. — ³⁾ Сахаров., II, 182. — ⁴⁾ Скура = шкура. — ⁵⁾ Правосл. Соборск., 1860, XI, 253. Въ Златоструѣ XVI вѣка: «да оубо о скомраствѣхъ и о русалиихъ ни погрову надлежашу ниогажды и дождю идоущоу трѣпите.» Приведи это мѣсто, Востоковъ (Мат. сравн. слов., VI, 314) замѣтилъ: «словенскіе замѣнили здѣсь чуждые ему неподромы (χιτὶς ἰνυ ἱπποδρομ(α)ς) своими скомраками и русалиями». Описаніе Румен. Муз., 230, указывает на слово св. Неофита о русалияхъ.

ти и большое брюко, что тѣло у нѣтъ попрыго поспе-
тею шерстью, а на спинѣ такой-же горбъ, какъ у нѣмец-
кихъ цверговъ ¹⁾. Съ тѣмъ-же двойнымъ значеніемъ: а) ве-
сенняго праздника и б) вообще народнаго игрища, упомина-
ются русалы и въ памятникахъ другихъ славянъ. Такъ
въ сербско-словацкихъ рукописяхъ говорится о словѣ Іоанна
Златоустаго «на роусалию» (XIII в.); «въ роусалияхъ
ходили» (XVI в.); «глаголетъ о вѣрныхъ, посягающихъ ед-
линьскими обычаемъ и пласання на брадѣхъ и на стѣгну
творящихъ или роусалькы или гласовомъ птичьимъ вѣ-
роующе» (Номокановъ XVII в.); въ актахъ Штуттискаго еван-
гел. собора 1591 года: «на rusadlnie swiatky podle starje-
ho obyčaje kráľow staweti, tanze wywázeti, do starje kožu-
chy se oblačeti i gakžkolwěk se blázniti pod štraffanjm zakázá-
no bude». Въ толкованіяхъ Теодора Бальсамона, патриарха
антиохійскаго, и Димитрія Хоматиана, митрополита болгар-
скаго (XIII в.), на 62-ое правило VI-го собора — ρουσάλια
обозначены, какъ запрещаемый церковью праздникъ, соверша-
вшійся послѣ Пасхи во вѣтшнихъ (чуждыхъ) странахъ:
такое замѣчаніе, по всей вѣроятности, вызвано праздни-
комъ русалій у дунайскихъ славянъ, отъ которыхъ слово это
перешло и къ румынамъ (русале, русали). Въ современ-
номъ сербскомъ языкѣ русале, русали означаетъ празд-
никъ Троицы и Духовъ день; у словенъ risale — Троицынъ
день, risalček, risalšček, risalščak — шісаць май; у
чеховъ и словаковъ rusadlě, rusadla и rusadlné svát-
ky — Троицкіе Святки ²⁾. Въ вѣлогодской губер. Семикъ

¹⁾ Терещ., VI, 127—9; Иллюстр. 1845, 299. — ²⁾ Въ словахъ
rusadla, rusadlě — о вѣтшное, какъ и во многихъ другихъ
рѣченіяхъ, наприм. mydlo, sadlo, pravidlo — Die Rusalien,
ein Beitrag zur slavisch. Mythol., Миклошичъ, 2—7, 15; Телесковъ
1833, VIII, 524; Зап. И. А. Н., I, кн. 2, ст. Гедескова, 23; Архивъ
ист.-юрид. свѣд., II, полов. 2, 41.

(четвергъ седьмой недели послѣ Пасхи) называется русалки¹⁾; вообще жена Руск Сеницкой неделѣ теперь даютъ названіе зеленой, клещальной, а три послѣдніе ея дня и три первые дня Троицкой неделѣ именуются Зелеными Св'ятками²⁾. Въ это время на дворахъ и по улицамъ стоятъ нарочно-срубленные молодые клѣшны, березы, липы; стѣны и окна внутри нѣбѣ украшаютъ зелеными вѣтками и цвѣтами, а полы устилаютъ травой; хожденію въ рощи и на рѣки, зазываніе вѣтчиковъ, бросаніе ихъ въ воду, пляска вокругъ убранныхъ разноцвѣтными лентами бережи и пѣніе обрядовыхъ пѣсень — составляютъ дониндѣ-удѣлявшіе остатки старинныхъ игръ. На Зеленыя Святки никто не осмѣливается работать, чтобы не прогнѣвать русалокъ; въ особенности женщины не должны шить и мыть бѣлье, а мужчины вить изъ лозы плетни и бѣроны — по связи этихъ занятій съ работами ивнчоскихъ дѣвъ, которыя ткуть (вьютъ, плетутъ) облачные покровы и полощутъ ихъ въ дождевыхъ источникахъ³⁾. По народному вѣрованію, русалки выходятъ тогда изъ рѣкъ, озеръ и криницъ на сушу, заводятъ по полямъ и лѣсамъ гулябница и продолжаютъ ихъ до самаго Петрова дня (29-го іюня). Май и іюнь мѣсяцы — пора полного развитія творческихъ силъ, пора явленія облачныхъ женъ и дѣвъ, плывущихъ вѣмѣ плодородіе; въ шумѣ грозы выступаютъ на небо прекрасныя нимфы, начинаютъ свои легкія пляски, поютъ громкія пѣсни (= быстрый полетъ тучъ и заываніе бури), и сочетаясь съ богинь-громованникомъ, орошаютъ нивы благодатнымъ стѣненьемъ дождя. Отсюда возникли рассказы о пляскахъ, пѣсняхъ и брачномъ весельи русалокъ. На Зеленой или

¹⁾ Обж. Сл., 193. — ²⁾ Рус. прост. праздн., III, 127; Озарков., II, 83. Клещанье — деревья, вѣтви, цвѣты, которыми убираютъ дома и церкви. — ³⁾ Терещ., VI, 132; Вѣст. Евр. 1818, XXII, 115—6; Шахаринъ, 269; Этн. Сб., I, 326.

русальной недѣлѣ онѣ празднуютъ свои свадьбы, плещутся въ водахъ, бѣгаютъ по лугамъ и рощамъ, бьютъ въ ладоши, акупаются, водятъ хоророды, пляшутъ и поютъ пѣсни; тихіе, ласкающіе слухъ звуки вѣтровъ принимаются за ихъ отдаленныя напѣвы, а плескъ воды приписывается ихъ пляскамъ. Крестьянскія дѣвушки, приходя въ лѣсъ, бросаютъ русалкамъ зеленые вѣнки, съ просьбою доставить имъ богатыхъ жениховъ; а по вѣнкамъ, кинутымъ въ воду, онѣ гадаютъ о замужствѣ и будущемъ своемъ житіи. И послѣ, въ продолженіе всей Петровки, русалки выходятъ по ночамъ, изъ воды, и при свѣтѣ мѣсяца предаются танцамъ на избранныхъ для того мѣстахъ, называемыхъ игравицами. Въ Малороссіи и Галиціи рассказываютъ, что тамъ, гдѣ танцуютъ русалки и мавки, видны на поляхъ круги и «трава ще краще ростѣ и заодно якъ рута зеленѣе». Нередко онѣ заманиваютъ къ себѣ овчара (собственно: пастыря небесныхъ стадъ) съ рожкомъ или соулкомъ, заставляють наигрывать во всю ночь и пляшутъ подъ его музыку; на томъ мѣстѣ, гдѣ овчаръ бьетъ ногою тактъ, остается на землѣ лямка. Черты эти общи русалкамъ съ эльфами и феями¹⁾. Въ великорусскихъ губерніяхъ ходитъ рассказъ о томъ, какъ русалка явилась невиданною къ молодому промышленнику и танцевала подъ звуки его гуслей (см. т. II, стр. 247). Также любовь къ пляскамъ приписывается и лѣснымъ женщинамъ; по рассказамъ чеховъ, онѣ охотно отдаются этому веселію въ полдень и ночью при свѣтѣ мѣсяца²⁾. Была одна рѣзвая дѣвушка, дочь вдовы. Съ утра уходила она

¹⁾ Манга, XI, 52; Сахаров., II, 89; Терещ., VI, 132; Киев. Г. В. 1845, 15; Полтав. Г. В. 1846, 21; Ворон. Г. В. 1850, 16; Рус. Вѣст. 1856, III, ст. Максимов., 99—100; Киевлян. 1865, 71; Рус. Вѣст. 1862, V—VI, 122 (о пляшущихъ утопленницахъ на озерѣ Goussé); Beiträge zur D. Myth., I, 250. — ²⁾ Ганушъ, 164.

въ лѣсъ пасты козье стадо, и пока козы щипали траву — пришла лѣнь. Разъ, увлекаемая своимъ веселымъ и живымъ характеромъ, стала она плясать, поднимъ надъ головою руки. Это было въ полдень; вдругъ — словно изъ земли выросла — явилась передъ ней прекрасная дѣва въ бѣлой и тонкой какъ паутина одеждѣ, съ золотыми волосами до пояса и съ вѣнкомъ изъ полевыхъ цвѣтовъ на головѣ. Она пригласила пастушку танцевать вмѣстѣ; «мнѣ хочется тебя поучить!» прибавила красавица, и обѣ пустились выкалывать свое искусство подъ чудную музыку, которая неслась съ древесныхъ вѣтвей: то были звуки соловьевъ, жаворонковъ, малинниковъ и другихъ пѣвчихъ птичекъ. Ножи пляшущей лѣсной дѣвы, какъ ноги нѣмецкихъ эльфовъ, были такъ быстры и легки, что даже не шали травы, а становясь гнулись, будто живая вѣтка. Такъ плясали онѣ отъ полудня до вечера. Когда лѣсная дѣва исчезла, пастушка хватилась за свою пряжу; но было уже поздно, она не успѣла окончить своего урока и воротилась домой крѣпко-опечаленная. Надѣясь завтра наверстать потерянное время, она скрыла отъ матери то, что съ нею случилось. Но и на слѣдующій день явилась лѣсная дѣва, и онѣ опять проплясали до самого вечера. По окончаніи танцевъ, лѣсная дѣва замѣтила печаль своей подруги и помогла ей горю: взяла лѣнь, обмотала вокругъ березы, тотчасъ спряла его въ тонкія нити, и затѣмъ исчезла — будто вѣтромъ ее спихнуло! Эта пряжа имѣла такое-же чудесное свойство, какъ и пряжа, подаренная Гольдою: сколько не сматывали ее съ веретена — запасъ нитокъ нимаго не истощался. Въ третій разъ лѣсная дѣва подарила пастушкѣ березовыхъ листьевъ, которые потомъ превратились въ золото ¹⁾. Завидя любопытнаго, эльфы увлекаютъ его въ свою

¹⁾ Westsl. March., 198—203.

воздушную пляску и кружать съ такою необычайною быстро-
тою, что послѣ того онъ на всю жизнь остается расслаблен-
нымъ; подобно тому русалки, при встрѣчѣ съ человѣкомъ,
начинають перелѣть нимъ страшно кривляться и дѣлать дикія
движенія, и онъ волею-неволею перенимаетъ ихъ жесты — и
съ той поры до самой смерти будетъ постоянно трястись и
кривляться, т. е. страдать болѣзною, извѣстною подъ именемъ
Витовой пляски (сравни выше: стр. 71 ¹⁾). Такимъ обра-
зомъ русалки, наравнѣ съ эльфами и марями, рождаются съ де-
монами, насмѣяющими тяжкія болѣзни и скорую смерть. За-
напавъ на себѣ юношей и дѣвицъ, онѣ измучиваютъ ихъ
щекоткою, душатъ и топятъ въ рѣкахъ; дѣтская болѣзнь
донныи извѣстна подъ именемъ щекотихи (см. стр. 76).
Тотъ, кто ступитъ на холстъ, разостланный русалками, дѣ-
лается расслабленнымъ или хромымъ; а кто не чтитъ
русальнѣй недѣли, у того онѣ портятъ домашній скотъ и
птицу (см. еще стр. 57—о связи болѣзни съ полудницами).
Въ свѣтлыя, лунныя ночи итѣмекія ниссы и наши русалки,
вызываясь изъ водъ, поютъ чарующія пѣсни, которыми не
въ силахъ противиться ни одинъ смертный. Когда раздадутся
ихъ звуки, странникъ бросается въ воду, увлекаемый столь-
ко-же обаяніемъ ихъ красоты, какъ и гармоніей сладостнаго
пѣнія; пловець снѣшитъ направить къ нимъ свою ладью и так-
же гибнетъ въ безднѣ, гдѣ схватываютъ его водяныя дѣвы. Ве-
черомъ ниссы выходятъ изъ своихъ подводныхъ жилищъ и
принимають участіе въ сельскихъ танцахъ. По шведскимъ
преданіямъ, онѣ знаютъ одиннадцать различныхъ мелодій: че-
ловѣкъ можетъ слушать безъ опасности только первыя де-
сять, и то въ значительномъ отдаленіи; но когда онѣ запоютъ
одиннадцатую, то ветхіе старики и дѣти въ люлькахъ, боль-
ныя и увѣчныя, даже деревья и другіе неодушевленные пред-

¹⁾ Шаарикъ, 266; Рус. прост. прѣзид., IV, 9.

меты — все пускается въ неудержимую пляску ¹⁾. Тѣже характеристическія черты приписываютъ литовцы своимъ ундицамъ. Эти дѣвы, выходя при свѣтѣ луны на поверхность воды и берега, поютъ и водятъ хороводы; помрачая своими пѣснями умъ юношей, онѣ схватываютъ ихъ въ объятія, и вмѣстѣ съ ними кидаются на дно озеръ, рѣкъ и источниковъ. Красота ихъ обольстительна, очи блестятъ, какъ небесныя звѣзды, а рассыпанныя по плечамъ кудри шелестятъ и звенятъ очаровательною музыкою; какъ скоро человекъ заслушитъ музыку ихъ кудрей, онъ впадаетъ въ непробудный сонъ, и слѣдовательно испытываетъ тоже обаяніе, какое производятъ гусли-самогуды. Только тотъ, кто достанетъ волшебный цвѣтокъ папоротника (=могилію), можетъ свободно любоваться на легкую, граціозную пляску водяныхъ красавицъ и слушать ихъ плѣнительное пѣніе; онъ даже можетъ подчинить своей власти ундины, которыя будутъ гнать въ его сѣти рыбу и орошать его поля при засухѣ ²⁾. Какъ нимфы дождевыхъ источниковъ, литовскія ундины и русскія мавки и русалки носятся надъ нивами и полями, и съ одной стороны, наполя ихъ влагою, даютъ богатый урожай, а съ другой, посылая несвоевременныя ливни и бури, повреждаютъ зрѣющія жатвы. Выше было указано, что тамъ, гдѣ выются ихъ легкіе хороводы, трава растетъ зеленѣе и роскошнѣе. По словамъ бѣлоруссовъ и жителей Полѣся, русалки поселяются въ житѣ; въ Малороссіи вѣрятъ, что на-

¹⁾ Моск. Наблюдат. 1837, ч. XI, 531; D. Myth., 406—1; Сказ. Грин., 181 — «Die nixe im teich»: никса увлекла на дно пруда молодого охотника; опечаленная жена его беретъ сначала гребень, потомъ елейту и наконецъ прилку, и въ полнолуіе кладетъ ихъ на берегу пруда; всякой разъ, какъ она дѣлала это, поднималась волна и уносила положенный даръ, и вслѣдъ затѣмъ показывался изъ воды несчастный утопленникъ. Все три означенныя вещи составляютъ необходимые атрибуты водяныхъ дѣвъ. — ²⁾ Семеновск., № 129; Иллюстр. 1848, № 28; Черты литов. нар., 89.

кануть Троицына дни онѣ собираются на нивы, и съ возгласомъ: «ухъ-ухъ, соломяный духъ!» а нерѣдко и съ пѣснями, прихлопывая въ ладъ руками, весело бѣгаютъ по колосистой ржи, или катаются по ней взадъ и впередъ, отчего рожь волнуется, какъ-бы отъ дуновенія вѣтра. О нялюткахъ-навкахъ рассказываютъ, что онѣ ежегодно приходятъ на землю въ то время, когда хлѣбъ начинаетъ колоситься и можетъ служить имъ надежнымъ убѣжищемъ ¹⁾. Нѣмецкимъ крестьянамъ, въ ихъ полевыхъ работахъ, помогаютъ подземные карлики. У русиновъ (въ саноцкомъ и коломыйскомъ округахъ) во время русальныхъ Святыхъ совершается крестный ходъ на засѣянные поля, при чемъ образа и хоругви убираются вѣнками и зеленью. Обыкновенно это бываетъ на Духовъ день, и между тѣмъ, какъ священникъ и церковный причтъ твердятъ по требнику обхождение полей, сопровождающія ихъ женщины поютъ обрядовыя пѣсни, текстъ которыхъ содержитъ мольбу о благораствореніи воздушныхъ и изобиліи плодовъ земныхъ—хлѣба и винограда ²⁾. Вотъ одна изъ этихъ пѣсней:

Заваруй, Боже, горы, долины,
Горы, долины, наши царини ³⁾,
Же бы насъ тучи не заходили,
Же бы прогон не заливали,
Зани вѣтрове не пановали;
Зароди, Боже, горы, долины,
Горы, долины, наши царини.
Наша царина пречъ ⁴⁾ поібрана,
Сребромъ-златомъ ⁵⁾ пречъ засѣяна,
Стрицовымъ перомъ завоочена,
Яснымъ мечемъ обгорожена.

¹⁾ Называютъ ихъ и гречухами—отъ гречи, въ которой онѣ любятъ прятаться. — ²⁾ Семеновъ., 124; Милль, XV, 31—35; Сахаровъ., II, 85; Опытъ ист. обозрѣн. рус. слов. О. Миллера, I, 97 (примѣчан.); Die Rusalien Миклошича, 9—14. — ³⁾ Обгороженныя поля. — ⁴⁾ Уше. — ⁵⁾ Т. е. золотистымъ зерномъ.

Заме вѣтры и пролой — дѣло русалокъ. Чтобы колосья налились, вырѣли и дали хорошій урожай, нужна погода тихая, теплая; съ умирными дождями; а потому въ мѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи, тотчасъ по окончаніи Троицкихъ празднествъ, совершается обрядъ изгнанія или проводовъ русалокъ. Слѣдующее за Троицей воскресенье въ Спаскѣ рязанскомъ называется русальнымъ заговѣньемъ. На другой день, т. е. въ первый понедѣльникъ Цетрова поста, тамъ готовятъ соломенное чучело, одѣтое въ женскіе уборы и представляющее русалку; потомъ собираютъ хороводъ, затагиваютъ пѣсни и отправляются въ поле; въ серединѣ хороводнаго круга пляшетъ и кривляется бойкая женщина, держа въ рукахъ соломенную куклу. Въ полѣ хороводъ раздѣляется на двѣ стороны: наступательную и оборонительную; послѣдняя состоитъ изъ защитницъ русалки, а первая нападаетъ и старается вырвать у нихъ чучело; при этомъ обѣ стороны кидаютъ пескомъ и обливаютъ другъ друга водою. Борьба оканчивается разорваніемъ куклы и разбрасываніемъ по воздуху соломы, изъ которой она была сдѣлана. Послѣ того возвращаются домой и говорятъ, что проводили русалокъ. Въ тульской губ. подобный обрядъ совершается на Зеленой недѣлѣ: женщины и дѣвцы идутъ толпою на застѣянные поля и ловятъ русалку, которая, по народному сказанію, воруетъ тогда хлѣбъ. Связавши изъ соломы куклу и нарядивъ ее въ женское платье, утѣряютъ, что это и есть пойманная русалка; съ пѣснями и плясками несутъ ее къ рѣкѣ и бросаютъ въ воду. Въ уѣздахъ ефремовскомъ, епифановскомъ и новосильскомъ наканунѣ Троицы (въ «клевальную» субботу) молодежь собирается вечеромъ на полянахъ и бѣгаетъ, размахивая помелами, съ криками: «догоняй! догоняй!» Иные утверждаютъ, что собственными глазами видѣли, какъ гонимыя съ полей русалки убѣгали въ лѣсъ съ

плачешъ и воплиши. Въ Малороссіи на проводахъ русалокъ поють:

Проведу я русалочки до бору,
Сама я вернуся до дому!
Ой колы-жъ мы русалочки проводили,
Щобъ до насъ часто не ходили,
Да нашего жытчка не ломали,
Бо наше жытчко въ колосочку,
А наши дивочки у виночку.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ около того-же времени бываютъ проводы Весны, и въ соломенной куклѣ видятъ изображеніе именно этой дожденосной богини. Въ полетѣ весеннихъ грозъ исчезаютъ облачныя дѣвы; разметаемыя помеломъ-вихремъ, онѣ убѣгаютъ съ неба или, будучи размыканы, разорваны на части, тонутъ въ дождевыхъ потокахъ, и вслѣдъ за тѣмъ наступаютъ лѣтніе жары. Выпроваживая русалокъ, земледѣльческое населеніе думало отстранить отъ своихъ нивъ опустошительныя бури и безвременныя ливни, отъ которыхъ нѣтъ ложится наземь, ломается, мокветъ и неполнѣе вырабываетъ, или уже созрѣлый осыпается и прорастаетъ безъ всякой пользы для человѣка ¹⁾).

Хранительницы живой воды, русалки, наравнѣ съ эльфами и ниссами, обладаютъ тѣмъ высокими даромъ мудрости, какой дается вдохновительнымъ вапнткомъ небесныхъ источниковъ. Народная троицкая пѣсня приписываетъ имъ загадываніе и разрѣшеніе трудныхъ загадокъ:

Ой бѣжить, бѣжить мила дѣвчинка,
А за нею да русалочка:
«Ты послухай мене, красна паночко!»

¹⁾ Сахаровъ, II, 85, 90, 94; Терещ., VI, 137; Рус. прост. праздн., IV, 11; Пасека, III, 189; Метликин., 309; Опис. чернигов. наместничества, Шаповалова, 30. Показаніе Сахарова (II, 80) о проводахъ русалокъ въ черниговской губ. въ концѣ Свѣтой недѣли — неварно.

Загадаю тебѣ три загадочки;
 Якъ угадаешь — до батька пушу,
 Коли-жъ не вгадаешь — до себе возьму.
 Ой що росте безъ кореня?
 А що бѣжить безъ повода?
 А що цвѣте безъ всякого цвѣту?
 Панночка загадочки не вгадала,
 Русалочка ее закоскотала ¹⁾.

Въ сербской пѣснѣ на загадочные вопросы, предлагаемые дѣвицею, отвѣчаютъ рыба, въ образѣ которой являются въ преданіяхъ водныя божества и нимфы. Сидѣла дѣвица у моря, говорила сама съ собою: «ахъ, Боже милостивый! есть ли что шире моря, пространнѣе поля, быстрѣе коня, слаще меда и дороже брата?» Провѣщала ей рыба изъ воды: «глупая, неразумная дѣвица! Шире моря — небо, пространнѣе поля — море, быстрѣе коня — очи, слаще меда — сахаръ, дороже брата — милый!» ²⁾

Русалкамъ соответствуютъ сербскія вины и болгарскія само-вины: это только другое прозваніе, данное облачнымъ дѣвамъ по связи ихъ съ молніями и вихрями. Въ древности оно, вѣроятно, было извѣстно и русскимъ славянамъ, но потомъ позабыто вытѣсненное болѣе употребительнымъ именемъ русалокъ, тогда какъ въ преданіяхъ сербовъ и болгаръ, наоборотъ, русалки уступили мѣсто винамъ; этимъ послѣднихъ знаютъ и словенцы, босняки, краинцы, иллирійцы ³⁾. О суевѣрномъ почитаніи винъ упоминается въ нашихъ старинныхъ рукописяхъ. Такъ въ словѣ нѣкоего христолюбца читаемъ: «вѣрують въ Перуна и въ Хорса... и въ вины, нѣ-же числомъ тридевять сестрѣницъ глаголють невѣгласи и мнѣтъ богинями, и тако покладывахуть имъ теробы (и коровамъ нѣ-же ло-

¹⁾ Малорос. пѣсни Максимовича, 162. Загадки эти разрѣшаются такъ: камень растетъ безъ корня, вода бѣжитъ безъ повода, наоборотъ цвѣтетъ безъ цвѣту. — ²⁾ Сри. н. вѣсеме, I, 196. — ³⁾ Нячъ, 282.

мать), и куры виѣ рѣжють и виже: «молятся огневѣ подѣ
овиниѣ и виламъ и Мокоши». Тоже свидѣтельство повторено
и въ другихъ памятникахъ, принадлежащихъ новгородской Со-
фійской библиотекѣ: «и начаша жрети молніи и грому, и солнцу
и луиѣ, а друзіи Перену, Хоурсу, виламъ и Мокоши, оуши-
ремъ и берегыняиѣ, ихъ же нарицають тридевать се-
стриницъ» ¹⁾. Это напоминаетъ намъ суевѣрное преданіе
о двѣнадцати сестрахъ-трясавицахъ = эльфахъ то-
нительныхъ недуговъ (см. стр. 85). Въ древнемъ переводѣ
Георгія Амартола вины отождествляются съ сиренами: «зави-
стася же ся в рѣцѣ Нилѣ солнцу вшедшу челоѣкообразнѣ двѣ
животиѣ мужъ и жена, иже и сирены нарицаются, рек-
ше вины» ²⁾. Слово вила (илир. willa) образовалось отъ
глагола вить, въю ³⁾—плести, скручивать, соединять пряди въ
одну нить или вервь, и указываетъ на именческую дѣву, кото-
рая прядетъ облачныя кудели и таетъ изъ нихъ золотыя нити
молній. Въ сербской пѣснѣ говорится: «се му ѣе вију по об-
лаку» ⁴⁾; у насъ: молнія извивается—вьется огненной
нитью или змѣйкою, мелькаетъ искривленной линіей; сравни:
извивана, вилюга—кривизна, вилѣиѣ—извилисто, вил-
ватыѣ—извилистый; глаголъ вьется предлагается и къ по-
лету птицъ, и въ народныхъ загадкахъ (русской и сербской)
ласточка, отличающаяся особенно-быстрымъ и извилистымъ
полетомъ, называется вило. Такъ какъ видимая глазомъ кри-
визна наводила на понятіе нравственной кривды, хитрости и
лукавства, составляющихъ самую существенную сторону въ
характерѣ эльфовъ (стр. 4-5), то отсюда: вилавыѣ—хитрый,
лукавыѣ, вилѣиѣ—юдѣ, челоѣкъ увертливый—вилѣиѣиѣ (ви-

¹⁾ Лат. рус. лѣт., т. IV, отд. 3, 89—90, 94, 99, 108; Оп. Румян.
Муз., 228—9. — ²⁾ Москв. 1851, V, стат. Срезневск., 63—64. —

³⁾ Какъ иѣа отъ вить, рыло отъ рыть, и т. д. — ⁴⁾ Сри.
и. вѣсне, I, 432.

лющіи ¹⁾). Стремительные вихри, подымая столбомъ пыль или свѣтъ (въ ю-га, у болгаръ: вилии ветерушки ²⁾), крутить ихъ словно веревку; а неся на своихъ крыльяхъ облака и тучи, завиваютъ ихъ въ кудри и сбиваютъ вмѣстѣ, какъ спутанную пряжу или всклокоченные волоса. Рядомъ съ словами: куделя (ленъ, приготовленный для пряжи), кудло, кудеря, въ областномъ говорѣ употребляется глаголъ куделится — метѣтъ вьюга; вихдръ, вихры (чубъ, пряди-волосъ) одного происхожденія съ словомъ вихрь (вихоръ), а пѣтлы (длинные, косматые волоса) отъ санскр. корня ра- — летать ³⁾. Въ народныхъ сказаніяхъ вилы изображаются не только нимфами, управляющими полетомъ облаковъ и молній, но и вѣщими пряхами. Въ близкой связи съ южно-славянскою вилою стоитъ волошская *vilva* — ния, которымъ обозначаются духи, населяющіе облачный міръ, носящіеся по воздуху въ видѣ крылатаго змѣя и посылающіе на землю дождевые ливни и плодородіе. По всему вѣроятію, преданія о вильвахъ и самое названіе ихъ заимствованы валахами отъ сѣдинихъ славянъ. Сверхъ того, нѣкоторыми учеными вила и *vilva* сближаются съ скандинавск. *vala*, *valva* или *völva* (все три формы равно употребительны и означаютъ вѣщую жену, чародѣйку); но это остается недоказаннымъ ⁴⁾.

Подобно русалкѣ, вила — существо, родственное свѣтлымъ эльфамъ, и потому данное ей имя сопровождается постояннымъ эпитетомъ бѣлая: бѣлая вила. Этотъ эпитетъ, указующій на блескъ, сіяніе и красоту, также тѣсно сливается съ словомъ «вила», какъ въ нашемъ эпическомъ языкѣ прилагатель-

¹⁾ Обл. Сл., 25; Доп. обл. сл., 22; Срп. рјечник, 62; Этн. Сб., VI, 74. — ²⁾ Народне песме Македон. Бугара, Верховича, I, 2: „Подуналъ е тихи ветеръ, три вилии ветерушки“. — ³⁾ Доп. обл. сл., 94; Инв. Ал. Н., IV, 404, 408. — ⁴⁾ Шотт, 296-6; Germ. Mythen, 569; О вл. христ. на сл. яз., 21—23.

ное красная съ словомъ «дѣвица», и вѣстѣ съ тѣмъ свидѣтельствуешь о тождествѣ вилъ съ бѣлыми жецами (Weisse Frauen, bielepanje) германцевъ, чеховъ и моравовъ ¹⁾. Вилы представляются юными, прекрасными, бладоулицыми дѣвами, въ тонкихъ бѣлыхъ одеждахъ и съ длинными косами, распущенными по спинѣ и грудямъ; въ этихъ косахъ — ихъ сила и даже самая жизнь; тѣло у нихъ нѣжное, прозрачное, легкое какъ у птицы, очи блистаютъ подобно молніи, голосъ — пріятный, сладкозвучный. По свидѣтельству хорутанскихъ сказокъ, косы у вилъ золотыя, низпадающія до земли, одежда — не только бѣлая, но и золотая, съ серебрянымъ поясомъ. Бѣда человѣку, который прельстится вилою! ему опостылитъ весь міръ, и жизнь будетъ не въ радость. Хваля красоту дѣвицы, сербы и черногорцы сравниваютъ ее съ вилою: «она хороша, какъ горная вила!» Наравнѣ съ русалками, вилы обитаютъ на горныхъ вершинахъ, въ лѣсахъ и водѣ, и потому различаются на горныхъ, лѣсныхъ и водяныхъ: а) горска вила (bjelavila из горе), б) вила од планине (vila planinkinja); гора въ сербскомъ языкѣ означаетъ и mons, и silva, а планина — гору, покрытую лѣсомъ (mons silvesus, bergwald). Горныя вилы стануютъ по горамъ и устрояютъ свои «дворѣща» въ пещерахъ, пропастяхъ и ущеліяхъ; внутри жилье ихъ убрано цвѣтами и зеленью и ярко сіяетъ, какъ пресвѣтлый рай. По другимъ рассказамъ, вилы живутъ въ кристалльных палатахъ, украшенныхъ перлами, и владѣютъ богатою золотою посулою. Наконецъ в) vila vodena или povodkinja обитаетъ въ рѣкахъ, озерахъ и студенцахъ, а морска dēvica (morska diklica), представляемая полу-дѣвою, полу-рыбою, — въ глубинѣ моря. По словамъ Караджича, вилы поселяются «по великимъ

¹⁾ Nar. zpiewanky, I, 412—3.

планинама и по каменацима око вода; онѣ любятъ плавать, купаться, заманивать и увлекать на дно крестьянскихъ дѣвушекъ. Принадлежащіе имъ источники (вила водаца) считаются заповѣдными; юнакъ, который напьется отсюда воды или напоитъ своего коня, платитъ тяжелую дань: самъ онъ лишается очей, а конь его — ногъ ¹⁾. Не смотря на эти повѣрья, заставляющія вилъ населять землю, народъ и донынѣ не утратилъ воспоминанія, что онѣ собственно облачныя дѣвы (vile oblakinje), обитательницы небесныхъ горъ, дубравъ и источниковъ. Въ замѣчательной далматинской пѣснѣ вила говорить о себѣ:

Mene je gora rodila,
U zeleni listak povila;
Jutrenja rosa padala,
Mene je vilu dojila;
Od gore vetrić puhao,
Mene je vilu šikao:
To su mi bile dadije ²⁾.

Какъ молніеносный змѣѣ, вила рождается отъ горы-тучи, и вскормленная росой (дождевою влагою) убаюкивается вѣтромъ. Поселяне убѣждены, что вилы могутъ насылать бури, дожди и градъ; подымая буйные вѣтры, онѣ ломаютъ растущія по горамъ деревья, волнуютъ пучины и топятъ лодки и пловцовъ; во время морской бури случается видѣть, какъ онѣ бѣгаютъ по верхушкамъ волнъ и своими ногами пьютъ встревоженные воды ³⁾. По свидѣтельству сербскихъ пѣсень,

¹⁾ Срп. рјечник, 61—62; Срп. и. пјесме, I, 153, 274, 571; II, 51; Arhiv za povēstnicu jugoslavensku 1851, I, стат. Кукулевича-Санданскаго, 87, 90, 97—104; сб. Валица, 7—8, 18, 22, 47, 56. — ²⁾ Переводъ: меня гора родила, зеленымъ листкомъ повила; утренняя роса падала, меня вилу кормила; отъ горы вѣтеръ вѣялъ, меня вилу убаюкивалъ: то были мои няньки. — ³⁾ Кукулевичъ, 88, 93, 104.

вила носится по воздуху, между небомъ и землею, собираютъ летучія облака и любятъ на молніи. Такъ Марку-кравевичу, когда онъ вступилъ въ единоборство съ Мусою Кеседжіа, явилась на помощь вила изъ облака ¹⁾; а когда банъ Секула преслѣдовалъ вилу — она сначала побѣждала глубокими водами, потомъ — чистымъ полемъ и наконецъ, вастигаемая хортами, одигне се небу подъ облаке ²⁾. Въ одной пѣснѣ дѣвица, не желая смотрѣть на грозу, замѣчаетъ о себѣ: «чит' самъ вила, да збиѣмъ облаке» (я — не вила, чтобы собирать облака ³⁾). Согласно съ уподобленіемъ облаковъ крѣпостнымъ башнямъ и стѣнамъ, вила, нагоняющая на небесный сводъ тучи, признается стронительницею воздушныхъ замковъ:

Град градила б'јела вила
 Ни на небо, ни на земл(ь)у,
 Но на грану од облакѣ;
 На град гради троје врата:
 Једна врата свѣ од злата,
 Друга врата од бисера,
 Трећа врата од шверлета ⁴⁾.

Въ третьихъ воротахъ вила

Сама сједи, погледује,
 Ће се мув(ь)а с громомъ игра ⁵⁾.

Многъ о постройкѣ вилою облачныхъ городовъ, будучи изведенъ на землю, привлекъ ее къ участию въ сооруженіи твердынь, воздвигаемыхъ руками смертныхъ. Таково слѣдующее преданіе: выше Котора (Cattaro) въ каменной горѣ видна большая яма или пещера, о которой рассказываютъ, что ее выкопалъ царь Стефанъ и что именно здѣсь думалъ онъ постро-

¹⁾ Срп. н. пјесме, II, 409; сб. Валица, 68. — ²⁾ Срп. н. пјесме, I, 183. — ³⁾ Ibid., 432. — ⁴⁾ Грана — вѣтвь, отрасль; бисер — жемчугъ, шверлет — шарлаховое, красное сукно, багрець, нуриуръ. — ⁵⁾ Срп. н. пјесме, I, 451—2.

мѣ городъ; но вила посовѣтовала «да то не чини, јер му ондје у оној врлети нема ни броду пристаништа ни коњу поигришта»¹⁾, и указала на другое мѣсто у залива. Царь послушался вины и съ ея помощію построилъ градъ Которъ²⁾. Чародѣи, наученныя вилами премудрости, бродятъ вѣвѣ съ вины и нечистыми духами по свѣту и водятъ за собой грозовыя тучи и бури³⁾. Велѣдствіе этой власти надъ облачнымъ міромъ, виламъ приписывается вліяніе на земледѣльческія работы: въ старое золотое время онѣ приходили на поля и пастбища, помогали людямъ жать нивы, косятъ траву, полоть гряды и оберегали ихъ стада. Въ Иллиріи убѣждены, что вила, если захочетъ, можетъ охранять ниву своего любимца отъ града, опустошающаго сосѣдніе участки. Возвращаясь съ полей въ горныя пещеры, вины оборачиваются змѣями (= молніями), и въ этомъ видѣ проскользаютъ сквозь малыя отверстія въ горы, а внутри ихъ снова преобразуются въ дѣвъ⁴⁾: преданіе, напоминающее волошскіхъ вильвъ, нѣмецкихъ бѣлыхъ *schlangenjungfrauen* (= *dāsaratnis*) и старинный мифъ объ Однѣ⁵⁾ (I, 395). Какъ нимфамъ грозовыхъ тучъ, виламъ присвоены всѣ характеристическіе признаки и поэтическіе атрибуты, соединяемые съ этимъ естественнымъ явленіемъ: быстрота полетовъ, чудесныя превращенія, бросаніе молвіеносныхъ стрѣлъ и искусство ковать. Онѣ также внезапно исчезаютъ, какъ и являются; пѣсни даютъ имъ крылья («пошедела вила на бијела крила»⁶⁾), и бѣлаго коня уподобляютъ вилѣ: «ал' је брза пуста бедевија, брза му је, као горака вила»⁷⁾. И

¹⁾ Переводъ: не дѣлать того, потому что на этой крутизнѣ нѣтъ ни лодьямъ пристанища, ни коню поигрища (раздоля). — ²⁾ Срп. рјечникъ, 294. — ³⁾ Ibid., 75. — ⁴⁾ Кузнецкичъ, 99—100; Эрбенъ, 306. — ⁵⁾ Срп. и. пјесме, II, 49; Кузнецкичъ, 89; черногорская пѣсня о легиокрылой вилѣ, что прилетѣла съ неба. — ⁶⁾ Переводъ: «но быстра у него дѣшная кобылица, быстра, какъ горная вила» — Срп. и. пјесме, II, 399.

птица, и конь—обычныя метафоры вѣтра, молніи и облака; а потому вилы не только надѣляются крыльями и сказочными конями, но и сами оборачиваются то легкокрылыми птицами, то быстроногими кобылами. Общераспространенная сказка о яблонѣ, на которой каждую ночь зрѣютъ золотыя яблоки ¹⁾, т. е. собственно — о деревѣ-тучѣ, приносящемъ живую воду дождя (см. II, 309—315), отличается въ хорутанской редакціи нѣкоторыми любопытными особенностями ²⁾. Вмѣсто жаръ-птицы, похищающей золотыя яблоки, здѣсь каждую ночь являются девять вилъ и рвутъ дорогіе плоды; добрый молодецъ подстерегаетъ ихъ и получаетъ въ подарокъ три золотыхъ яблока. Вслѣдъ за тѣмъ онъ отправляется искать вилъ; на пути объявилъ ему пастухъ, что въ такомъ-то студенцѣ вилы купаются въ полдень. Два раза молодецъ проспалъ полуденное время, но въ третій разъ подомотрѣлъ, какъ онѣ купались. Вилы взяли его къ себѣ въ душло, держали тамъ девять лѣтъ и кормили его сахарными яствами, а при отпускѣ надѣлили богатствомъ. Тоже преданіе развиваютъ сказки сербская и болгарская ³⁾. Въ сербской приповѣдкѣ прилетаютъ за яблоками девять золотыхъ павъ. Меньшой изъ трехъ царевичей, посланный караулить яблоню, поставилъ подъ нею кроватку и легъ на постель. Ночью прилетѣли павы; восемь сѣли на дерево, а девятая пала царевичу на кровать и превратилась въ красную дѣвицу; съ тѣхъ поръ вдвоѣмъ они проводили сладостныя ночи. Но вотъ подстерегла ихъ колдунья; золотая павъ улетѣла и больше не возвращалась. Царевичъ пустился искать свою невѣсту и пришелъ къ озеру, въ которомъ она любила купаться. Три дня сразу провелъ онъ возлѣ озера, сидя на конѣ; но всякой разъ, въ урочную пору, засыпалъ непробуднымъ сномъ. Прилетая, восемь павъ бросались купаться, а девятая садилась

¹⁾ Н. Р. Сл., VII, 11, 12. — ²⁾ Сб. Валавца, 31—32. — ³⁾ Сри. призов, 4; Эрбенъ, 213.

къ царевичу на коня, миловаѣла-обнимала его и не могла добудаться. Послѣ того павы не прилетали на озеро; долго-долго странствовалъ царевичъ и наконецъ нашелъ городъ золотыхъ павъ и женился на своей невѣстѣ, которая царствовала въ томъ городѣ. Другія хорутанскія сказки ¹⁾ сохранили черты, еще болѣе древнія: вила прилетаетъ къ юношѣ въ лѣтѣ лебедью, оборачивается прекрасною дѣвою, въ бѣлоснѣжной одеждѣ, съ золотыми косами до земли, и ложится съ нимъ спать на золотомъ ложѣ; отъ блеска ея волосъ освѣщалась кругомъ вся ливада. Провѣдала про то мать добраго молодца, взяла ножницы и отрѣзала вилѣ золотыя косы: вотъ почему красавица покинула своего милого, и онъ долженъ былъ идти ее отыскивать. Итакъ вила родится съ лебедиными дѣвами, которыя постоянно купаются въ озерахъ и источникахъ, т. е. въ дождевыхъ потокахъ ²⁾. Приведенныя сказки передаютъ много о бракѣ облачной дѣвы съ громовникомъ; въ лѣтнюю пору она прилетаетъ къ нему на ложе, но тотчасъ-же исчезаетъ, какъ скоро злая чародѣйка (Зима) лишитъ ее золотистыхъ (сверкающихъ молніями) локоновъ; юный супругъ обрѣтаетъ ее не прежде, какъ при возвратѣ весны, когда она снова является у дождевыхъ источниковъ и когда самъ громовникъ пробуждается отъ крѣпкаго зимняго сна. Согласно съ представленіемъ тучъ то небесными родниками, то садами съ золотыми яблоками, вилы въ одно и тоже время изображаются и водяными, и лѣсными дѣвами; увлекая къ себѣ сказочныхъ героевъ, онѣ держатъ ихъ въ морѣ и лѣсахъ ³⁾, или сажаютъ въ дупло и корѣять сахарными яствами, т. е. медомъ — амритомъ.

¹⁾ Сб. Валивца, 21—24, 29—30. — ²⁾ Греческія сирены также представлялись птицами — *Der Ursprung der Myth.*, 193. — ³⁾ Сб. Валивца, 13, 46: „а vu opom istom morju bile so vile. Vile so prijele ovo dete... Vre je prešlo pet let, kak je dete vu vodi bilo i neizmerno lepo je bilo“.

Хорутанскія сказки предлагают интересныя свѣдѣнія о вилннхъ коняхъ (вилени, вилован конь), съ помощью которыхъ добрый молодецъ (=Перунъ) добываетъ себѣ златовласую красавицу. Это чудесные кони грозовыхъ тучъ; они дышатъ пламенемъ, летаютъ по воздуху съ быстротою стрѣлы, не боятся непогоды и опасностей, и надѣлены вѣщимъ характеромъ: человѣческимъ словомъ, предвидѣніемъ, мудростью. Вместе съ этимъ, виламъ, наравнѣ съ эльфами, шарами и доновыми, приписывается страсть заѣзжать обыкновенныхъ лошадей; у коня, на которомъ ѣздитъ вила, грива бываетъ до такой степени сбита, спутана, что расчесать ее нѣтъ никакой возможности; распутать гриву можетъ только вила и никто—болѣе! Однажды герой сказки вѣзалъ на вилномъ конѣ и нашелъ на дорогѣ три золотыхъ волоса и золотую подкову; конь даетъ совѣтъ не подымать находки, но молодецъ не послушался, вѣзалъ золотые волосы и подкову и поступилъ на королевскую службу. Какъ скоро узналъ король про его находку, онъ приказалъ ему добыть златовласую красавицу и златокованнаго коня. Молодецъ выполняетъ приказъ: сначала привозитъ дѣву съ золотою косой, а потомъ пригоняетъ вилннхъ кобылицъ, домтъ ихъ, и купаясь въ ихъ кипячемъ, молоко, дѣлается неописаннымъ красавцемъ. Когда былъ поставленъ котелъ съ этимъ кипячимъ молокомъ (метафора весенняго дождя—I, 621-3), чудесный конь, принадлежавшій сказочному герою, «*potegnul 'se one toplinjave iz mleka*», т. е. охладилъ его своимъ дыханіемъ—вѣтромъ; молодецъ окунулъ «*i srečno izešel vun, pak još trikrat lepši postal kak prvo bil*. Онда пустил коня назадъ онъ вгучину (жарь), коју рго vun potegnul z lamprom». Захотѣлъ искупаться въ кобыльемъ молокѣ сынъ короля, бросился въ котелъ—и погибъ; послѣ того златовласая дѣва досталась доброму молодцу. Въ соответствующей малорусской сказкѣ дѣва эта называется морскою

пани, а вилны кобылы — морскими или водяными. По другому преданію, вила даетъ молодцу три узды: мѣдную, серебряную и золотую; стоитъ только потрясти ими, какъ въ ту же минуту представуть три вилы на коняхъ: одна на мѣдномъ, другая — на серебряномъ, третья — на золотомъ. При содѣйствіи этихъ коней, герой женится на прекрасной царевнѣ, или на самой вилѣ. Потрясъ онъ уздою — и немедленно явилась къ нему вила: «*kaj si zmisli!*?» спросила она. — «*Ja sem si zmisli!* da ti budeš moja žena... Onda su se skup oženili, imeli su skup dvoje dece, živeli su skup sedem let. Onda je on jedan put pozabil ključa od one ladice, gde je ona vuzda bila.» Виланашла узду и исчезла. Подобно тому, лебединыя дѣвы и болгарскія самовилы только тогда отдаются вѣтязю и вступаютъ съ нимъ въ бракъ, когда онъ овладѣетъ ихъ крылушками или пернатою сорочкою (*schwanhengd*); но едва получаютъ обратно свои крылья или сорочку, тотчасъ же превращаются въ птицъ и улетаютъ ¹⁾. Такимъ образомъ конская узда хорутанской приповѣдки соответствуетъ крыльямъ; съ помощію узды вила можетъ превратиться въ быстрого коня, какъ съ помощію крыльевъ — въ птицу, и тогда ей уже легко скрыться отъ влюбленнаго вѣтязя ²⁾. По русскому повѣрью, если на вѣдьму наложить узду, она немедленно дѣлается кобылицею и съ быстротою вѣтрія скачетъ по горамъ и доламъ. Превращеніе облачныхъ дѣвъ въ коней принадлежитъ глубочайшей древности; у индусовъ ведическаго эпохи было уже представленіе, что именно въ этомъ образѣ дѣва бурно-несущагося грозового облака убѣгаетъ пламенныхъ объятій бога-громовника ³⁾. Про славнаго богатырскаго коня Шараца рассказываютъ, что его подарила Марку-королевичу вила, что конь этотъ пилъ вино и скакалъ такъ высоко, что могъ догнать самую вилу:

¹⁾ Beitrage zur D. Myth., II, 212; сравни съ рассказомъ о поймавшей мартъ — *ibid.*, 269. — ²⁾ Сб. Вѣляца, 3—12, 17—19, 36—42, 75; Ильячъ, 281. — ³⁾ Die Götterwelt, 21.

Шарац језди посреди планине,
 Нигде више чути ни видети.
 Ека је Шарац сагледао вилу,
 По с три копља у висину сначе,
 По с четири добре у напредак,
 Брао Шарац достигао вилу ¹⁾).

Въ старицу у сербовъ совершался обрядъ, тождественный по значенію съ нашимъ ряженіемъ (хожденіемъ окрути-ковъ). Наряжались трое: чороје, вила и турица. Чороје (?) одѣвался въ косматую одежду, увѣшанную лосьями и другими звѣриными хвостами, на лицо накладывалъ маску («образину»), а въ рукахъ держалъ зеленую вѣтвь или пучокъ цвѣтовъ. Вила являлась въ бѣломъ женскомъ платьѣ, опоясанная красною перевязью, на головѣ имѣла бѣлое покрывало и вѣнокъ изъ цвѣтовъ, а въ рукѣ «као лук на три угла векићен сав цвијећемъ». Тому, кто представлялъ турицу, придѣлывалась на длинной косматой шеѣ конская голова съ большими зубами, которая могла раскрывать ротъ и хлопать челюстями; ноги у турицы были косматые и внизу походили на птичьи. Вмѣстѣ съ этими ряжеными шелъ человекъ съ бубномъ и ударялъ въ него. Впервые они совершали обходъ на Срѣтенье, и потомъ—на всякой праздникъ до великаго поста; «приван су пролазили и крозъ саборну цркву» ²⁾. Это обрядовое шествіе служило знаменіемъ скорого возврата дожденосныхъ облаковъ, которыя олицетворялись то бѣлыми дѣвами, то существами, одѣтыми въ звѣриныя шкуры, и даже прямо—коровами и конями. Турица своимъ названіемъ напоминаетъ намъ древнее поклоненіе Туру. Сидѣвшая стариннымъ представленіемъ, народъ даетъ ей, вмѣсто головы быка или коровы, голову лошади и заставляетъ сопутствовать выгъ. По-

¹⁾ Срп. н. пјесме, II, 217; Срп. рјечник, 346. — ²⁾ Срп. рјечник, 828—9.

добно тому, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи совершается слѣдующій обрядъ: въ заговѣнье передъ Петровками два или три человека, избранные представлять русалку, покрываются парусомъ, и передній держитъ передъ собой лошадиныи черепъ, на который надѣта упряжная збруя; а кто-нибудь идетъ сзади и погоняетъ эту такъ называемую русалку. Въ числѣ другихъ животненныхъ образовъ, въ какихъ издревле рисовались народной фантазіи облака и тучи, встрѣчаемъ оленя и козла. О вилахъ, блуждающихъ по лѣсамъ и рощамъ, рассказываютъ, что онѣ имѣютъ козыи ноги и конскія копыта ¹⁾. Вилы не всегда ѣздятъ на чудесныхъ коняхъ; иногда онѣ носятся на быстрыхъ оленяхъ, заузанныхъ и погоняемыхъ змѣями, т. е. молніями. Такъ, по свидѣтельству одной пѣсни, вила поймала четыре змѣи и сѣмногодовалого оленя, «*zauzda ga zmijom, načini od dvě zmiје гоменје за узду, a četvrtu zmiју uze mѣsto šibe* (взяла вместо бича), *sedue na jelena, pa hajde i potѣru*» (и пустилась въ погоню ²⁾).

Какъ дѣвы весеннихъ грозъ, какъ существа, тождественныя эльфамъ, вилы куютъ крѣпкія сабли, ударая которыми можно перерубать желѣзо и камень ³⁾, и пускаютъ изъ облачныхъ странъ острыя стрѣлы — молніи. Всякаго, кто раздражитъ вилу, она поражаетъ стрѣлою въ сердце, руку, ногу или другую часть тѣла и причиняетъ ему смерть или тяжкую, разслабляющую болѣзнь. Такъ подобная кара непременно постигаетъ того, кто помутитъ свѣтлыя воды вилина источника: повѣрье, въ основѣ котораго скрывается мысль о молніяхъ, видимыхъ во время грозовой бури, возмущающей небесные родники. Родители запрещаютъ своимъ дѣтямъ ходить въ такія мѣста, гдѣ по общепринятому мнѣнію могутъ поразить

¹⁾ Кукулевичъ, 90. — ²⁾ Ibid., 102—3; German. Mythen, 571.—

³⁾ Кукулевичъ, 88.

ихъ истительныя вилы. Если у кого заболѣетъ нога или рука — это приписывается дѣйствию вилъ ¹⁾. Такимъ образомъ эти мифическія дѣвы ставятся въ такую-же тѣсную связь съ болѣзнями, какъ и русалки, полудницы и эльфы. Слово вилъ — какъ означаетъ у сербовъ бѣсноватаго — челоуѣка, которымъ овладѣли вилы (какъ-бы вошли внутрь его тѣла). Царь Стефанъ, построивши Которъ, созвалъ на пиръ гостей, и между прочими пригласилъ помогавшую ему вилу. За пиромъ сталъ онъ хвастаться, какой удалось ему воздвигнуть славный городъ; на это вила возразила, что безъ нея онъ ничего бы не сдѣлалъ; раздосадованный царь ударилъ вилу по лицу, «а она се на то расрида, те све изворе (родники) и студенице по Котору отрује (отравила, испортила) и све гости цареве полуди (и наслала на царскихъ гостей ѡдурь). Кад цар ту освету (мщеніе) види, он стане вилу молати и једва је којекако намоли те му госте поврати од лудила и очисти му од отрова само један извор иза јужнијех врата градскијех» ²⁾. Бросая что-то въ источники, или купая въ нихъ своихъ дѣтей, вилы отравляютъ воду, и тотъ, кто напьется этой воды, долженъ немедленно умереть ³⁾; сравни приведенныя выше (стр. 62, 113) повѣрья о колодцахъ и сосудахъ, отравляемыхъ демонами различныхъ недуговъ. Сербскія пѣсни даютъ виламъ лукъ и стрѣлы: ставятъ шатѣрь угринъ Янко у студѣнныхъ водъ Савы — на вилиномъ игралиштѣ, и говорятъ ему бѣлая вила:

«Ход' отоле, угрин Јанко!
Не пси(ъ)и ми шатор тудар ⁴⁾;
Ако запех стр'јеле моје,
Устр'јелићу тебе, Јанко.»

Еще интересное свидѣтельство другой пѣсни: ѣхали два побратима Марко-кравлевичъ и воевода Милошъ; говоритъ Марко:

¹⁾ Срп. рјечник, 61; Иличъ, 279—280. — ²⁾ Срп. рјечник, 62, 294. — ³⁾ Кукулевичъ, 101. — ⁴⁾ Не разбирай тутъ шатра.

«сильно одољвааетъ меня сонъ; запой, братъ Милошъ, в разгони мою дремоту.» Отвѣчаетъ ему Милошъ:

«Ја би тебе, брате, попевао,
Ал' сам синоћ много пио вино
У планини с вилом Равијојлом,
Пах је мене запретила вила:
Ако мене чује да попевам,
Оће мене она устрелити
И у грло и у срце живо.»

— Пој, не бойся вины, пока живъ Марко-королевичъ и есть у него вѣщій конь и золотой шестоперъ. Милошъ затакнулъ пѣсню,

А Марку је песма омишала,
Наслони се седлу на облучје;
Марко спава, Милош попијева.
Зачула га вила Равијојла,
Па Милошу поче да отпева;
Милош пева, вила му отпева.
Леппе грло у Милоша царско,
Јесте леппе, него је у виле;
Расрди се вила Равијојла,
Пах одскочи у Мироч-планину,
Запе лука и две беле стреле,
Једна уд'ри у грло Милоша,
Друга уд'ри у срце јувачко.

— Марко, побратимъ по Богу! воскликнуаъ Милошъ, вила меня устрѣлила. Очнулси Марко отъ сна, принустиаъ Шараца и стааъ нагоняаъ вилау.

Кад се вила виде у невол(ъ)и,
Приу јадна ¹⁾ небу под облаке;
Потеме се буздованом Марко,
Белу вила међ' плећа удари,
Обори је на зема(ъ)ицу чариу,
Пах је стаде бити буздованом,
Преврће је с десне на лијеву,
Пах је бије шестопером златним.

¹⁾ Принула бѣдная.

Стала молитъ его вилла: «пусти меня живою! я набору зелья и залѣчу раны у Милоша.» Отпустилъ ее Марко-королевичъ; набрала вилла цѣлебныхъ травъ и залѣчила юнаку тяжелыя раны: еще лучше (=сладкозвучнѣе) стало у Милоша горло, чѣмъ было прежде. Говорила потомъ Равијојла между своими подругами:

«О чујете, виле-другарице!
Не стрежајте по гора јулана,
Док је гласа краљевича Марка
И његова видовита Шарца
И његова шестопера златно. • ¹⁾

Тоже преданіе разсказывается у хорутанъ въ такой формѣ: вѣдали Марко и Андрей-королевичи. На просьбу Марка спѣтъ ему пѣсню—отозвался Андрей: «ei, mili brate, ja ti ne smem, mene bi vila oblakinja prestrelila. — Ei, pa naj se bojati, ja sem ti ovdi. Poslušne Andro i zapeva tak da su 'se grane ²⁾ padale. Na jeden put doleti su lica (короткое, метательное копье) vu Andra i prevali se. A Marko se ozre, odkud je to doletelo i opazi vu oblaku vilu, pograbi buzdovana i hiti ga vu vilu tak da ju je mam na kla hitil. Vila počne kricati: pusti me, Marko, ja ti oživim Andra i dam ti konja vilovitoga, kaj buš mogel po zraku leteti. Marko ji dovoli i ona nabere neкакove trave pa oživi Andra; a Marko dobi konja vilovitoga • ³⁾. Итакъ вилы не только наносятъ смертельныя и болѣзненные удары, но и знаютъ искусство залѣчивать раны и умѣютъ находить нужныя для этого травы. Онѣ, по народному повѣрью, слетая съ неба, учатъ людей тайнамъ врачеванія; кто окажетъ вилѣ какую-нибудь услугу, тому она становится посестриной (названною сестрою) и сообщаетъ знаніе цѣлебныхъ травъ ⁴⁾. Когда однажды моло-

¹⁾ Срп. и. пјесмо, I, 181; II, 215—2. — ²⁾ Весъ вѣтан. — ³⁾ Сб. Валаца, 68. — ⁴⁾ Кунуловичъ, 89—90; Иличъ, 281.

дой юнакъ слемаль свою правую руку, для него, по словамъ сербской пѣсни ¹⁾, нашлась «л(ь) екарица, изъ горыце вила»; но раздраженная на его любовь — она отравила ему рану, и несчастный погибъ безвременной смертію. Виленикъ называется человѣкъ, въ котораго ударила вила стрѣлою и потому сама-же исцѣлила ²⁾. Чехи противъ недуговъ, которые подобно червямъ подтачиваютъ жизнь человѣка, произносятъ такой заговоръ: «Byla panna Maria prečistá, měla tri vlastní sestřičky (вариантъ: svatá Lucie tri dcery měla): jedna předla, druhá vila, třetí (motala i) na škrkavku žehnala, žehnala srdečním, jaterním, plicním, krevním, strevním (закликала червей въ сердцѣ, печени, легкомъ, въ крови и кишкахъ) té a té osobě, aby jí masa nejedly, krve nepily, a té osobě pokoj daly» ³⁾. Эти три дѣвы, изъ которыхъ одна прядетъ, другая вьетъ, а третья ютаетъ, суть вилы, о средствахъ которыхъ съ тремя вѣщими пряхами (дѣвами судьбы) будетъ сказано въ главѣ XXV. Сила врачевать болѣзни принадлежитъ виламъ, какъ обладательницамъ живой, цѣлющей воды, какъ дожденоснымъ или водянымъ дѣвамъ. Нѣмецкія саги заставляютъ бѣлыхъ женъ возсѣдать около цѣлебныхъ ключей и колодезѣй (heilquellen, gesundbrunnen); а по шотландскому преданію, лѣкарственные знаки указала морская жена ⁴⁾. Сверхъ тѣлесной крѣпости и здравія, живая вода надѣляетъ еще даромъ предвѣщаній и высшаго вѣдѣнія, и чрезъ то необходимо становится облачныхъ нимфъ въ разрядъ вѣстныхъ или мудрыхъ женъ (weise frauen, weissagerinnen). Всякая вила есть пророчица и чародѣйка; она знаетъ будущее, и состязаясь въ мудрости, легко побѣждаетъ своихъ противниковъ: слов. vileník — колдунъ, vileništvo, vilensztvo — колдовство ⁵⁾.

¹⁾ Срп. н. пјесме, I, 430. — ²⁾ Срп. рјечник, 62. — ³⁾ Громаничъ, 152—3. — ⁴⁾ D. Myth., 1104—6. — ⁵⁾ О сл. христ. на с.л. яз., 21.

Бану Секулѣ обѣщалась вила «три бѣла казатъ: прво бѣле — да ти љуба роди сина, друго — да ти с'абѣа сјечетурке, треће — да си стиван (честевъ) у дружину»; а Марку-королевичу она предсказала близкую смерть. Оступился Шарацъ и полился изъ глазъ его слезы; спрашиваетъ Марко королевичъ: что бы это значило? и отозвалась ему вила съ горы: «жалѣеть тебя добрый конь! скоро вамъ разставаться: заболѣешь ты, Марко, и умрешь «од Бога од старогъ крвника». Какъ будешь ты на вершинѣ горы, посмотри справа налѣво — тамъ стоятъ двѣ тонкія ели, а межъ ними струится свѣтлый ключъ; сойди съ коня, загляни въ воду на свое лице, и узнаешь, что тебя ожидаетъ смерть.» Послушался Марко,

Наднесе се надъ бунар ¹⁾ надъ воду,
Надъ водомъ је лице огледао;
А надъ Марко лице огледао —
Виђе Марко кадъ ће умријети ²⁾.

Этотъ горный колодезь соответствуетъ тѣмъ скандинавскимъ источникамъ мудрости и предвѣдѣнія, которые истекали изъ-подъ корней Иггдразилли, и особенно Urdhsbrunnen'у, возлѣ котораго обитали норны, опредѣлявшія теченіе жизни и смерти каждаго человѣка. Въ старину многіе съ боязнію смотрѣли на свой отраженный образъ. Вѣроятно, на гаданіи, съ какимъ издревле обращались къ воднымъ источникамъ, основывается и позднѣйшее гаданіе зеркаломъ; донныѣ дѣвушки, желая увидать своего суженаго, смотрятъ или на дно колодца, или въ зеркало.

Владѣя стрѣлами и копьями, вилы являются въ народныхъ сказаніяхъ могучими, воинственными дѣвами, подобными съвернымъ валькиріямъ. Такъ какъ въ грозѣ древній человѣкъ созерцалъ борьбу стихій, кровавыя битвы и дикую охоту облачныхъ духовъ; то о горныхъ вилахъ (vile gorske) расска-

¹⁾ Студенець; родникъ. — ²⁾ Срп. и. пјесме, I, 182—3; II, 439—441; Путешеств. въ Черногорію А. Попова, 213—4.

зываютъ, будто онѣ, вооруженныя мѣткими стрѣлами, дѣлать ловы и сражаются между собою, при чемъ отъ нихъ неистовыхъ восклицаній и крика стонутъ горы и содрагаются земли: «čela goga od krike i vike gtni i zemlja se tresne» ¹⁾. Съ затемнѣніемъ основнаго смысла преданія, фантазія допустила участіе виля въ человѣческихъ войнахъ. Онѣ помогаютъ своимъ любимымъ героямъ и низвергаютъ воиновъ противной стороны губительными ударами; хорутанская пришевка ²⁾ упоминаетъ о виѣ, наполненной головами людей, побитыхъ вилами («koje su vile preobladale»). Онѣ покровительствуютъ сербскимъ юнакамъ, заключаютъ съ ними побратимство (принимаютъ на себя обязанности посестрицъ), дарятъ имъ крѣпкое оружіе и надѣляютъ ихъ силою и удачею въ бояхъ. Марку королевичу онѣ дали и богатырскую силу, и ратную саблю ³⁾. У хорутанъ сохранилось такое преданіе: въ дѣтствѣ своимъ Марко-королевичъ пасъ свиней и былъ такой слабой мальчикъ, что его постоянно колотили товарищи. Однажды онъ набрѣлъ на прекраснаго вилина ребенка, и видя, что дитя лежитъ на солнечномъ припѣкѣ, укрылъ его подъ тѣнь. Тутъ пришла вила и промолвила: «mili Bog! gdo je to učinil? da me prosi kaj god na svetu, ja bi mu dala». Мальчикъ попросилъ, чтобъ его не обижали товарищи. «А она му odgovori: ajda, gda to očeš, hodi me cecat (сосать). On ju posluhne i ide cecat. Gda se je nacecal, veli mu vila: no, vezda ⁴⁾ hodi ovoga kamena drmat ⁵⁾, jel' ga buš mogel zdrmati. Kamen imel je dvanajst centov. Ide ga drmat, ali ni z mesta. Onda mu veli vila: hodi išše cecat; gda se nacecaš, hodi ga pak drmat. Ide cecat, i gda se je nacecal — ide ga drmat, ali samo malo ga je zdrmal. Onda pak ide cecat... Onda ga je vre mogel vu visinu veliku i prek goro hititi.

¹⁾ Кукуленичъ, 90. — ²⁾ Сб. Валавца, 2. — ³⁾ Кукуленичъ, 96; Иличъ, 289. — ⁴⁾ Теперь. — ⁵⁾ Трасти, поворачивать.

da ga v še ni bilo nigde». Такъ, по древне-поэтическому воззрѣнію на природу, сосетъ богъ-громоуликъ облачную жену, и утѣшился ея молокомъ (—дождевою влагою), предстаетъ во всемъ своемъ грозномъ величіи—рушителемъ скалъ и камней. «Теперь, сказала вила Марку-королевичу, ступай—куда хочешь; никто тебя не одолѣетъ!» Королевичъ сковалъ себѣ огромную боевую палицу и отправился на богатырскіе подвиги. Съ этѣхъ поръ онъ былъ непобѣдимъ въ бою; вилы постоянно помогали ему въ кровавыхъ встрѣчахъ. Нѣкогда, сражаясь съ русскимъ царемъ, онъ воскликнулъ: вила, помоги мнѣ! и вслѣдъ за тѣмъ побѣдилъ непріятельскія рати ¹⁾. Сербская пѣсня описываетъ единоборство Марка-королевича съ Мусой Кеседжіа: послѣ первыхъ ударовъ, изломалось у обоихъ воинское оружіе; они соскочили съ коней и схватились руками; долго боролись витязи, кровавая пѣна капала съ нихъ на землю, но вотъ Муса ослабилъ, позвалилъ противника на зеленую траву и сѣлъ ему на грудь. Завонилъ королевичъ Марко:

„ѣе си данас, посестримо виле,
ѣе си данас? ниѣ те не било!
Еда си се криво закини(ъ)ла
ѣогоѣ мене до невол(ъ)е буде,
да ѣаш мене бити у невол(ъ)и?“ ²⁾

Явилась ему вила изъ облака и сказала: «зачѣмъ жалуешься, Марко-королевичъ! не я ли, бѣдный, тебѣ говорила чтобы, не начиналъ ссоры въ воскресенье? Срамъ нападать двумъ на одного, и развѣ нѣтъ у тебя змѣи за пазухой?» Въ послѣднихъ словахъ былъ намекъ на острый ножъ. Заслышавъ голосъ вилы, Муса взглянулъ на облако, откуда она вѣчала; а

¹⁾ Сб. Валааца, 63—65. — ²⁾ Переводъ: „гдѣ ты нынче, посестримы виле, гдѣ ты? нигдѣ тебя нѣтъ! Развѣ ты неострожно валилась покогать мнѣ въ бѣду?“

Марко въ тоже мгновеніе выхватилъ ножъ изъ-за пазухи и распоролъ Мусу отъ пояса до самаго горла ¹⁾. Другая пѣсня рассказываетъ, какъ къ тому-же герою пришло девять-десять посестримъ вилъ на помощь противъ бана Саванана. Къ иждолицу Новаку прилетѣла изъ горы вила и помогла ему въ битвѣ противъ Мануйла Гречича; а когда Янко былъ убитъ Пукичемъ, вила взяла его сына Николу Янковича, унесла въ свою пещеру и воспитывала до юношескихъ лѣтъ, потомъ дала ему славнаго вилинскаго коня и вилинское оружіе и послала мститъ за смерть отца ²⁾. Враги сербовъ и черногорцевъ — враги и ихъ виламъ. Вилы предупреждаютъ витезей этого славянскаго племени о всякой военной опасности, о всѣхъ нападеніяхъ, какія готовятъ на нихъ невѣрные турки.

Кличе вила од Кома-планине,
Дозивала вила на поле Цетане,
На Цетине на средь горе Црне
По имену и по прозиму
Петровича Данилу владыку:
О владыко, черногорска главо!
Эго на те иде силна војска
Од онога Отманович цара ³⁾.

Владыка спрашиваетъ вилу:

«Кжи мене, од планине вило!
Мош ли знати, колико је војске,
Од које ли земл(ь)е и крајне,
На коју ће страну окренути
И сад ко ће на нас ударити?» ⁴⁾

¹⁾ Срп. н. пјесме, II, 407—9. — ²⁾ Кукулевичъ, 88, 95. —

³⁾ Переводъ: кличетъ вила съ горы Комы, зоветъ вила на Цетанское поле, на Цетинское поле среди Черногорья, по имени и прозванію — владыку Данилу Петровича: «о владыка, черногорскій главо! идеть на тебя сильное войско царя отомановъ.» — ⁴⁾ «Скажи мнѣ, горная вила! знаешь ли ты — сколько войска, изъ какихъ земель и областей, на какую сторону хочеть нападать, и кто на насъ ударитъ?»

И вѣла разсказываетъ, сколько у непріятеля войска, изъ какихъ земель оно набрано и на какія страны намѣрено ударять. По ея вѣстаніи, владыка распоряжаетъ дѣйствіями своихъ полковъ и одерживаетъ надъ турками знаменитую победу. Точно также, по словамъ недавно-сложившейся пѣсни, вѣла извѣщала о предстоящей битвѣ храбраго Вука Лешевича и пугала его бѣдами, если онъ не послушается ея совѣта и не сообщить о томъ другимъ юнакамъ ¹⁾. По волошскому повѣрью, у каждой страны есть своя *vilva*-защитница; охраняя свои земли, вилвы часто сражаются между собой въ воздушныхъ пространствахъ, и смотря по исходу битвы—въ подвластныхъ имъ странахъ устанавливается хорошая или дурная, благоприятная или губельная для урожая погода (сравни съ сказаніями о битвахъ лѣшихъ — II, 334-5, и вѣдогоней — гл. XXIV). Такимъ образомъ вилы получали вполне-народный характеръ, сдѣлались защитницами политической свободы и общественныхъ интересовъ южныхъ славянъ, подобно тому, какъ въ германскихъ преданіяхъ тѣже національныя черты усвоены Одину и валькиріямъ. Чехи донынѣ видятъ въ облакахъ и тучахъ толпы небесныхъ воиновъ, и когда собирается гроза — говорятъ: вотъ опять вооружаются *pebešti vojaši!* Громы и молніи принимаются за ихъ выстрѣлы, а сгущенные пары — за дымъ отъ огнестрѣльнаго оружія; когда небесный воинъ дастъ промахъ, то посланная имъ пуля падаетъ на землю и производитъ грозовый ударъ. Въ средѣ этихъ ратниковъ есть безголовый барабанщикъ; зашумитъ ли въ лѣсу буря — это онъ стучитъ въ свой громкій барабанъ ²⁾. Послѣ принятія христіанства, означенныя представленія были перенесены на ангеловъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ создались легенды о чудесной помощи, даруемой ими

¹⁾ Путеш. въ Черногорію А. Попова, 216—9. — ²⁾ Громаничъ, 5.

христолюбивому воинству. Ипатьевская летопись, описывая битву Владимира Мономаха съ половцами, замѣчаетъ: «падаху половци предъ полкомъ Володимировымъ, невидимо бѣми ангеломъ, яко се видяху мнози челоуѣци, и главы летяху невидимо-стизаемы на землю. И въпросиша колодникъ (плѣнныхъ), глаголюще: како васъ толико сила и многое множество не можете ся противити, но въскорѣ побѣгосте? Си же отвѣщаваху, глаголюще: како можемъ битись съ вами, а друзиѣмъ ѣздаху верху васъ въ оружьи свѣтлѣ и страшни, иже помогаху вамъ! Токмо се суть ангели, отъ Бога послани помогати хрестьяномъ» (сравни т. I, 278—9). Въ «Гисторіи объ азовскомъ взятіи» разсказывается, что казаки, стѣсненные турками, возсали къ Богу горячія молитвы, и «для той казацкой печали того-же дня возста отъ сѣверной страны туча, а изъ той тучи вышла Дѣва Пречистая Богородица и съ ней множество прекрасныхъ юношей (ангеловъ и мучениковъ), и пришедъ прогна турокъ... Нападе на нихъ страхъ и трепетъ, и ослаби очи ихъ, и между собою начали стѣсися» ¹⁾. Какъ валькириѣ препровождаютъ падшихъ въ бою героевъ въ блаженное царство Одина, такъ и вилы увлекають присужденныя имъ души въ свои облачныя жилища. Одна мать, у которой было девять дѣвочекъ, молила Бога, чтобы онъ даровалъ ей сына; но вмѣсто мальчика, родила десятую дочь. Когда на крестинахъ спросили родильницу: какое имя дать ребенку? — она въ горькой досадѣ отвѣтила: «Яня—чортъ бы ее взялъ!» (ѣаво је одиѣјо!) Яня выросла тонка и высока, бѣлолица и румяна; разъ взяла она ведро и пошла по воду.

Кад је била кроз гору зелену ²⁾,
 Ал' повина на горице вила:
 „Ој чујеш ли, прелијена Јамо!

¹⁾ Рыбник., IV, 182-3. — ²⁾ Когда шла дѣвоченька сонъ...

Баби ¹⁾ ведро у зелену траву,
Ходи и мене у гору зелену;
Тебе ј' мајка нама поклонила,
Још малену куму на рукама".

И дѣвица пошла къ виламъ ²⁾. Доселѣ существуетъ клятва: «чтобъ тебя вилы унесли!» (виле те однеле! ³⁾). Вмѣсто выраженія: «какая смерть тебя возьметъ!» сербы говорятъ: «какія вилы тебя одолѣютъ!» ⁴⁾. На Руси дѣти, проклятыя отцемъ или матерью, дѣлаются достояніемъ водяныхъ и лѣшнихъ.

Наравнѣ съ эльфами и русалками, вилы любятъ пляски, пѣніе и музыку. Собираясь на избранныхъ мѣстахъ — въ лѣсахъ и по горамъ, онѣ водятъ коло, играютъ на свирѣляхъ и дудкахъ, поютъ, бѣгаютъ и рѣзвятся; морскія вилы выходятъ при свѣтѣ мѣсяца изъ своихъ подводныхъ жилищъ, затагиваютъ чудныя пѣсни и въ легкихъ, граціозныхъ пляскахъ носятся по берегу или по зыбкой поверхности водъ. Вилы охотно пляшутъ и подъ звуки гуслей, на которыхъ играетъ пастухъ; онѣ такъ пристрастны къ танцамъ, что предаются имъ до совершеннаго истощенія ⁵⁾. Высока Ловћен-планина, говоритъ пѣсня, «виленски у њој становя, свећ' (всегда) виле танце изводе» ⁶⁾. Смертнымъ небезопасно смотрѣть на ихъ веселыя забавы; всякой, кто набредетъ на ихъ хороводъ или вечернее пиршество, всякой, кто расположится станомъ на ихъ «дивномъ игрищѣ, дивномъ пѣвалищѣ», — подвергается ищенію и стрѣламъ раздраженныхъ вилъ ⁷⁾. Иногда, завидѣвъ многу, вилы увлекаютъ его въ свои танцы и кружатъ до тѣхъ поръ, пока онъ не испуститъ своей души ⁸⁾; но случается

¹⁾ Брось. — ²⁾ Срп. н. пјесме, I, 560 — 1. — ³⁾ Срп. н. послов., 35. — ⁴⁾ German. Mythen, 571. — ⁵⁾ Кукулевичъ, 94. 101; Сб. Валавца, 13, 46, 52—59. — ⁶⁾ Срп. н. пјесме, I, 190—1. — ⁷⁾ Ibid., 181—3; Срп. рјечник, 61. — ⁸⁾ Narod. zpiewanku, I, 8.

также, что, въ награду за долгую неутомимость и искусство въ пляскѣ, вилы вступаютъ съ нимъ въ побратимство и научаютъ его мудрости (дѣлаютъ вѣщимъ), какъ своего любимца. Однажды Марко-королевичъ шелъ горою мимо того мѣста, гдѣ собравшіяся вилы коло играли. Онѣ увидали королевича и пригласили его состязаться съ собой въ танцахъ — съ тѣмъ условіемъ, что если онъ будетъ побѣжденъ, то навсегда останется въ ихъ власти. Но витязъ былъ крѣпокъ ногами и одержалъ побѣду надъ всѣми вилами, которыя, не смотря на свою легкую, воздушную природу, попадали наконецъ отъ усталости на землю. Побѣжденные вилы заключили съ королевичемъ братскій союзъ, и съ той поры какъ-бы состояли у него на службѣ и помогали ему во всякой бѣдѣ. По свидѣтельству черногорской пѣсни, на Мирочѣ всѣ вилы были Марку-королевичу посестрины, кромѣ одной Равиѳолы, но и ту заставляли подруги послѣдовать ихъ примѣру ¹⁾. Напѣвы вилъ до того обаятельны, что человѣкъ, услышавши ихъ однажды, уже не можетъ наслаждаться пѣснями земныхъ дѣвъ и всю жизнь свою томится и тоскуетъ. Любятъ вилы состязаться и въ искусствѣ пѣнія, и какъ равнодушны онѣ къ легкости и быстротѣ пляски, такъ точно равнодушны и къ звонкому, пріятному голосу. Выше мы указали преданіе, какъ вила Равиѳола поразила стрѣлами Милоша — за то, что въ сравненіи съ нею онъ пѣлъ и звучнѣе, и лучше. Есть еще другое преданіе, что нѣкогда вилы вступили въ состязаніе съ самонадѣянными пѣвцами, и доказавши превосходство своихъ голосовъ, ослѣпили его ²⁾. У хорутанъ извѣстенъ слѣдующій разсказъ: у бѣдной вдовы была малютка-дочь, наученная славнымъ пѣснями. По вечерамъ, когда она начинала пѣть, приходили прекрасныя вилы «z dugami zlatnemi lasmi(золо-

¹⁾ Букуловичъ, 67—90. — ²⁾ Ibid., 92.

сами) i zlatnemi opravamí». Незримыя никому, кромѣ одной дѣвочки, онѣ внимательно слушали ея пѣсни и всякой разъ оставляли ей какой-нибудь подарокъ. Дѣтя такъ полюбилися виламъ, что онѣ рѣшились завладѣть имъ, и вотъ когда дѣвочка была похищена—бѣдная мать отправилась на поиски и нашла ее въ полѣ, «gde su vile ž njenum čerjum ¹⁾ porovale. I vile zele su mater med se i dayale nji kajkakve stvari ²⁾ da naj samo kčer pri nji' pusti, ali ona ne je štela ³⁾. Onda su nji dale lepe stvari da kči saki večer med nje dojde popavat.» Послѣ, когда мать померла, дочь ея сдѣлалась вилою («pro-stala je jedna lepa vila» ⁴⁾). Особенно интересна сербская пѣсня, изображающая хороводъ вилъ:

Ој вишию, вишияце!
Дигни горе граве,
Испод тебе виле
Дивно коло воде.
Пред њима Радиша
Бичем росу тресе,
До две виле води,
А трећој беседи:
»Поћ' за мене, вило!
Код моје ћеш мајке
У ладу седети,
Танку свилу прести
На златно вретено.« ⁵⁾

Дерево, подъ которымъ собрались вилы, соответствуетъ мировой асени Иггдразилли (см. II, 279), и есть не болѣе, какъ метафора дождевой тучи; подъ ударами громоваго бича, съ

¹⁾ Съ ея дочерью. — ²⁾ Вещи, дары. — ³⁾ Не хотѣла. — ⁴⁾ Сб. Валивица, 47—48. — ⁵⁾ Срп. н. пјесме, I, 111. Переводъ: Ой вишня, вишенья! подыми вверхъ вѣтокъ, подъ тобою вилы дивный хороводъ водить. Передъ ними Радиша бичемъ росу стрясаетъ, двухъ вилъ водить, а третьей говоритъ: пойди за меня, вила! подлѣ моей матери будешь сидѣть въ прохладѣ и прастъ тонкій шелкъ на золотое вретено.

вѣтвей этого дерева сотрясается роса—дождь. Такое сотрясение росы, сопровождающее пляску вилъ, указываетъ на ихъ стихійное значеніе и на сродство съ валькиріями, которыя въ своихъ воздушныхъ поѣздахъ также роняютъ росу. Послѣднія два стиха пѣсни свидѣлствуютъ, что вилы занимались пряжею. Хорутанскія приповѣдки рассказываютъ, что за услуги, оказанныя виламъ, онѣ дарятъ такой клубокъ нитокъ, изъ которыхъ можно наготовить столько полотень, сколько захочется. Такъ одна пастушка укрыла спящую вилу отъ жаркихъ лучей солнца, а вила подарила ей «jedno klopko (клубокъ) i rekla: samo vezda snuj ovo klopko — i budeš imela dosti rubja (платья ¹⁾). Она je tak napravila i imela je tuliko platna da si je napravila rubja dosti sebi i svojemu bratu» ²⁾. Народное повѣрье утверждаетъ, что вилы шьютъ женскія одежды, и сидя на плоту, расчесываютъ своимъ золотистымъ косамъ ³⁾. Цвѣтокъ *cuscuta епгораеа*, называемый у ильцевъ *flachsseide*, у сербовъ слыветъ: *вилина коса* ⁴⁾.

Одно изъ наиболее распространенныхъ въ народномъ эпосѣ сказаній основано на мнѣіи о похищеніи облачныхъ жёнъ и сокрытіи дождевыхъ источниковъ злобнымъ демономъ — змѣемъ. Въ хорутанскихъ сказкахъ мнѣіе этотъ передается въ такой формѣ: царевичъ (=громовникъ) женится на прекрасной вилѣ; но приходитъ пора, и ее похищаетъ огненный король—старикъ, изъ устъ котораго исходитъ пламя; онъ уноситъ вилу на *ognjevitu gogu* или въ змѣиный городъ, и тамъ сажаетъ ее среди потока (=въ тучѣ) и оковываетъ цѣпями, т. е. зимнею стужею. Царевичъ отправляется добывать свою подругу, и чтобы достигнуть этой цѣли — долженъ слу-

¹⁾ Серб. руб, рубац = рус. рубаха. — ²⁾ Сб. Валаца, 60—62. — ³⁾ Кукучевичъ, 99—100; Иличъ, 281. — ⁴⁾ Сrp. рјеч-
никъ, 62.

жить у бабы-чародѣйки и пасти быстроногихъ вилиныхъ кобылицъ, въ которыхъ обращаются ея дочери. Такой подвигъ совершается имъ при содѣйствіи Солнца, Мѣсяца и Вѣтра; затѣмъ, купаясь въ молокѣ вилиныхъ кобылицъ, онъ дѣлается сильномогучимъ богатыремъ и получаетъ за службу чудеснаго коня; на этомъ конѣ онъ увозитъ свою красавицу отъ огненнаго короля, а самому королю отсѣкаетъ мечемъ голову¹⁾, т. е. при возвратѣ весны богъ-громовникъ, купаясь въ молокѣ небесныхъ источниковъ, обрѣтаетъ свою прежнюю силу, поражаетъ демона мрачныхъ тучъ и выводитъ изъ заключенія дождевную нимфу, какъ свою любимую супругу. Въ зимнее время, подъ вліяніемъ вьюгъ и морозовъ, царство облачныхъ дѣвъ каменеетъ; соответственно этому поэтическому представленію, сказка, изображаетъ царство вилъ окаменѣннымъ силою злаго заклѣтія, но вотъ наступаетъ пора освобожденія (=весна) и сказочный герой несется туда на вилиномъ конѣ, входитъ въ церковь и начинаетъ звонить: «kak on rozvoni, ali na jedenkrat vse oživi—ljudi, marha (стада) i vse kaj je predi bilo okamenjeno». Звонъ—метафора грома; шумъ грозы пробуждаетъ мертвое царство, и добрый молодецъ женится на златовласой красавицѣ, царицѣ вилъ²⁾. Какъ всѣ облачные, грозовые духи могутъ посылать и жизнь и смерть, смотря потому—несутъ ли они живую воду дождя, или холодныя, всё-отцѣняющія вьюги; такъ и вилы представляются съ тѣмъ-же двойственнымъ характеромъ: онѣ то разрушаютъ волшебныя чары и призываютъ окаменѣлыхъ героевъ къ жизни, то сами превращаютъ ихъ въ камень, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ отождествляются съ злыми чародѣйками—вѣдьмами. Царевичъ напивается въ пастухъ и къ слѣпому старику; съ гусями въ рукахъ, онъ гонитъ стадо на пастбище, располагается вблизи вилина города и засыпаетъ крѣпкимъ сномъ; въ это время

¹⁾ Сб. Валааца, 1—5, 24—29. — ²⁾ Ibid., 17—19.

виламъ каменнѣи все его стадо. Проснувшись, царевичъ пошелъ къ виламъ. «Mam, veli jedna vila, da budu ga vezda na kamen napravile, a druga veli: ne-ne, ima gusle, naj nam igra, bumo tancale. On jim igra-igra, a one, gda jim preveč tancanja bilo, kričiju: náj igrati, náj-náj! ¹⁾ On samo igra dok su opadale v re vile. Onda kričiju: náj igrati, idi raiši v ono šikarje pak si onu i onu šibu (путь, вѣтку) odreži pak vudri po sakem kamenu, 'sa bu ti nazad marha. On igra-igra. One kričiju: náj igrati, rajši otrgni-onu travu tam pak namaži starcu slepomu tvojemu oči pak bu taki videl. On igra-igra, pák veliju mu vile: náj, náj igrati, idi k starcu dimo pak vudri po štali, mam bu 'se zlato i ves zlati komj i 'se bu v štali zlato. On nikaj, igra-igra. One veliju: náj igrati, vudri doma po pivnici ²⁾, buš tam dva kupe zlata i srebra našel, samo nam pusti mira pak náj igrati» ³⁾. Царевичъ пересталъ играть и воспользовался вѣтвѣмъ, что высказали ему вилы. Эта игра на гусляхъ—метафора грозовыхъ пѣсней. Называя вой бури и раскаты грома небесною музыкою, фантазія создала басню о гусляхъ-самогудахъ, обладающихъ такимъ чародѣйнымъ свойствомъ, что пока они издають звуки—все кружится и пляшетъ; вилы поэтому и не могутъ оставить своей бѣшеной пляски, и усталыя просятъ о пощадѣ. Смыслъ преданія—слѣдующій: богъ-громовникъ, искусный музыкантъ на волшебныхъ гусляхъ, выгоняетъ въ раннюю весеннюю пору свои небесныя стада, т. е. дождевыя облака; а вилы, пользуясь его отдохновеніемъ, превращаютъ ихъ суровымъ дыханіемъ стужы въ безжизненные камни. Но вотъ пробуждается громовникъ, начинаетъ наигрывать на гусляхъ, и заставляя вилъ

¹⁾ Когда вилы натапцовались, онъ закричалъ: довольно, будетъ играть! — ²⁾ Штала—конюшня, пивница—погребъ. — ³⁾ Сб. Вальца, 33—34, 54—56.

плясать, приводить ихъ въ совершенное истомленіе, т. е. смирять ихъ въ шумъ бурной грозы, дѣйствіемъ которой окаменѣлыя стада его возвращаются къ жизни (ударъ вѣтки есть ударъ молніи, см. II, 388-395), золото-солнечныхъ лучей проявляется изъ-за разбитыхъ тучъ и верховному владыкѣ неба, ослабленному темными облаками и туманами, возвращается его зрѣніе—свѣтъ. Солнце, луна и звѣзды уподоблялись золоту, серебру и глазамъ. Тучи, закрывающія эти свѣтила, представлялись демонами, готовыми не только похитить драгоценныя сокровища, но и ослабить всевидящія, міровыя очи. Вилы, какъ собирательницы облаковъ, также отнимаютъ небесный свѣтъ, или выражаясь метафорически: похищаютъ зрѣніе (очи), пока могучій громовникъ не разсѣетъ сгущенныхъ тучъ и не выведетъ изъ-за нихъ яснаго солнца, или блестящихъ звѣздъ и мѣсяца. Приведенная сказка имѣетъ еще другой вариантъ ¹⁾: три вилы выкопали у стараго дѣда очи; свѣтливый пастухъ вызвался возвратитъ ему зрѣніе. Онъ приготовилъ шестнадцать клнньевъ и погналъ овцу да барана на пастбище. Вскорѣ явились туда три вилы и начали танцовать подъ музыку пастуха; онѣ танцовали до тѣхъ поръ, пока не попадали наземь. Тогда добрый молодецъ прикрѣпилъ ихъ клнвьями къ землѣ, а баранъ принялся подъ бока толкать; вилы принуждены были покориться и выдали пастуху шесть коробокъ глазъ, между которыми онъ нашелъ и глаза дѣда. Пастухъ воротился къ слѣпому, вставилъ ему очи, и съ помощію цѣлебной травы, указанной вилами, возвратилъ ему потерянное зрѣніе ²⁾. Г. Максимовичъ упоминаетъ о подобной жемалорусской сказкѣ про злую русалку, которая лишила зрѣніа дѣда и бабу—за то, что они пасли овецъ на ея заповѣдномъ лугу, и воссла ихъ вынутыя очи въ платкѣ за поясомъ ³⁾.

¹⁾ Ibid., 52—53. — ²⁾ Сравн. у Эрбена. 27—29: „Jezinky“. —

³⁾ Рус. Бес. 1856, III, 100.

Тѣхъ-же мнѣшескихъ дѣвъ болгары знаютъ подъ именами: а) само-вила и в) само-дива; первая преимущественно обитаетъ въ горахъ, а послѣдняя — въ рѣкахъ и колодцахъ. Оба имени сопровождаются придаточнымъ само и напоминаютъ наши эпические выраженія: коверъ-самолетъ, ска-терть-самобранка, топоръ-саморубъ и др. Самовила (самовьющая, самопряха) существенно ничѣмъ не отличается отъ сербской и словенской вилы; а самодива должна быть поставлена въ сродство съ дивами — великанами и змѣями-тучами. Какъ этимъ послѣднимъ присвоивается прозваніе юдо (II, 216, 290, 618), такъ присвоивается оно и самовиламъ («юдо-самовило!») Юды, по рассказамъ болгаръ, — жены съ длинны-ми косами, живутъ въ глубокихъ рѣкахъ, озерахъ и водоворотахъ; выходя на берегъ, онѣ любятъ расчесывать волосы, а если завидятъ кого въ водѣ, то оулетаютъ и удушливаютъ его своими косами. Въ пѣсняхъ самовиламъ даются постоянные эпитеты: самогорска, пре-куморска; у нихъ — славныя русыя косы, онѣ водятъ хороводы¹⁾, вступаютъ съ юнаками въ побратимство, помогаютъ имъ въ нуждѣ и спасаютъ ихъ отъ преждевременной смерти; подобно сербскимъ виламъ, онѣ создаютъ облачныя города:

Градъ градила самовила
Ни нѣ небо, ни нѣ земли,
Туку така подъ облаки.

Когда идетъ дождь и въ то же время свѣтитъ солнце, тогда, по мнѣнію болгаръ, купаются самовилы²⁾, что со-отвѣтствуетъ нѣмецкому и малорусскому повѣрью, что тогда чертъ — громовникъ бьетъ свою жену — вѣдьму (см. выше,

¹⁾ „Оро (коло, хороводъ) ми играше триста самовили На варѣ на планина, на раина рудина“. Когда юды водятъ коло, то движутся самыя горы — Др. болгар. пѣсня объ Ороѣ, открыт. Верковичемъ; здѣсь же упомянуто, что юды собираютъ лѣкарственными тра-вами. — ²⁾ Каравел., 240—1, 319; Милadini., 1—7, 524.

стр. 14-15). Наравнѣ съ злыми, лѣсными и водяными духами, самодивы признаются за падшихъ свѣтлыхъ ангеловъ; низвергнутыя съ неба, онѣ населили воды, а нныя остались въ воздухѣ и по ночамъ нарушаютъ тишину своими чудными звуками, которые слышатся то какъ отдаленная музыка, то какъ дѣвичьи пѣсни, то какъ скрипъ безчисленныхъ колесъ. Самодивы поютъ и пляшутъ по дугамъ и оставляютъ на травѣ большіе круги, состоящіе изъ узкой, убитой ихъ ногами дорожки. Если человѣкъ, заслыша ихъ пѣсню, осмѣлится приблизиться къ самодивскому хороводу, онѣ или убиваютъ его, или навсегда лишаютъ языка и памяти ¹⁾. На связь ихъ съ губительными болѣзнями указываетъ и то, что Морская дѣва причисляется болгарами къ самодивамъ и юдамъ-самовиламъ (см. стр. 104). Въ качествѣ облачныхъ нимфъ, онѣ вліяютъ на земное плодородіе: когда нивы стоятъ еще зеленныя, въ нихъ, по народному повѣрью, прячутся самодивы и орисницы; послѣднія колосья, оставляемые на поляхъ жнецами, называются божья брада и считаются достояніемъ самодивъ; кто покусится и не оставитъ для нихъ колосьевъ на своей полосѣ, у того вихри отнимутъ ноги ²⁾; когда приѣзжаютъ на мельницу съ зерновымъ хлѣбомъ, то часть скотой изъ него муки бросаютъ въ воду самодивамъ, а муку, которая, подымаясь пылью, осаживается по стѣнамъ мельницы, называютъ дьявольски хлѣбъ ³⁾.

Самовиламъ приписывается заpiratione водныхъ источниковъ и похищеніе зрѣнія. Вотъ свидѣтельство пѣсни:

¹⁾ Ж. М. Н. П. 1846, XII, 205. — ²⁾ Въ венгерской Сербіи послѣднія колосья на нивѣ, нестрѣзанные серпомъ, перевязываются золотыми нитями и лентами и называются брадой господина Бога (сравни: I, 697—8). Изъ этой бороды выдергиваютъ нѣсколько колосьевъ и вѣтутъ вѣнокъ, который потомъ прикрѣпляется къ палкѣ, поставленной посреди нивы, и носитъ названіе Среѣа (счастье) — Археолог. Вѣстникъ 1867, II, 57. Орисницы и Среѣа — дѣвы судьбы. — ³⁾ Сообщ. г. Каравеловича.

Шетаєть ¹⁾ Марко низъ горя зелена,
 Що ми шетаєть три дни и три ноя ²⁾,
 Ни можить вода да ми найдеть,
 Ни запієть, ни да съ намієть,
 Ни за себе, ни за барза коня.
 Паговори Марко кралевике:
 „Ворай горо, горо Динна-горо!
 Камо ти вода да съ напіамъ,
 Не машъ да піамъ, ни да съ изміамъ.
 Да би ми те встаръ исушило!
 Да би ми те сонце изгорило!“

Отвѣчаєть Марку-королевичу Динна-гора: «гой ты, Марко-доб-
 рый юнакъ! не кляни меня, а кляни старую самовилу,

Що собрала седумдесетъ кля'енци ³⁾,
 Да иснесла на варєъ на планина,
 Да прода'ать едевь бардакъ вода ⁴⁾
 за царин-те очи.“

Когда услышалъ это Марку-королевичъ, спрашиваетъ онъ сво-
 его добраго коня:

„Ай ти коню, мое мило добро!
 Али можишь ти да ме изнесишь,
 Да отенамъ стара самовила,
 Да растурамъ седумдесетъ кля'енци?“

Конь несетъ его на вершину горы; витязъ поражаетъ самови-
 лу, отмыкаетъ семьдесятъ колодцевъ и открываетъ ихъ во-
 дамъ свободный исходъ ⁵⁾. Точно также и сербскія вилы
 позволяли юнакамъ пить изъ своихъ заповѣдныхъ источни-
 ковъ и поить оттуда коней — не иначе, какъ подѣ условіємъ
 тяжелой дани:

На водици вила-башдарица
 Те узима тешку башдарицу ⁶⁾:

¹⁾ Бродилъ. — ²⁾ Ночи. — ³⁾ Кладени. — ⁴⁾ И продаетъ
 одну кружку воды. — ⁵⁾ Милadini., 8—9. — ⁶⁾ Дать, подать.

Од юнака оба черна ока,
А од кон(ъ)а ноге све четыре ¹⁾.

Основная мысль этих поэтических сказаний — та, что облачные духи, хранители дождевых источников, только тогда допускают пролиться на землю обильному дождю, когда завоюют небо тучами и потемнят его свѣтозарныя очи. Скандинавскій мифъ говоритъ о глазѣ-солнцѣ, отданномъ нѣкогда въ закладъ Одину за глотокъ воды изъ Мимирова источника (см. I, 374). Эти черты: задержаніе дождевыхъ потоковъ и сокрытіе небеснаго свѣта — зрѣнія принадлежатъ вѣламъ наравнѣ съ драконами (см. II, 532, 556) и придаютъ имъ демоническое значеніе; отсюда объясняется и выраженіе болгарской пѣсни: стара самовила ²⁾). Валахская сказка ³⁾ рассказываетъ о драконахъ, похитившихъ зрѣніе у одной старушки; добрый молодецъ нанимается къ ней пасти стадо; звуками музыки онъ побѣждаетъ драконовъ и возвращаетъ старухѣ зрѣніе, омывши ея глазами впадины въ молочномъ прудѣ, т. е. дождевой водою. Богатырскіе кони (кони бога-громовника), напивался изъ вилиныхъ источниковъ, лишаются ногъ, т. е. пролитіе дождя сопровождается паденіемъ молній, ибо удары этихъ послѣднихъ фантазія древнихъ поэтовъ сравнивала съ ударами конскихъ копытъ (см. стр. 2-4). Еще яснѣе указываетъ на стихійное значеніе самовилъ другая болгарская пѣсня: ѣхалъ молодецъ Иванъ Поповъ, заступила ему путь-дорогу самовила и хочетъ выпить его черныя очи. Но богатырь не поддался, схватилъ ее за русую косу, вскинулъ на своего бѣззого коня и привезъ домой; здѣсь отобралъ у нея правое крыло, заперъ его въ ларецъ и сдѣлалъ самовилу своею женою. Прошло три года, родила она сына; на крестинахъ стали просить самовилу, чтобы показала свое искусство

¹⁾ Путеш. въ Черногорію, 216; Кухулевичъ, 89. — ²⁾ Въ пѣснѣ объ Оресѣ старая юда изображена на подобіе змѣя, съ тремя головами и хвостами. — ³⁾ Шоттъ, 10.

въ пляскахъ — поиграла малу 'оро самовилско. Отвѣчала самовила: «нек' ми пушитъ (Иванъ Поповъ) десно крыло, тако 'оро да поигра». Но только что получила она свое правое крыло, какъ тотчасъ-же улетѣла. Закричала вслѣдъ ей све-кровь:

Дете плачить за леляни,
За леляни, за цигани;

кто будетъ лелѣять ребенка? кто накормитъ его грудью? И слышится отвѣтъ самовилы: какъ заплачетъ дитя «за цигане» — я воздою его частой росой, а заплачетъ «за леляне» — убаюкаю его тихимъ вѣтромъ! ¹⁾). Но если съ одной стороны вилы, сгущая облака, могли омрачать очи; то съ другой, проливая дожди, онѣ прочищали небо отъ темныхъ тучъ, выводили изъ-за нихъ ясное солнце и давали міру свѣтъ — зрѣніе. Отсюда возникло вѣрованіе, что вилы знаютъ источники, обладающіе чудесною силою исцѣлять слѣпоту. Когда великанъ-дивскій старѣйшина вынулъ у Јована оба глаза, ему помогла вила; она быстро прилетѣла съ горы, умыла его водою и сотворила ему очи ²⁾). По хорутанскому преданію, два брата ослѣпили третьяго, отвели его на высокую гору и тамъ покинули. Несчастный не зналъ что дѣлать, но явились вилы и стали говорить прошепъ собою: «*da bi ov človek znal da bi si zorjünim gesum* (росой, падающей на зорѣ) *oči pamazal, tam bi pregledal.*» Слѣпой омочилъ свои глаза росой — и тотчасъ-же прозрѣлъ ³⁾).

Летучія облака предки наши уподобляли птицамъ; подъ вліяніемъ этого уподобленія облачнымъ дѣвамъ приписана была способность превращаться въ голубя, утку, гуся и всего чаще въ лебедя. Собственно на этихъ птицахъ фантазія оста-

¹⁾ Младен., 1—3 — ²⁾ Срп. н. пјесме, II, 36. — ³⁾ Сб. Вальце, 36—37; Срп. н. припов., стр. 106; у чеховъ въ этомъ случаѣ нѣсто вилъ заступаютъ вѣдьмы — Слав. Грим., III, стр. 342.

появилась потому, что голубь издревле посвящался громовнику (I, 540 — 2), а гусь, утка и лебедь — птицы водяныя; облачныя же дѣвы (какъ извѣстно) признавались нимфами рѣкъ и источниковъ и постоянно плавали и купались въ ихъ водахъ. Сверхъ того, на сближеніе облачной дѣвы съ лебедемъ наводилъ самый языкъ. Выше указано, что эльфы, русалки, вилы и полудѣйцы, какъ духи, вооруженные молніеносными стрѣлами, являющіеся весною полъ легкими покровами облаковъ, согрѣтыхъ мазаренныхъ яркими лучами солнца, представлялись существами свѣтлыми, блестящими, бѣлыми: бѣла вила, *bila rapī*. Что же касается лебеда (серб. лабуд, чеш. *labut'*, пол. *łabędź, łabęć*), то онъ получалъ присвоенное ему имя по бѣлоснѣжному цвѣту своего пера. Слово это роднится съ др.- и сред.-нѣм. *albiz, alpiz, elbez*, англос. *elfet, ylfet*, скан. *álft, álpt* — *cygnus*, лат. *albus* (сабш. *alpus*), *alba* — славян. лаба, лабе, и первоначально означало «бѣлую» птицу; чеш. *lebediti se* — ярко бѣлѣть. Нѣмецкіе *alp, elp, älf* образовались отъ того же корня ¹⁾. Такъ возникли сказанія о дѣвахъ-лебедяхъ, и тѣмъ легче было сочетать эти различныя представленія, что слово лебедь въ народномъ говорѣ болѣею частію употребляется въ женскомъ родѣ; въ нѣм. *albiz, elbez* родъ

¹⁾ О вѣян. христ. на сл. из. 44—45; Зап. Р. Г. О. по отдѣл. этнограф., I, 574: славянскіиъ лебедь, лабудъ означаютъ литов. баланда, баландас отъ балти—бѣлѣть. Нашъ визитскій языкъ даетъ женскимъ грудямъ постоянный эпитетъ бѣлыя, а народная загадка обозначаетъ ихъ слѣдующею метафорою: «бѣлый лебедь на блюди не былъ, моженъ не руменъ, а всиѣть его кушалъ» — Эти Сб., VI, 50. Сانسр. *hansa, hansi* — гусь и лебедь отъ *han* (вмѣсто *ghan*) — *pulsare, icere*; нѣм. *schwan* (старин. *swan*, англос. *swan*) отъ саяскр. *svan* — *sonare*; лат. *columba* — слав. голубь отъ саяскр. *lamb* — *sonare* (Зап. Р. Г. О. по отд. эти., I, 574).

колеблется между мужскимъ и женскимъ, а въ сканд. *álft* осмѣливается послѣдній.

Небесныя дѣвы индузовъ — апсарасы любили смѣшивать свой человѣческій образъ съ формами, заимствованными у лебедей и утокъ ¹⁾. У германо-славянскаго племени представленіе это пустило глубокіе корни и разрослось въ многочисленныя сказанія о лебединыхъ дѣвахъ. Средство этихъ дѣвъ съ альбинами несомнѣнно; нѣксы узнаются по нѣ лебединымъ или гусинымъ лапамъ, которыя онѣ тщательно прячутъ подъ нѣ длинными платьями ²⁾; подобно тому, сербскія вилы оборачиваются и прилетаютъ лебедями, а у нашихъ русалокъ, по народному повѣрью, пальцы на ногахъ соединены перепонкою, какъ у гуса, что заключаютъ по нѣ слѣдамъ, какія остаются на мокромъ песку у береговъ рѣкъ и источниковъ. Слѣды эти можно видѣть только тогда, когда, застыгнувъ въ расплахъ, русалки поспѣшно бросаются въ воду; обыкновенно-же онѣ прежде, чѣмъ покинуть берегъ, взметають песокъ и тщательно сглаживаютъ свои ступни ³⁾. Въ связи съ указанными повѣрьюми, кажется, слѣдуетъ поставить и доселѣ-ущѣлвшій болгарскій обычай бросать самодивамъ въ воду кусокъ жаренаго гуса ⁴⁾. Богиня-пыха Берта представлялась съ лебединою или гусиною ногою, и эта особенность, вѣстѣ съ перенесеніемъ преданій о Бертѣ на королеву Бертраду (мать Карла Великаго) была усвоена послѣдней, какъ доказываютъ ея старинныя изображенія во многихъ церквахъ Франціи. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ утверждаютъ, что Берта принимаетъ видъ лебедя, а въ Баваріи, что она является коровою ⁵⁾. У богини

¹⁾ Die Götterwelt, 54. — ²⁾ D. Myth., 407, 460. — ³⁾ Иллюстр. 1845, 299. — ⁴⁾ Москов. Газета 1866 г., стат. Каравелова; по костямъ этого гуса гадаютъ о будущемъ. — ⁵⁾ Die Götterwelt, 296. Корова = дождевая туча. Отсюда объясняется любопытная по-

Френ была пернатая сорочка, надевая которую она могла совершать быстрые полеты; вмѣстѣ съ Однимъ, еѣ были подвластны вѣщія и воинственные валькирии (см. гл. XXV), которыя охотно проводили время на берегу моря, занимались пряжею и превращались въ лебедей. Въ англосаксонской поэзіи морю дается эпическое названіе: лебединый путь (svanpáð). Въ сказаніи Эдды о Вölундрѣ находимъ слѣдующія слова: «равно поутру нашли они (Вölундръ и его братья) на морскомъ берегу трехъ женъ, которыя пряли ленъ; при нихъ лежали лебединыя сорочки (álptarhamir); то были валькирии». Накидывая на себя эти сорочки, онѣ тотчасъ-же улетали лебедами, и одна изъ нихъ даже называлась Svanhvit (Schwanweiss — бѣлая лебедь) и имѣла лебединыя перья. Валькирія Kápa является въ Hrómundarsaga, какъ чародѣйка; облакаясь въ лебединою сорочку, она съ звучною пѣсней носится надъ рядами сражающихся героевъ. При ея содѣйствіи, любимецъ ея Гельги всегда побѣждалъ въ бою; но случилось, что въ одномъ сраженіи онъ высоко вознесъ свой мечъ, взмахивая имъ по воздуху, и ранилъ валькирию ногу; она упала на землю, и съ той поры оставило его счастье. Сага о Вölундрѣ (въ томъ видѣ, какъ она изложена въ старо-нѣмецкомъ стихотвореніи) допускаетъ замѣну лебедей голубями: три голубки

дробность сказки о коровѣ-бурѣнушкѣ (Н. Р. Ск., VI, 54, 55; Худяк., 56; Кулишъ, II, 23—26; Собран. стар. рус. сказокъ — „Строева дочь“; Срп. в. припов., 32; сб. Валавца, 222—3; Гальтрихъ, 17): машина заставляетъ пядерницу прясть и ткать и нарочно задаетъ ей большіе, невыполнимые уроки; дѣвица приходитъ къ бурѣнушкѣ, въ которую превратилась ея мать, кладетъ ей иглу въ правое ухо, а изъ лѣваго вынимаетъ готовую пряжу; иногда сама входитъ въ одно ухо, а выходитъ въ другое съ оконченною работою: все выпрядено, соткано и вытѣлено! Или, вмѣсто этого, корова начинаетъ жевать принесенный ленъ, а изъ рта у ней тянется тонкая, ровная нитка — только успѣвай на катушку наматывать!

прилетаютъ къ источнику, и касаясь земли — оборачиваются дѣвами; Wielant похищаетъ у нихъ платье и не прежде отдаетъ назадъ, пока одна изъ нихъ не соглашается стать его женою ¹⁾. Валькирии обладаютъ высшимъ, божественнымъ вѣдѣніемъ: Брингильда сообщила Сигурду всѣ руны, какія только желаетъ знать человѣкъ, и научила его понимать чуждые языки и исцѣлять мазию. Въ поэмѣ о Нибелунгахъ находимъ слѣдующій рассказъ: пріѣхали бургунды на берега Дуная, рѣка была въ разливѣ, какъ переправиться на другой берегъ? Хагенъ пустился вдоль берега искать переводчика; вдругъ слышитъ — что-то въ водѣ плещется, глянулъ — передъ нимъ купаются бѣлыя дѣвы, словно лебеди. Хагенъ подошелъ, взялъ нѣ платье, и одна изъ дѣвъ провѣщала витязю: «благородный Хагенъ! если отдашь наши платья, мы тебѣ скажемъ, чѣмъ окончится ваше путешествіе». Вслѣдъ за тѣмъ онѣ начинаютъ предсказывать будущее, и пророчество ихъ вполне сбывается. Этотъ даръ предвѣщаній принадлежитъ валькиріямъ, какъ обладательницамъ божественнаго напитка (живой воды), и наравнѣ съ прочими облачными дѣвами ставятъ ихъ въ разрядъ вѣстницъ судьбы. На томъ же основаніи и лебедь признанъ былъ вѣщею птицею; въ нѣмецкомъ языкѣ употребительно выраженіе *es schwant mir* — мнѣ предчувствуется. Въ водахъ небеснаго источника, у котораго обитали дѣвы судьбы (норны), плавало два лебедя. Въ индѣйской поэмѣ «Налъ и Дамаянти» золотоперый лебедь или гусь (*hansa* — *anser*, *gans*) вѣщаетъ человѣческимъ голосомъ ²⁾. По свѣдѣтельству стародавнихъ мифовъ, живая вода надѣляла не только предвѣдніемъ и мудростью, но и поэтическимъ вдохновеніемъ; поэтому водянымъ (облачнымъ) нимфамъ приписыва-

¹⁾ D. Myth., 396 — 400; Смирновъ, 113, 122. — ²⁾ D. Myth., 398, 400.

лось созданіе сладкозвучныхъ пѣсень, и греческія музы первоначально были не боги, какъ существа стихійныя, которымъ доступны вдохновительныя воды небесныхъ источниковъ. Здѣсь коренится и преданіе о чудной, восхитительной лебединой пѣснѣ; это—последняя пѣснь лебедя передъ его кончиною — пѣснь, звучащая въ бурной грозѣ, которую поетъ лебединая дѣва (= туча), умирая въ пламени молній и потокахъ дождя, и которой съ трепетомъ внимаютъ вся природа (сравни съ пѣсней Феникса — I, 514). Воинственнымъ характеромъ своимъ валькиріи сходятся съ сербскими вилами; онѣ приносятъ съ собою войну и всё ея ужасы, что напоминаетъ намъ чудесную дѣву «Слова о полку Игоревѣ», которая плескалась на синѣмъ морѣ лебедиными крыльями и названа Обидою: «встала Обида въ силахъ Дажьбога внука, вступилъ(а) дѣвою на землю Трояню, всплескала лебедиными крылы на синѣмъ море, у Дону плещущи»¹⁾. Названіе Обида согласуется съ тѣми собственными именами, какія приданы небеснымъ воинственнымъ дѣвамъ въ преданіяхъ грековъ и германцевъ; наприм. Распря, Побѣда и проч. (см. гл. XXV). Имена эти нельзя считать искусственною риторическою прикрасою; они непроизвольно, сами собой образовались изъ тѣхъ эпитетовъ, какіе присвоились ратующимъ въ битвахъ, смертоноснымъ нимфамъ. Боги живыя воспоминанія о лебединыхъ дѣвахъ сохранились въ народныхъ сказкахъ. Особенно-интересною представляется намъ сказка о Морскомъ царѣ и его премудрой дочери²⁾: юный Иванъ-царевичъ отправляется въ подводное царство, приходитъ къ морю и причется за кусты. На ту пору прилетѣла туда дѣвнадцать голубокъ или утокъ къ, сбросили свои крылушки (или пѣрушки³⁾), обер-

¹⁾ Рус. Дост., III, 92—94. — ²⁾ Н. Р. Сл., V, 23; VI, 48, 49.
— ³⁾ Ibid., VII, 22.

нулись красных дѣвицами и стали купаться: это были водяныя красавицы, дочери Морскаго царя. Иванъ-царевичъ подкрадся потихоньку и взялъ крылушки Василисы Премудрой. Дѣвцы испугались, похватили крылушки и улетѣли голубками или утками; оставалась одна Василиса Премудрая, начала упрашивать добраго мѣлодца возвратитъ ей крылья, и царевичъ отдаетъ ихъ подъ условіемъ, чтобы она согласилась быть его женою. По народному повѣрью, превращеніе въ зѣвря совершается набрасываніемъ на себя его мохнатой шкуры, тоже самое значеніе, какое въ данномъ случаѣ соединяется съ зѣвряною шкурою, — при измѣненіи человѣческаго образа въ птичій, приписывается крыльямъ и перьямъ. По другимъ вариантамъ, вмѣсто крылушекъ, царевичъ похищаетъ сорочку и кушакъ морской дѣвы ¹⁾; эта замѣна основывается на поэтическомъ представленіи облаковъ — одеждами, покровами, что въ сліяніи съ метафорою, сблизившею ихъ съ птицами, породило сказанія о пернатыхъ сорочкахъ (орлиныхъ, сокольныхъ, лебединыхъ), въ которыя рождались боги и великаны скандинавской мифологіи. Въ нѣмецкой сказкѣ ²⁾ вѣдьма накидываетъ на мальчиковъ бѣлыя сорочки (schwanenhaut) — и они превращаются въ лебедей; свивая въ урочные часы эти сорочки, лебеди снова принимаютъ человѣческія формы. Дѣвы-птицы встрѣчаются и во многихъ другихъ сказкахъ ³⁾, и вездѣ имъ равно придается вѣщее значеніе и необычайная мудрость; онѣ исполняютъ трудныя, свыше силъ

¹⁾ Ibid., VIII, 7. — ²⁾ Сказ. Грим., 49. — ³⁾ Н. Р. Сл., VII, 4, 13, 22; VIII, 7 (здѣсь онѣ названы дочерьми Ворона Вороковича, которому повѣрье приписываетъ добываніе живой воды); Срп. и. привов., 4; Нар. сл. раз., 124—130. Въ сказкѣ о Ерусалѣ (Н. Р. Сл., VIII, стр. 401) говорится: ровно въ полдень прилетѣло великое стадо птицъ-хохотуей (хохотъ — одинъ изъ существенныхъ признаковъ водяныхъ, дѣвскихъ и русалочьихъ), слѣли кругомъ дуба и учали измѣтываться красивыми дѣвицами.

человѣческихъ, задачи и заставляютъ себя подчиняться самой природу. Въ одной сказкѣ ¹⁾ эти мифическія дѣвы прилетаютъ бѣлыми лебедушками, а въ другихъ ²⁾ героиней выводится премудрая Лебедь-птица, красная дѣвица, или Лебедь-королева такой чудной красоты, что ни око не видѣло, ни ухо не слышало; въ былинѣ о Потокѣ-Михайлѣ Ивановичѣ добрый молодецъ увидалъ на тихихъ заводяхъ бѣлую лебедушку: черезъ перо птица вся золотая, а головка у ней — краснымъ золотомъ увитая, скатыми жемчугомъ усаженная. Вынимаетъ Потокъ изъ налушна тугой лукъ, изъ колчана калену стрѣлу, хочетъ стрѣлать по лебеди;

Провѣщается ему лебедь бѣлая:
 Не страши ты меня...
 Выходила она на крутой бережокъ,
 Обернулась душой-красной дѣвицей,

и вышла замужъ за молодца ³⁾. Нѣмецкія саги и сказки ⁴⁾ часто упоминаютъ о плавающихъ въ прудѣ или озерѣ, прекрасныхъ лебединыхъ дѣвахъ (schwanenjungaen); вздумаетъ ли кто полюбоваться ими — онѣ тотчасъ-же скрываются отъ нескромныхъ взоровъ, улетая бѣлыми лебедями. Во французскихъ сагахъ это превращеніе въ лебедей приписывается феямъ; для того, чтобы задержать фею (= остановить ее полетъ), необходимо похитить у ней сорочку, — точно также, какъ болгарскіе юнаки, съ цѣлю овладѣть самовилою, похищаютъ ее крылушки.

Всѣ означенныя стихійныя существа: эльбины, вилы и русалки поставлены въ народныхъ преданіяхъ въ самую близкую связь съ мифическимъ представленіемъ душъ, издревле-

¹⁾ Н. Р. Св., VIII, 3. — ²⁾ Ibid., VI, 60; Ганисск., II, 61 и дал. — ³⁾ Кирша Дав., 217; Рыбник., I, 208, 215; сравни т. I Повт. Возврат., 515—6. — ⁴⁾ Наприм. въ сборн. Гальтриха, 5.

уподобляемыхъ то возженному огню, то дующимъ вѣтрамъ; онѣ или сами принимаются за души усопшихъ, или смѣшиваются съ тѣми вѣщими дѣвами, которыя, присутствуя при рожденіи младенца, какъ-бы вѣшаютъ въ него душу живу, а потомъ изымаютъ ее при кончинѣ человека, и такимъ образомъ опредѣляютъ начало и конецъ человѣческой жизни. Подробному изслѣдованію этихъ важныхъ вопросовъ о связи эфирическихъ духовъ съ душами усопшихъ и дѣвами судьбы мы посвящаемъ двѣ послѣдующія главы.

XXIV.

ДУШИ УСОПШИХЪ.

Последній актъ, которымъ завершается земная жизнь чело-
вѣка, исполненъ таинственнаго значенія. Неумолимая смерть,
постоянно унося новыя жертвы, для остающихся въ живыхъ
поколѣній ничего не открываетъ о той безвѣстной странѣ, ку-
да увлекла ихъ предшественниковъ. Но человекъ, по самому
свойству своей возвышенной природы, жаждетъ знать о томъ,
что будетъ съ нимъ за могилою. Мысль о конечномъ уничтоже-
ніи такъ враждебна инстинкту жизни, ощущаемому человекомъ,
что она уже въ глубочайшей древности отстранялась имъ во
имя надежды въ жизнь загробную, которая составляетъ
одинъ изъ главнѣйшихъ вопросовъ во всѣхъ религіяхъ ¹⁾.
Праздники въ честь умершихъ, приношенія и возліянія на ихъ
могилы, вѣра въ явленіе мертвецовъ и множество другихъ
преданій ярко свидѣлствуютъ, что наряду съ другими язы-
ческими племенами и славяне были убѣждены, что тамъ—за
гробомъ начинается новая жизнь, и имѣли о ней свои доволь-
но-подробныя, хотя и не строго-опредѣлившіяся представленія.

¹⁾ Ф. Кузантъ, 9: «Какъ бы далеко мы не углублялись въ исто-
рію индоевропейскаго племени, мы не найдемъ, чтобы раса эта
когда-либо думала, будто съ настоящею жизнью все оканчивается
для человека. Самые древнія поколѣнія, еще прежде всякихъ «фи-
лософовъ», вѣрили въ загробную жизнь.»

Прежде всего отмѣтимъ тотъ многозначительный фактъ, что славяне признавали въ душѣ нѣчто отдѣльное отъ тѣла, живущее свое самостоятельное бытіе. По нѣмъ вѣрованіямъ, согласнымъ съ вѣрованіями другихъ ядоевропейскихъ народовъ, душа еще въ теченіи жизни человека можетъ временно разставаться съ тѣломъ и потомъ снова возвращаться въ него; такое удаленіе души обыкновенно бываетъ въ часы сна, такъ какъ сонъ и смерть — понятія родственныя. Черногорцы и сербы убѣждены, что въ каждомъ человѣкѣ обитаетъ духъ, котораго они называютъ «вѣдогонь», и что духъ этотъ можетъ покидать тѣло, объятое крѣпкимъ сномъ. Вѣдогони нерѣдко ссорятся и дерутся между собою, и тотъ человѣкъ, вѣдогонь котораго погибнетъ въ дракѣ, уже болѣе не пробуждается: его тотчасъ же постигаетъ быстрая смерть. О колдунѣхъ и колдуньяхъ разсказываютъ, что они, погружаясь въ сонъ, могутъ выпускать изъ себя воздушное демоническое существо, т. е. душу, которая принимаетъ различные образы и блуждаетъ по тѣмъ или другимъ мѣстамъ, при чемъ оставленное ею тѣло лежитъ совершенно-мертвымъ. И во время обмиранья или летаргическаго сна душа, по русскому повѣрью, покидаетъ тѣло и странствуетъ на томъ свѣтѣ. Такимъ образомъ тѣло есть какъ-бы жилище живаго духа, та временная оболочка, въ которую онъ заключается при рожденіи дитяти и которую покидаетъ при кончинѣ человѣка, когда, по словамъ стариннаго проповѣдника, «вужею страшною душа отъ тѣлеси изидеть и станетъ одержима душа зраци на свое тѣло, яко-же бо кто изъволокся изъ ризы своея и потомъ сталъ бы зря ея»¹⁾.

¹⁾ Памят. XII в., 94. Также мысль поэтически развита въ народномъ стихѣ о разставаніи души съ тѣломъ — Ч. О. И. и Д., годъ 3, IX, 209. Душа человека, тоскующаго въ разлуцѣ по своему другѣ, можетъ вызвать къ себѣ душу этого послѣдняго, какъ бы далеко онъ не былъ: душа чутка (Бісваланицъ, I, 213).

Душа человеческая, по древнимъ языческимъ преданіямъ, представлялась въ самыхъ разнообразныхъ видахъ: во 1-хъ, огнемъ. Славяне признавали въ душѣ человеческой проявленіе той-же творческой силы, безъ которой невозможна на землѣ никакая жизнь: это сила свѣта и теплоты, дѣйствующая въ пламени весеннихъ грозъ и въ живительныхъ лучахъ солнца. Душа — собственно частица, искра этого небеснаго огня, которая и сообщаетъ очамъ блескъ, крови — жаръ и всему тѣлу — внутреннюю теплоту. Различныя душевныя движенія народъ обозначаетъ уподобленіемъ огню: чувству онъ даетъ эпитеты горячее, теплое, пылкое; о любви, враждѣ и злобѣ выражается, что они возгорѣлись или погасли (I, 440); на эвическомъ языкѣ сербовъ гнѣвъ называется живымъ огнемъ, а бѣлоруссы о раздражительныхъ, вспыльчивыхъ людяхъ говорятъ: «одинъ съ огнемъ, другой съ поломомъ»¹⁾. Въ тѣсной связи съ указаннымъ воззрѣніемъ стоятъ мнѣя, приписывающіе богу-громовнику созданіе перваго человѣка и низведеніе огня на его домашній очагъ, дарованіе женамъ чадородія (=возженіе въ новорожденныхъ младенцахъ огненныхъ душъ) и устройство семейнаго союза (II, 75, 470). Еще теперь въ простомъ народѣ блуждающіе, болотные и свѣтящіеся на могилахъ, вслѣдствіе фосфорическихъ испареній, огоньки признаются за души усопшихъ; въ одномъ мѣстѣ тамбовской г., по увѣренію поселянъ, до сихъ поръ видны горящіе свѣчи, потому что тамъ хоронятъ удавленниковъ и онойцевъ; въ другомъ мѣстѣ рассказываютъ, какъ на могилахъ безвинно-погибшаго теплялась свѣча, пока не совершили по немъ поминковъ. Въ южной приднѣпровской Руси ходятъ рассказы о свѣтихъ огняхъ, вспыхивающихъ на могилахъ и курганахъ; огни эти разводятся русалками¹⁾. Поминіи че-

¹⁾ Зап. Р. Г. О. по отдѣл. этнограф., I, 390. — ²⁾ Москв. 1844, XII, сѣнь, 28; 1848, VIII, ст. Дая, 71—72; Терещ., VI, 11, 129.

ховъ, надъ могилами летаютъ огненные душички; въ блуждающихъ огняхъ они видятъ души некрещенныхъ дѣтей, отверженныхъ грѣшниковъ или скупцовъ, оберегающихъ зарытыми клады; всякой проклятый за грѣхъ осуждается по смерти на вѣчное странствованіе въ семь міръ и показывается то въ видѣ огненного столба, то въ видѣ человека, у котораго языкъ и глаза—огненные ¹⁾. Тотъ-же взглядъ на блуждающіе огни раздѣляютъ и лужичане ²⁾. Вѣрованія эти общи славянамъ съ другими индоевропейскими народами. Для мирнопочиющихъ мертвецовъ германцы имѣютъ выраженіе др.-в.-нѣм. *hiugi*, ср.-в.-нѣм. *gehüge*, ново-в.-нѣм. *geheuer*—кроткій, тихій, блаженный; противоположное же понятіе безпокойнаго, блуждающаго духа, привидѣнія они обозначаютъ *unhiugi* (*ungeheuer*)—*dius, saevus*; *hiugi*—божественный, *unhiugi*—чортъ, чудовище—тоже, что *hold* и *unhold*. Готская форма *hiugis* родственна съ *haugi*—горячій уголь, сканд. *hug*—огонь. Древнест. *draugr*—фантомъ, духъ, окруженный пламенемъ, и *draughús*—могильный холмъ. Донынѣ во всей Германіи существуетъ повѣрье, что души, не насладившіяся блаженнаго покоя—лишенные небеснаго царства, блуждаютъ ночью порою по лугамъ и полямъ огненными видѣніями. Путниковъ, которые принимаютъ ихъ за деревенскіе огни, они сбиваютъ съ настоящей дороги, и то удаляясь, то приближаясь—заводятъ въ топкія болота и тущобы. Явленіе это извѣстно подъ названіями: *irlicht*, *irwisch*, *zeusler* (*zünsler*, *zündler*, *zunselgespeust* отъ *zeuseln*, *züselen*—играть огнемъ), *seuriger mann*, нидерланд. *gloiniger* (*glühender*) *man*, датск. *lygte mand* (*leuchtemann*), *blaasmand* (*feuermand*), *dwerlicht* (*wirbelnde flamme*), *dwellicht* (отъ *dwellen*, *dwalen*—блуждать),

¹⁾ Ирчекъ въ Часописи чешск. музея 1863, I, 5; Громанъ, 19—22. — ²⁾ Neues Lausitz. Magazin 1843, III—IV, 353.

elflicht (слово, указывающее на связь души съ эльфомъ), словен. slepogeni, чеш. swětylko, bludička, пол. błędnica, луж. bludne zwieszke, рус. блудашій огонь; теперь эти огоньки большею частию признаются за души младенцевъ, умершихъ безъ крещенія и потому неудостоенныхъ блаженства ¹⁾). Когда дерево, брошенное на огонь, издастъ трескъ, полѣшники думаютъ, что звуки эти издаются душою скупаго челоуѣка ²⁾).

Если душа понималась какъ огонь, то жизнь возможна была только до тѣхъ поръ, пока горѣло это внутреннее пламя; погасало оно — и жизнь прекращалась. У насъ удѣлѣно выраженіе: погасла жизнь; выраженіе это въ народной пѣснѣ заимствовано сравненіемъ смерти челоуѣка съ погашеніемъ свѣча (стр. 208). Неумолимая Смерть тушитъ огонь жизни, и остается одинъ холодный трупъ. Отсюда возникли разнообразныя примѣты: если у жениха или невѣсты погаснетъ подъ вѣнцомъ свѣча, то случай этотъ предвѣщаетъ ему или ей скорую смерть; у кого изъ стоящихъ подъ вѣнцомъ сгоритъ больше свѣчи, тотъ и умретъ скорѣе; яркое пламя подвѣчныхъ свѣчъ сулитъ счастливое супружество — свѣтлую жизнь, и наоборотъ, когда свѣчи эти горятъ тускло — жизнь новобрачныхъ будетъ печальная ³⁾). Погаснетъ ли сама собою поставленная въ комнатѣ свѣчка — по мнѣнію чеховъ, тотъ, кто ее зажигалъ, умретъ въ продолженіи года. Если во время заговѣвъ, особенно въ воскресенье передъ великимъ постомъ, потухнетъ зажженная въ избѣ лучина, то, по русской примѣтѣ, изъ всѣхъ домохозяевъ тотъ умретъ прежде другихъ, кто ближе сидѣлъ къ лучинѣ; или: если огарокъ лучины упадетъ изъ свѣтда на полъ и тотчасъ же погаснетъ — это знакъ, что въ

¹⁾ D. Myth., 866—870. — ²⁾ Киевлян. 1865, 52. — ³⁾ Тѣже примѣты встрѣчаются у чеховъ и лужицанъ.

теченіи года въ домѣ непременно будетъ мертвецъ. Полаки на «Громицы» (2 февраля) зажигаютъ столько свѣчъ, сколько въ семьѣ членовъ: чья свѣча потухнетъ прежде, тотъ и умретъ скорѣе. Въ псковской губ. на Святкахъ дѣвицы гадаютъ такъ: каждая приноситъ свою восковую свѣчу, отиѣчая ее какими-нибудь значкомъ, и потомъ зажигаютъ ихъ одновременно: чья свѣча горитъ ясно и плавно, у той жизни будетъ тихая, безмятежная; чья горитъ съ трескомъ и меркаючи, той придется испытать много безпокойствъ и горя; чья свѣча догоритъ первая, той дѣвицѣ умереть прежде всѣхъ, а чья догоритъ послѣдняя — той долго жить. Въ другихъ мѣстностяхъ гаданіе это совершается по зажженнымъ лучинкамъ, съ припѣвомъ: «жизль-быль курилка, да-й померз!» Курилка (отъ глагола курить-ся — горѣть) означаетъ лучину, которая живетъ, пока горитъ, а погасая — умираетъ. У закарпатскихъ русиновъ дѣвицы гадаютъ по зажженнымъ лучинамъ въ дни Успенія (15 августа) и Покрова (1 октября). Въ Славоніи думаютъ, что свѣча, погасшая наканунѣ Рождества, предзнаменуетъ смерть одного изъ родичей; то же повѣрье существуетъ и въ Швеціи, а въ нѣмецкихъ земляхъ оно прилагается къ кануну Нового года. По мнѣнію лужичанъ, если въ ночь на Рождество Христово (или на другіе большіе праздники) погаснетъ на алтарѣ свѣча — это предвѣщаетъ смерть главнаго духовнаго лица ¹⁾. Въ такихъ примѣтахъ теченіе жизни сравнивается съ горѣніемъ свѣчи или лучины: скорѣе сгоритъ свѣча,

¹⁾ Описан. олопецъ. губ. Дашкова, 193; Маякъ, XI, 54; Нар. сл. раз., 160; Иллюстр. 1846, 262; Вост. Р. Г. О. 1853, VI, 127; Терещ., IV, 102; VII, 224; Цебриков., 274; Быть подолынь, II, 49, 50; Зап. Р. Г. О. по отд. этногр., I, 303; Volkslieder der Wenden, II, 258; Neues Lausitz. Magazin 1843, III—IV, 338; Громаниъ, 120, 220; Иличъ, 95; Гандельманиъ: Weihnachtsen in Schleswig-Holstein, 59; Zeitsch. für D. M., I, 456; Ч. О. И. и Д. 1865, II, 5.

скорѣе окончится и жизнь, и наоборотъ. Въ старину, при произнесеніи на погребель врага проклятiя, почиталось необходимымъ принадлежностью обряда — погасить зажженную свѣчу. Въ Литвѣ ведется обычай: въ великій четвергъ, по окончаніи трапезы, хозяинъ беретъ горящую свѣчу, тушитъ ее и бросаетъ въ уголь, съ приговоромъ: «какъ погасла эта свѣча, такъ да погаснутъ очи у нашихъ враговъ и да пропадутъ они сами на вѣки!» ¹⁾ Въ настоящее время на Русь, чтобы отомстить врагу, ставятъ въ церкви передъ образомъ забивающую или задушную свѣчку, которую нарочно зажигаютъ съ нижняго конца, или ломая ее пополамъ, затопливаютъ съ середины ²⁾. Съ тою-же цѣлью между русскими населеніемъ Подлясья принято ставить свѣчу передъ иконою Божьей Матери, съ тайною мольбою: да истаеъ врагъ также, какъ эта восковая свѣча! ³⁾ Сербъ клянутся: «тако ми се крсна свијећа не угасила!» — въ смыслѣ: тако свѣтъ од мога рода не погасъ ⁴⁾. Древніе греки изображали Смерть съ потухшимъ факеломъ: геній смерти (Θάνατος) опускалъ зажженный факелъ, потрясалъ имъ, и вѣстѣ съ тѣмъ, какъ погасало пламя, померкалъ и свѣтъ жизни. У нѣмцевъ есть прекрасная сказка о кумѣ Смерти (der gevatte Tod ⁵⁾). Жилъ былъ бѣднякъ, у него было двѣнадцать дѣтей; и день, и ночь работалъ онъ, чтобы прокормить свою семью. Когда родился у него тринадцатый ребенокъ, онъ вышелъ на большую дорогу и рѣшился взять съ кумовья встрѣчнаго. Идетъ костлявая Смерть и говоритъ: «возьми меня кумою.» — А ты кто? «Я — Смерть, которая всѣхъ уравниваетъ.» — Да, ты — правдива, ты не различаешь ни богатыхъ, ни бѣдныхъ! — и бѣднякъ взялъ ее кумою. Когда мальчикъ подросъ, онъ пошелъ однаж-

¹⁾ Сынъ Отеч. 1839, X, 120. — ²⁾ Саратов. Г. В. 1851, 29. —

³⁾ Потебн., 32. — ⁴⁾ Срп. и. послов., 304. — ⁵⁾ Сказ. Грим., 44.

ды навѣстить своего крѣстнаго. Смерть повела его въ лѣсъ, указала на одну траву и сказала: «вотъ тебѣ даръ отъ твоего крѣстнаго! Я сдѣлаю изъ тебя славнаго лѣкаря. Всякой разъ, какъ позовутъ тебя къ больному, ты увидишь меня: если я буду стоять въ головахъ больного — смѣло говори, что можешь его вылѣчить; дай ему этой травы, и онъ выздоровѣетъ; но если я стану у ногъ больного — онъ мой, и никакое лѣкарство въ мірѣ не спасетъ его!» Въ короткое время повсюду разнеслась молва о новомъ славномъ лѣкарѣ, которому стоить только взглянуть на больного, чтобы навѣрно узнать: будетъ ли онъ снова здоровъ, или умереть. Со всѣхъ сторонъ звали его къ больнымъ, много давали ему золота, и вскорѣ онъ сдѣлался богачемъ. Но вотъ заболѣла тяжкимъ недугомъ дочь короля; это было его единственное дитя, день и ночь плакала опечаленный отецъ и повсюду приказалъ объявить: кто спасетъ королевну, тотъ будетъ ея мужемъ и наслѣдуетъ все царство. Лѣкаръ явился къ постелѣ больной, взглянулъ — Смерть стояла въ ногахъ королевны. Дивная красота больной и счастье быть ея мужемъ заставили его прибѣгнуть къ хитрости; онъ не замѣчалъ, что Смерть бросала на него гнѣвные взгляды, приподнялъ больную, положилъ ноги къ изголовью и далъ ей травы: въ ту же минуту изъ щекъ ея заигралъ румянецъ и она выздоровѣла. Обманутая Смерть приблизилась къ лѣкарю и сказала: «теперь настала твоя чередъ!» ухватила его своей ледяной рукою и повела въ подземную пещеру. Тамъ увидѣлъ онъ въ необозримыхъ рядахъ тысячи и тысячи возженныхъ свѣчъ: и большія, и наполовину-сгорѣвшія, и малыя. Въ каждое мгновеніе одинъ изъ нихъ погасалъ, а другіе вновь зажигались, такъ что огоньки при этихъ безпрестанныхъ измѣненіяхъ, казались перелетали съ мѣста на мѣсто. «Взгляни, сказала Смерть, это горятъ человѣческія жизни; большія свѣчи принадлежатъ

дѣтямъ, наполовину-сгорѣвшія людямъ среднихъ лѣтъ, малымъ старикамъ, но черѣдко и дѣти и юноши надѣляются небольшими свѣчами.» Лѣбяръ просилъ показать, гдѣ горитъ его собственная жизнь. Смерть указала ему на маленькой огарокъ, который грозилъ скоро погаснуть. Устрашенный лѣбяръ сталъ просить своего крѣстнаго: «зажги мнѣ новую свѣчу, позволь мнѣ насладиться жизнью, быть ко-ролемъ и мужемъ прекрасной королевы.» — Это невозможно, отвѣчала Смерть; прежде, чѣмъ зажечь новую, надо погасить прежнюю. «А ты поставь этотъ догорающій остатокъ на новую свѣчу—такъ, чтобы она тотчасъ-же зажглася, какъ скоро онъ потухать начнетъ.» Смерть притворилась, что хочетъ исполнить желаніе своего крестника, но переставляя старый ога-рокъ, нарочно его уронила: пламя погасло, и въ ту же ми-нуту лѣбяръ упалъ бездыханнымъ ¹⁾. Сказка эта извѣстна и у славянъ ²⁾. Смерть, рассказываютъ въ Малороссіи, «жила вилъ землѣю, здоровецка ³⁾ хата уся була освичена свич-ками: дѣ якъ з' нихъ начиналы горѣти, дѣ якъ догорувалы й погасалы.» Пришелъ къ ней въ гости кумъ и сталъ спраши-вать про свѣчи; Смерть отвѣчала: «каждый чоловікъ, якій тільки је на свѣти, має тутъ свою свичку; якъ винъ тільки родыцьця—свичка запалюється, якъ свичка гасне — винъ умирає.» — А гдѣ-жъ моя свѣчка? спро-силъ кумъ. Смерть указала ему догорающій остатокъ, и когда тотъ сталъ молить, чтобы она удлинитъ его свѣчку, строго за-иѣтила ему: «чи пам'ятаєшь, що ты мене узавъ за куму за то, що я живу по правді? чи уже-жъ съ той поры, якъ ты ставъ наомъ, тобі не вилла правда?» Идемъ смерти и рока (fatum)

¹⁾ См. также Вольфа, 365; Zeitsch. für D. M., I, 358—360. — ²⁾ Чернигов. Г. В. 1857, 10; Быть подоянъ, II, 66—68: «Смерть за куму»; Эрбенъ, 37—39: «Smeri-kmotienka»; Кузьда, I, 87. — ³⁾ Огромная, большая.

въ убѣжденіяхъ аріійскихъ племенъ родились и сливались между собою, почему и въ приведенной сказкѣ богиня Смерть является при рожденіи младенца дружелюбной гостьей, возжигаетъ въ немъ свѣтъ жизни и приноситъ ему подарокъ — подобно тому, какъ при постелѣ родильницы являются дѣвы судьбы (парки, норны, суденицы), воспламеняютъ таинственный свѣточъ, съ которымъ связана нить жизни новорожденного, и надѣляютъ его своими дарами, т. е. опредѣляютъ его будущее счастье. Такое сближеніе Смерти съ дѣвами судьбы основывается на древнѣйшемъ вѣрованіи, что вся жизнь человѣческая, начиная съ перваго дня и до кончины, была опредѣленіемъ фатума: парки не только пряли жизненную нить, но и перерѣзывали ее, не только возжигали пламя души, но и гасили его, и въ этомъ смыслѣ отождествлялись съ неумолимую Смертью. Являясь во время родовъ, дѣвы судьбы воспринимали ребенка и исполняли обязанности повивальныхъ бабокъ, что позднѣе въ эпоху христіанства заставило соединить съ ними понятіе кумъ — воспріемницы; по свидѣтельству народныхъ сказокъ, феи (=парки) приглашались въ крестныя матери къ новорожденнымъ младенцамъ. Тоже представленіе кумы фантазія сочетала и съ богиней Смертію; любопытно, что ср.-в. нѣм. *tote* и *tōt* — смерть совпадаетъ съ др.-в.-нѣм. *to-to* — кумъ¹⁾). По греческому сказанію, при рожденіи Мелеагравъ покой его матери Алтеи пришли три богини судьбы и бросили въ пламя очага полѣно, съ такимъ пророчествомъ: жизнь младенца будетъ продолжаться дотѣхъ поръ, пока не сгоритъ это полѣно. Когда богини удалились, Алтея встала съ своего ложа, выхватила изъ огня головню и немедленно спрятала ее, дабы приостановить исполненіе пророчества. Вислѣдствіи она же бросила головню въ огонь — и въ тоже мгновеніе зву-

¹⁾ D. Myth., 512—4.

троемное пламя опалило Медеагра, и какъ только голова превратилась въ пепелъ—онъ испустилъ послѣднее дыханіе ¹⁾; подобное-же преданіе встрѣчаемъ въ Nôrnagestg (см. гл. XXV). Итанъ Смерть гаситъ огонь жизни и погружаетъ человѣка во тьму небытія. Самое слово Морана (моръ, смерть) лингвистически связывается съ словомъ мракъ; глаголъ гаситъ донынѣ употребляется въ смыслѣ: истреблять, уничтожать, а гаснуть (черниг. губ.)—истощаться, худѣть; по-тухнуть говорится о погасшей свѣчѣ и заснувшей рыбѣ, а за-тухнуть — о боровѣ, въ значеніи: околѣть; тушить—издавать сильный, непріятный запахъ (про-тухнуть), по-тухлый—издохшій, разлагающійся, по-тухоль — начинающіе гнить съѣстные припасы; засмирить свѣчу, серб. смирити свѣѣћу (смирить—успокоить; покойникъ—мертвецъ, успокоиться — умереть) — погасить. Наоборотъ глаголъ разжигать—разводить, поддерживать огонь. Еще ясное связъ понятій огня и жизни въ словѣ воскресать, которое образовалось отъ стариннаго кресъ—огонь (кресало, кресиво, пол. krzesiwo—огниво, кресать — высѣкать искры) и буквально означаетъ: возжечь пламя, а въ переносномъ смыслѣ: возстановить погасшую жизнь ²⁾. Весною, въ воскресенье четвертой недѣли великаго поста, совершая праздникъ въ честь мертвыхъ, лужичане ходятъ на Тодесбергъ съ зажженными факелами, поминуютъ покойниковъ и на возвратномъ пути поютъ: «смерть мы погасили, новую жизнь зажгли!»—слова, указывающія на вѣру въ возстаніе мертвыхъ вмѣстѣ съ воскресающей въ весеннюю пору природою. Славонцы ходятъ на кладбища съ зажженными свѣчами 1-го марта ³⁾.

¹⁾ German. Mythen, 583; Мном класс. древности, I, 151. — ²⁾ Обл. Сл., 36, 66, 68, 92—94, 187, 241; Доп. обл. сл., 207, 272; Срп. рјечник, 693. — ³⁾ Иличъ, 315; Гануша: Die Wissenschaft des slawisch. Mythus, 408.

Наши простолюдины, когда съ больнымъ начинается агонія запаливаютъ восковую свѣчу и даютъ ее въ руки умирающему; употребленіе факеловъ при погребальныхъ обрядахъ и возженіе свѣчъ при поминкахъ—извѣстны съ глубочайшей древности ¹⁾).

По другому представленію, Смерть не погашаетъ животворнаго огня жизни, а исторгаетъ его изъ тѣла, которое послѣ того обращается въ трупъ. Въ старинной иконописи сохранилось изображеніе, какъ пораженный ангеломъ грѣшникъ испускаетъ свою душу въ пламени, о чемъ рассказываютъ и народныя легенды; въ раскольничей книгѣ, извѣстной подъ заглавіемъ «Исторія о отцѣхъ и страдальцѣхъ соловецкихъ», находимъ слѣдующее свидѣтельство: «видѣша нѣцїи отъ житель столпъ огненъ отъ земли до небеси сіяющъ, и видѣше разумѣша, яко пустынный отецъ ко Господу отыде».

Во 2-хъ, душа представлялась звѣздой, что имѣетъ самую близкую связь съ представленіемъ ея огнемъ; ибо звѣзды первобытный человѣкъ считалъ искрами огня, блистающими въ высотахъ неба (I, 177). Въ народныхъ преданіяхъ душа точно также сравнивается съ звѣздой, какъ и съ пламенемъ; а смерть уподобляется падающей звѣздѣ, которая, теряясь въ воздушныхъ пространствахъ, какъ-бы погасаетъ. Такое уподобленіе, когда позабылась его первоначальная основа, и метафора стала пониматься въ ея буквальномъ смыслѣ, послужило источникомъ тому вѣрованію, которое связало жизнь человѣческую съ небесными звѣздами. Каждый человѣкъ получилъ на небѣ свою звѣзду, съ паденіемъ которой прекращается его существованіе; если-же съ одной стороны смерть

¹⁾ Черемисы, совершая поминки, за каждаго покойника ставятъ по свѣчѣ; за дѣтей свѣчи бываютъ маленькія — Записки о чужахъ и черемисъ, 194.

означалась падениемъ звѣзды, то съ другой—рожденіе младенца должно было означаться появленіемъ или возженіемъ новой звѣзды, какъ это и засвидѣтельствовано преданіями индоевропейскихъ народовъ. Въ персской губ. поселеніе убѣждены, что на небѣ столько-же звѣздъ, сколько на землѣ людей: когда нарождается младенецъ—на небѣ является новая звѣздочка, а когда человѣкъ умираетъ—принадлежащая ему звѣзда падаетъ и исчезаетъ ¹⁾). Тоже самое утверждаютъ и чехи ²⁾). Вообще у славянъ существуетъ повѣрье, что, указывая на звѣзды пальцемъ, можно повредить живущимъ людямъ ³⁾). Древность этого воззрѣнія несомнѣнна; уже римляне, по свидѣтельству Плинія, думали, что каждый человѣкъ имѣетъ свою звѣзду, которая вѣстѣ съ нимъ рождается, и смотря по тому: озаряетъ ли его земную жизнь блескъ счастья или омрачаютъ ее бѣдствія,—свѣтится то ярко, то сумрачно, а по смерти его упадаетъ съ небеснаго свода. Падающая звѣзда почитается въ русскомъ народѣ знакомъ чьей-либо смерти въ селѣ или городѣ; потому, увидя паденіе звѣзды, обыкновенно говорятъ: «кто-то умеръ!» «чья-то душа покатила!» Повѣрье это распространено и между нѣмцами ⁴⁾). Сверхъ того, на Руси утверждаютъ, что падающая звѣзда означаетъ слѣдъ ангела, который летитъ за усопшею душою, или слѣдъ праведной души, посѣщающей въ райскія обители; если успѣешь пожелать что-нибудь въ тотъ мигъ, пока еще не сокрытъ сокрылась звѣзда, то желаніе непременно дойдетъ до Бога и будетъ имъ исполнено ⁵⁾). Народная пѣсня сравниваетъ смерть царевича съ падучею звѣздою:

¹⁾ Эп. Сб., VI, библ. указат., 58; Тезескопъ 1833, VIII, 504. —

²⁾ Громаниъ, 31. — ³⁾ Ганушъ о Дѣдѣ и Баба, 47. — ⁴⁾ Сахаровъ, II, 14; Мелькъ, VII, 72; Статист. опис. саратов. губ., 58; Владим. Г. В. 1844, 52; Сл. Мнѣ. Костомар., 55; D. Myth., 790.

— ⁵⁾ Иллюстр. 1846, 262; Beiträge zur D. Myth. I, 248.

Упадетъ звѣзда похлебесная,
 Угасаетъ свѣча воска яраго —
 Не становится у насъ млада царевича ¹⁾.

Слово маньякъ принимается и въ значеніи падающихъ звѣздъ, и въ значеніи проклятыхъ душъ, блуждающихъ по смерти. Блазачіе огни, которые (какъ мы видѣли) признаются душами усопшихъ, въ нѣкоторыхъ деревняхъ считаются за падшія съ неба звѣзды ²⁾. Рядомъ съ представленіемъ, что звѣзда сіяетъ на небѣ, пока продолжается жизнь человека, и угасаетъ вмѣстѣ съ его смертію, — было другое, по которому душа въ видѣ пламенной звѣзды исходила изъ райскихъ странъ въ ребенка въ самую минуту его зачатія или рожденія, а когда человека постигала смерть — покидала его тѣло, уносилась съ свое прежнее отечество и начинала блистать на небесномъ сводѣ. Что таково было вѣрованіе кельтовъ, за это свидѣтельствуешь ирландское сказаніе о св. Айданѣ, отецъ котораго увидѣлъ однажды въ снѣ, будто въ открытыя уста его жены упала сверху звѣзда; въ ту же ночь былъ зачатъ Айданъ, почему многіе и называли его сыномъ звѣзды ³⁾. По словамъ Аристотеля, душа усопшаго превращается въ звѣзду, и чѣмъ во время земной жизни бываетъ она пламеннѣе, возвышеннѣе, доступнѣе для духовной дѣятельности, тѣмъ блистательнѣе горитъ она по смерти человека ⁴⁾. Индусы вѣрили, что души блаженныхъ предковъ сіяютъ на небѣ звѣздами; славяне же и нѣмцы признаютъ звѣзды очами ангеловъ-хранителей, въ чемъ очевидно снѣшеніе душъ святыхъ угодииковъ съ ангелами; въ средніе вѣка ангелы, наравнѣ съ душами усопшихъ предковъ, представлялись прекрасными малютками, подобными

¹⁾ Сахаровъ, I, 253; Терещ., I, 97. — ²⁾ Сахаровъ, II, 63; О. З. 1818, 68; Этн. Сб., I, 215; Москв. 1853, XXII, 67. — ³⁾ Zeitsch. für D. M., I, 345. — ⁴⁾ Sonne, Mond u. Sterne, 270—1.

звѣзамъ. Въ эпическихъ сказаніяхъ германцевъ упоминается о герояхъ, которымъ суждено по смерти блистать на небѣ яркими звѣздами ¹⁾. У насъ же есть преданіе о трехъ вѣщихъ сестрахъ, которымъ, послѣ ихъ кончины, досталось весь вѣкъ горѣть тремя звѣздами возлѣ млечнаго пути — на дорогѣ, ведущей въ царство небесное; звѣзды эти называются дѣвичьи зори ²⁾. Гуцулы знаютъ летавицу — духа, который слетаетъ на землю падучей звѣздой и принимаетъ на себя человѣческій образъ — мужской или женской, но всегда юный, прекрасный, съ длинными желтыми волосами ³⁾.

3. Какъ огонь сопровождается дымомъ, какъ молніеносное пламя возгарается въ дымчатыхъ, курящихся царяхъ облакахъ, такъ и душа, по нѣкоторымъ указаніямъ, исходитъ изъ тѣла дымомъ и паромъ. Въ Софійскомъ временникѣ ⁴⁾ о смерти в. кн. Василія Ивановича сказано: «и видѣ Шигона духъ его отшедше, аки дымецъ малъ». Санскр. *dhū* та движущееся курево, греч. *θύμα*, *θύος* — куреніе, финіамъ, лат. *fumus* (съ замѣною *dh* звукомъ *f*) слав. дымъ, лит. *dūmas*, др.-нѣм. *toim*, *taum* отъ санскр. *dhū* — *agitare*, *commovere* (= греч. *θύω*). Отъ того-же корня образовались слова, указывающія на душевныя способности: гр. *θυμός* — душа и движеніе страсти, слав. дума, думать, лит. *dumà*, *dumoti*, *dumti* ⁵⁾. Слово пара ⁶⁾ [парить — дѣлается душно передъ грозой и

¹⁾ Ibid., 272. — ²⁾ Сахарев., II, 62—63; сходный рассказъ о жентѣ и семи дочеряхъ хлѣбника см. въ D. Myth., 691—2. Въ старинныхъ назидательныхъ словахъ св. отцы метафизически называютъ звѣздами и свѣтильниками; картина „Вънецъ Богоматери“ представляетъ Пресв. Дѣву, окруженную душами божіихъ угодниковъ — въ видѣ звѣздъ. Москв. 1853, XXII, 67: крестнымъ узакрены, что души покойниковъ обитаютъ на звѣздахъ. — ³⁾ Паштеонъ 1855, V, 46. — ⁴⁾ II, 393. — ⁵⁾ Пикте, II, 242; Двоненбахъ, II, 617—8. — ⁶⁾ Обл. Сл., 152—3.

дождемъ, прѣтъ, парунъ—эной, духота] имѣетъ слѣдующія значенія: паръ, духъ и душа; пара вонъ т. е. душа вонъ!

4. Дашо—душа понималась, какъ существо воздушное, подобное дующему вѣтру. Языкъ сблизилъ оба эти понятія, что наглядно свидѣтельствуется слѣдующими словами, происходящими отъ одного корня: душа, дышать, воз(вѣ)-дыхать, д(ы)хнута, духъ (вѣтръ), дуть, дунуть, дѣхонъ—быстро, скоро, воз-духъ, воз-дыханіе, вздохъ¹⁾. Въ другихъ языкахъ также прилагаются душѣ названія отъ воздуха, вѣтра, бури: отъ санскр. корня ап—дуть образовались: апа, апа—дуновеніе и дыханіе жизни, аnila—вѣтръ, апи—человѣкъ, т. е. живой, одушевленный, лат. animal — животное, анімиз, аніма, греч. *ἄνεμος*—духъ, душа, нрл. апаил—дыханіе, дуновеніе, кимр. апаі, армор. ёпаі—дуновеніе, нрл. апап, кимр. еп, епаіd, епудd, енег, епауг, корн. енеf, армор. ёне, інеаё—душа, жизнь, гот. сложное уз-апап—испускать дыханіе, умирать, др-ѣм. unst—бура, выюга, сканд. andi—spiritus, önd—душа, перс. ап—душевная способность, армян. апісп — умъ, душа²⁾. Въ глубочайшей древности вѣрили, что вѣтры суть дыханіе божества (I, 285), и что Творецъ, создавая человѣка, вдунулъ въ него живую душу. Вѣтрамъ присвоилась сила призывать мертвыхъ къ жизни, одухотворять трупы и кости³⁾. Покидая тѣло, душа возвращалась въ

¹⁾ Отъ санскр. корня dhû. Сравни переходъ звуковъ у и м въ словахъ: слухъ — слыхъ, слышать („слыхомъ не слыхалъ“).

²⁾ Пакте, II, 540—2; О вл. христ. на слав. яз., 67. Можно указать еще на санскр. Atman — дуновеніе и душа, atasa — вѣтръ и душа; англ. soul — душа, готск. alivala, М. Мюллеръ (Лекція о языкѣ, 291) производить отъ корня si, siv—колебаться; готск. saivs—море, т. е. волнующаяся вода. — ³⁾ Die Windgotttheiten bei den indogerman. Völkern, von H. Genthe, 3—4: So zeigt eine Miniatur des zwölften Jahrhunderts einer lateinischen Bibelhandschrift zu Erlangen die Belebung des Gebeines durch den Wind Hesek. 37, 1 bis 10, bes. 9: „und er sprach zu mir: weissage zum Winde; weissage, du Menschenkind, und sprich zum Winde“.

свое первобытное, стихійное состояніе. Когда вихрь срываетъ съ деревьевъ листья, и они, колеблясь, несутся по воздуху, — вѣною этого, по словамъ черногорцевъ, бываютъ борющіеся между собой вѣдогонн¹⁾); если въ трубѣ гудѣтъ вѣтеръ, бѣлоруссы принимаютъ это за знакъ, что вѣхату явилась душа, посланная на землю для покаянія²⁾; въ завываніи вѣтровъ моряки слышатъ плачь и стоны утопленниковъ, души которыхъ осуждены пребывать на днѣ моря. Такое представленіе души совершенно-согласно съ тѣмъ «физиологическимъ закономъ, по которому жизнь человека условливается вдыханіемъ въ себя воздуха. Въ южной Сибири грудь и легкія называются вѣдухи; простолудины полагаютъ, что душа заключена въ дыхательномъ горлѣ, перерѣзаніе котораго прекращаетъ жизнь³⁾. Глаголы вѣдѣхатъ задушить, задохнуться означаютъ: умереть, т. е. потерять способность вдыхать въ себя воздухъ, безъ чего существованіе дѣлается невозможнымъ. Объ умершемъ говорятъ: «онъ испустилъ послѣднее дыханіе» или «послѣдній духъ!» Наоборотъ глаголъ отдыхатъ (отдохнуть) употребляется въ народной рѣчи въ смыслѣ: выздороветь, возвратиться къ жизни. Чтобы прийти къ подобнымъ заключеніямъ, предкамъ нашимъ достаточно было простаго, для всѣхъ равно-доступнаго наблюденія: въ ту минуту, когда человекъ умираетъ, первое, что должно было поражать окружающихъ его родичей, — это прекращеніе въ немъ дыханія; передъ нимъ лежалъ

so spricht der Herr Herr—Wind komm herzu aus den vier Winden und blase diese Getödteten an, dass sie wieder lebendig werden», indem in die Todten lebendiger Odem von den vier Winden kommt, welche in den Ecken als blasende blaue Köpfe angebracht sind. Aehnlich Blasen in einem der Münchener Bibliothek angehörenden Evangeliarium des elften Jahrhunderts die vier Winde bei der Auferstehung der Todten als zweigehörnte blaue Köpfe aus den Wolken.

— ¹⁾ Путеш. въ Черногорію, 221. — ²⁾ Нар. сл. раз., 140. — ³⁾ Ж. М. Н. П. 1836, X, стат. Максимовича, 464.

усопшіи съ тѣми-же тѣлесными органами, какъ у живыхъ; у него оставались еще глаза, уши, ротъ, руки и ноги, но уже исчезло дыханіе, а съ нимъ вмѣстѣ исчезла и жизненная сила, которая управляла этими органами. Отсюда возникло убѣжденіе, что душа, разлучаясь съ тѣломъ, вылетаетъ въ открытыя уста, вмѣстѣ съ послѣднимъ вздохомъ умирающаго. По указанію Краледворской рукописи, душа исходитъ длинною гортанью и румяными устами (см. ниже стр. 219); чешская поговорка: «iž má duši na jazyku!» означаетъ: онъ еле дышитъ, умираетъ ¹⁾). Слово о полку выражается о князѣ Изяславѣ, что онъ изронилъ свою душу изъ храброго тѣла чрезъ злато ожерелье ²⁾); а народные русскіе стихи говорятъ объ изыятіи души ангеломъ смерти «въ сахарныя уста» ³⁾). Обозначая различныя душевныя свойства, мы сравниваемъ ихъ не только съ пламенемъ, но и вѣтромъ; въ языкѣ нашемъ употребительны выраженія: бурное расположеніе духа, вѣтреный человѣкъ, буйная голова (сравни: «буйный вѣтеръ»), завихрился — загулялся, отбился отъ дѣла. У всѣхъ индоевропейскихъ народовъ находимъ разсказы о мертвецахъ, блуждающихъ привидѣніями, легкими какъ воздухъ, съ которыми они внезапно появляются и исчезаютъ, и также, какъ воздухъ, неуловимыми для осязанія. По смерти человѣка, тѣло его разлагается и обращается въ прахъ, и только въ сердцахъ родныхъ, знакомыхъ и друзей живетъ воспоминаніе о покойникѣ, его лицѣ, пріемахъ и привычкахъ: это тотъ безтѣлесный образъ, который творитъ сила воображенія для отсутствующихъ и умершихъ и который съ теченіемъ времени становится все блѣднѣе и блѣднѣе. Образъ умершаго хранится въ нашей памяти, которая можетъ вызывать его предъ наши внутреннія очи; но

¹⁾ Обл. Сл., 146; Громаничъ, 194. — ²⁾ Рус. Дост., III, 180. — ³⁾ Ч. О. И. и Д., годъ 3, IX, 20.

образъ этотъ не болѣе, какъ тѣнь нѣкогда-живаго и близкаго намъ человѣка. Вотъ основы древне-языческаго представленія усопшихъ безтѣлесными, воздушными видѣнiями, легкими призраками — тѣнями. Греки и римляне думали, что друзья и родственники, по смерти своей, являются къ постели близкаго имъ человѣка, чтобы онъ въ сновидѣнiяхъ могъ проводить съ ними время. Такъ Ахиллесу явилась во снѣ тѣнь Патрокла. Одиссей, посѣтивши Андъ, пожелалъ обнять тѣнь своей матери; три раза простиралъ къ ней объятiя, и трижды она проскользала между его руками, какъ воздухъ ¹⁾. Нашъ лѣтописецъ, рассказывая о полочанахъ, избиваемыхъ мертвецами (кавье ²⁾), изображаетъ этихъ послѣднихъ неувольнимыми для взора призраками ³⁾. По русскому повѣрью, кто послѣ трехъ-дневнаго поста отправится въ ночь, наканунѣ родительской (поминальной) субботы, на кладбище, тотъ увидитъ тѣни не только усопшихъ, но и тѣхъ, кому суждено умереть въ продолженiи года ⁴⁾. Слово тѣнь (= безтѣлесный образъ) употребляется и въ смыслѣ привидѣнiя, и въ смыслѣ того темнаго изображенiя, какое отбрасывается тѣлами и предметами, заслоняющими собою свѣтъ. Отсюда возникли примѣты и повѣрья, связующiя идею смерти съ тѣнью человѣка и съ отраженiемъ его образа въ водѣ или въ зеркалѣ. Если на сочельникъ, когда стануть вкушать кутью, не будетъ замѣтно чьей-либо тѣни, тотъ изъ домочадцевъ, навѣрно, умретъ въ самое непродолжительное время ⁵⁾; ибо утратить тѣнь — все равно, что сдѣлаться существомъ безтѣлеснымъ, воздушнымъ. Въ числѣ другихъ чародѣйныхъ способъ порчи извѣстно и заклятiе на тѣнь. Если основнымъ

¹⁾ Илиада, XXIII; Одис., XI. — ²⁾ Уже среднiй родъ этого слова указываетъ на что-то безличное, лишенное сущности человѣческой природы. — ³⁾ П. С. Р. Л., I, 92. — ⁴⁾ Нар. сл. раз., 161. — ⁵⁾ Бытье подоланъ, II, 19; Иллюстр. 1846, 262.

коломъ прибѣтъ къ землѣ тѣни, падающую отъ колдуна, вѣдѣны или оборотня, то они теряютъ свою силу и будутъ молить о пощадѣ. Существуетъ преданіе о томъ, какъ нечистая сила завладѣла тѣнью одного человѣка и какъ много онъ въѣмъ страдалъ, пока не удалось ему возвратитъ своей тѣни назадъ. Многіе еще теперь не рѣшаются снять свой слугуэтъ, основываясь на суевѣрной примѣтѣ, по которой снявшій съ себя такое изображеніе долженъ умереть въ теченіи года; другіе запрещаютъ дѣтямъ смотрѣть на свою тѣнь и на свое отраженіе въ зеркалѣ: иначе сонъ ребенка будетъ безпокоенъ и можетъ легко приключиться какое-нибудь несчастіе. Когда кто умретъ въ домѣ, то всѣ зеркала занавѣшиваются, чтобы покойникъ не могъ смотрѣться въ ихъ открытыя стѣкла. Зеркало отражаетъ образъ человѣка—также, какъ и гладкая поверхность воды, а по сербскому повѣрью человѣкъ, смотрясь въ воду, можетъ увидѣть въ ней свой смертный часъ (см. выше стр. 169); по мнѣнію раскольниковъ, зеркало — вещь запретная, созданная дьяволомъ ¹⁾.

5. Въ отдаленные вѣка язычества молніямъ придавался мифическій образъ червя, гусеницы, а вѣтрамъ — птицы; душа человѣческая рождалась съ тѣни и другими стихійными явленіями, и разставаясь съ тѣломъ, могла принимать тѣмже образомъ, какіе давались грозовому пламени и дующимъ вѣтрамъ. Къ этому воззрѣнію примкнула еще слѣдующая мысль: послѣ кончины человѣка, душа его начинала новую жизнь; кромѣ

¹⁾ Ворон. Г. В. 1851, 43; Иллюстр. 1845, 415; 1846, 344; Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, ст. Бусл., 10—14. Еврей въ день новаго года идутъ къ рѣкѣ и смотрятъ въ воду; кто не увидитъ своего отраженія, тотъ вскорѣ умретъ — Кіевляни, 1865, 69. По суевѣрному преданію, члены масонскихъ ложъ оставляли въ обществахъ свои портреты; въ случаѣ кончины своего товарища, масоны стрѣляли въ его портретъ—и онъ тотчасъ-же умираетъ, какъ-бы далеко не былъ.

естественнаго рожденія, когда человекъ является на свѣтъ съ живомъ душою, эта послѣдняя, въ таинственную минуту его смерти, какъ-бы снова, въ другой разъ, нарождается къ иной жизни — замогильной. Оставивъ тѣлесную оболочку, она переплещалась въ новую форму; съ нею, по нѣзриму наблюдательнаго, но младенчески-неразвитаго язычника, должна была совершиться таже метаморфоза, какая замѣчается въ животномъ царствѣ. Фантазія воспользовалась двумя наглядными сравненіями: а) разъ-рожденная гусеница (червякъ), умирая, вновь воскресаетъ въ видѣ легкокрылой бабочки (мотылька) или другаго крылатаго наѣдокомаго; б) птица, рождаемая первоначально въ формѣ яйца, потомъ, какъ-бы нарождающаяся вторично, выдушивается изъ него цыпленкомъ. Это обстоятельство послужило поводомъ, почему птица названа въ санскритѣ дважды-рожденною (dvīdha '); тотъ-же взглядъ встрѣчаемъ и въ нашихъ народныхъ загадкахъ: «двѣчи родится, а разъ помира» ²⁾ или «дважды родится, ни разу не крестится» (переслав. уѣзда) — птица; «два раза родится, ни разу не крестится, а чортъ его бѣтиса» (новгород. губ.) — пѣтухъ. Младенца же народная загадка называетъ метафорически яйцомъ: «подъ дубомъ, подъ царскимъ, два орла орлуютъ, одно яичко балуютъ» — кумъ съ кумою воспринимаятъ ребенка отъ купали ³⁾. И птица, и бабочка, и вообще крылатые наѣдомыя, образующіеся изъ личинокъ, (муха, сверчокъ, пчела и пр.) дали свои образы для одицетворенія души человѣческой. Нѣкоторые изъ славянскихъ племенъ считаютъ свѣтящихся червячковъ — душами кающихся грѣшниковъ ⁴⁾; а чехи принимаютъ червячка, который точитъ деревянныя стѣны дома, за душу покойнаго

¹⁾ О. З. 1852, XI, критика, 36. — ²⁾ Сементовъ, 29; Великорус. загадки Худин., 41. — ³⁾ Ibid., 99. — ⁴⁾ Рус. Вѣст. 1842, V-VI, 122.

предка (см. т. II, стр. 113). Это — любопытные отголоски того стариннаго вѣрованія, по которому низведенная съ неба, пламенная душа обитала въ тѣлѣ человѣческомъ свѣтящимся червемъ или личинкою (сравни стр. 73—74), а въ минуту смерти вылетала оттуда, какъ легкокрылая бабочка изъ своего кокона. Въ ярославской губ. мотылекъ называется душичка ¹⁾. Въ херсонской губ. утверждаютъ, что если не будетъ роздана заупокойная милостина, то душа умершаго является къ своимъ роднымъ въ видѣ ночной бабочки и вьется вокругъ зажженной свѣчки; почему на другой-же день послѣ такого посѣщенія загробнаго гостя родственники, для успокоенія его страждущей души, собираютъ и кормятъ нищихъ ²⁾. Бѣлоруссы думаютъ, что мотылекъ, пролетѣвшій во время поминковъ (на дзяды) мимо окна или надъ обѣденнымъ столомъ, есть посланецъ, отправленный покойниками за ихъ обрѣзанными ногтями (см. I, 120 ³⁾. По чешскому повѣрью, кто первую въ году бабочку увидитъ бѣлую, тотъ скорѣе долженъ умереть ⁴⁾. Сербь рассказываютъ, что душа вѣдьмы (вѣштицы) излетаетъ изъ нея во время сна въ видѣ бабочки или птицы, и пока душа странствуетъ — тѣло ея поконится, какъ мертвое; если въ это время перевернуть вѣдьму головою туда, гдѣ были ея ноги, то возвратившаяся душа не найдетъ входа въ свою тѣлесную обитель (=открытаго рта), и колдунья уже никогда не пробудится. Тоже самое рассказываютъ болгары о колдунахъ. Летящую ввечеру бабочку сербы принимаютъ за душу вѣштицы, стараются поймать ее и подпалить ей крылья ⁵⁾. Словен. *vesha* (вѣщая) означаетъ

¹⁾ Обл. Сл., 52. — ²⁾ Херсон. Г. В. 1852, 12. — ³⁾ Пантеонъ 1856, I, 28. — ⁴⁾ Громанъ, 85. — ⁵⁾ Срп. рјечник, 66—67: „вѣштица се зове жена, која има у себи некакава ђаволски дух, који у сну из ње изиђе и створи се у лепира, у хонош или у ћуру“ (въ бабочку, курицу или ядайку).

колдунью, бабочку и блуждающій огонь ¹⁾; Слово о полку при-
даетъ душѣ видъ вѣщей. Въ Англіи сумеречныя бабочки,
прилетающія на пламя свѣчки, называются *zaules* (*soules*), что
вполнѣ соответствуетъ нашей душечкѣ. Въ Германіи извѣ-
стенъ разсказъ о спящей дѣвицѣ, которую не могли разбудить
никакія усилія—до тѣхъ поръ, пока не прилетѣлъ жукъ и не
вползъ въ ея открытый ротъ. У словенцевъ Ивановскій свѣтящій-
ся жукъ—*keršnik* пользуется особенною любовью за то, что
летаетъ по дому родителей Іоанна Предтечи и освѣщаетъ ко-
лыбель святаго младенца. Въ сто выраженіи: «когда я еще не
родился», пѣмцы говорятъ: «когда я еще леталъ съ бабочка-
ми или съ комарами» (*ich flog noch den mücken nach, ich
flog noch mit den feiffaltern — schmetterlingen* ²⁾). Тоже
представленіе встрѣчаемъ и у грековъ: слово *ψυχή* употре-
блялось въ двойномъ смыслѣ: душа и мотылекъ. Психею они
изображали бабочкою и даже въ человѣческомъ олицетворе-
ніи надѣляли ее легкими и прозрачными крыльями этого на-
сѣкомаго. Смерть греки представляли съ погасшимъ факеломъ
и вѣнкомъ, на которомъ сидѣла бабочка: факель озна-
чалъ угасшую жизнь, а бабочка — душу, покинувшую тѣло.
Въ древнія времена на гробницахъ изображалась бабочка, какъ
эмблема воскресенія въ новую жизнь ³⁾. По разсказамъ но-
выхъ грековъ, души усопшихъ въ теченіи сорока дней послѣ
Воскресенія Христова носятъ надъ цвѣтущими лугами въ
видѣ бабочекъ, пчелъ и другихъ летучихъ насѣкомыхъ и
утоляютъ свою жажду изъ благоухающихъ чашечекъ весен-
нихъ цвѣтовъ ⁴⁾. Припомнимъ, что въ звѣздахъ аріискія

¹⁾ D. Myth., 1036; Рус. Дост., III, 200. У насъ вѣщница—кол-
дунья и сорока (птица, въ которую любятъ превращаться вѣд-
ьмы). — ²⁾ Germ. Mythen, 367, 370—1, 729—730; Рус. Бес. 1857,
III, 117. — ³⁾ D. Myth., 789; Обзоръ мифовъ древнихъ о смер-
ти, судьбѣ и жертвоприношеніи, 9, 20. — ⁴⁾ Рус. прост. прѣздѣ, IV, 3.

племени видѣли съ одной стороны души блаженныхъ предковъ, а съ другой—рой небесныхъ пчелъ (1, 385), и потому посмертный переходъ душъ въ пчелы долженъ былъ казаться для нихъ столь-же несомнѣннымъ, какъ и переходъ въ звѣзды. Въ Малороссіи, возвращаясь съ кладбища послѣ похоронъ, старухи садятся на цѣлую ночь караулить душу усопшаго и ставить на столъ сыту, т. е. медъ, разведенный водою; онѣ убѣждены, что душа непременно прилетитъ въ образѣ мухи и станетъ пить приготовленный для нея напитокъ ¹⁾. О вѣдьмахъ въ воронежской губ. рассказываютъ, что душа вылетаетъ изъ нихъ въ видѣ мухи, — подобно тому, какъ по сербскому преданію, она вылетаетъ въ видѣ бабочки ²⁾. По словамъ чеховъ, мара можетъ превращаться въ большую черную муху ³⁾. Въ Бѣлоруссіи существуетъ примѣта: если сверчокъ летаетъ по комнатѣ, то надо ожидать въ семьѣ покойника ⁴⁾.

6. Народный языкъ и преданія говорятъ о душахъ, какъ о существахъ летающихъ, крылатыхъ. По мнѣнію нашихъ поселянъ, душа усопшаго, послѣ разлуки своей съ тѣломъ, до шести недѣль остается подъ родною кровлею, пьетъ, ѣстъ, прислушивается къ заявленіямъ печали своихъ друзей и родичей и потомъ улетаетъ на тотъ свѣтъ. Въ кievской губ. вѣрятъ, что душа некрещенаго младенца — прежде, нежели превратится въ русалку, семь лѣтъ летаетъ надъ землею ⁵⁾. «Его душа отлетѣла въ иной міръ!» — обычное у насъ выраженіе о всякомъ покойникѣ. Краледворская рукопись свидѣтельствуетъ, что, пока не будутъ сожжены трупы, души умершихъ перхаютъ по деревьямъ вмѣстѣ съ птицами:

¹⁾ Отв. Сб., I, 371. — ²⁾ Ворон. Бесѣда, 193. — ³⁾ Громаничъ, 26. — ⁴⁾ Нар. сл. рлз., 166. Во владимірской губ. думаютъ: если въ домѣ заведутся сверчки, то кто-нибудь въ семействѣ тѣмъ заболѣетъ — Труды владим. статист. ком., VI, 85. — ⁵⁾ Киев. Г. В. 1845, 15.

Tamo i viele duš tleké
 Siemo-tamo po drevech.
 Jich hojié sie pľacivo i plachý zvier,
 Jedno sovy nebojié sie ¹⁾).

Въ другомъ мѣстѣ этого памятника читаемъ: «нѣтъ юноши!
 напалъ на него лютый врагъ, ударилъ въ грудь тяжелымъ
 молотомъ,

Vyrazi z junoše dušu-dušicu!
 Sie vylotie piekným táhlým hrdlem,
 Z hrdla krásnym'a rtoma ²⁾).

Тоже сказано и о сраженномъ Влаславѣ:

Ai, a vyide duša z rúucei hyby,
 Vylotic na drvo, a po drvech
 Siemo-tamo, doniz mrtew nezžen ³⁾).

Подобные обороты и выраженія донынѣ встрѣчаются въ моравскихъ и чешскихъ пѣсняхъ: «vylečela duše z sěla, sedla na bajiček, na ten zelený travníček»; «z těla (душа) vyletěla, na zelenu luku sedla» ⁴⁾). Говоря о полетѣ душъ, они намекаютъ на древнѣйшее представленіе ихъ птицами. Такой намекъ получаетъ особенную силу при положительномъ свидѣтельствѣ другихъ сохранившихся у славянъ повѣрій. Кэшубы твердо убѣждены, что души усопшихъ, до погребенія оставленныхъ ими тѣлъ, сидятъ въ образѣ птицъ на дымо-выхъ трубахъ и что дѣтскія души бываютъ одѣты нѣжными

¹⁾ Переводъ: Тамъ много душъ носятся туда-сюда по деревьямъ. Боятся ихъ птицы и пугливый звѣрь, только совы не боятся. —

²⁾ Исторія изъ юноши душу-душеньку! она вылетѣла прекрасною длинною гортанью, изъ гортани румяными устами. — ³⁾ Вотъ и вышла душа изъ стѣншихъ усть, вылетѣла на дерево и (порхала) по деревьямъ туда и сюда, пока не сожгли мертвого—Ж. М. Н. П. 1840, XII, ст. Сравнивак., 128, 133—5. — ⁴⁾ Часопись музея чешскаго 1863, I, стат. Иречка, 4—5; Чешск. пѣсни Эрбена, 469.

пухомъ ¹⁾). Въ уздахъ мосальскомъ и жидренскомъ въ теченіи шести недѣль послѣ чьей-либо смерти стелютъ на окно бѣлое полотенце, выпуская одинъ конецъ на улицу, а на полотенце кладутъ хлѣбъ, и вѣрятъ, что душа покойника есть та самая птица, которая станетъ прилетать къ окну и клевать положенный хлѣбъ ²⁾). Суевѣріе это до половины прошлаго столѣтія раздѣлялось и лицами высшихъ слоевъ русскаго общества. Заимствуемъ слѣдующую любопытную замѣтку изъ мемуаровъ того времени: въ апрѣлѣ 1754 года умеръ гофмейстеръ Чоглоковъ; въ открытое окно спальни его жены влетѣла птица и сѣла на карнизѣ противъ постели; увидя птицу, Чоглокова сказала, что это прилетѣла душа ея мужа, и разубѣдить ее въ этомъ не было никакой возможности ³⁾). Г. Кулишъ записалъ прекрасный рассказъ о томъ, какъ обмывала одна старуха: «якъ прійшла вже минн година виирати (передавала старуха), то Смерть и стала съ косою въ мене въ ногахъ. Якъ стала, то ноги такъ и похололи... Якъ замахне косою, то душа тилько пурхъ! такъ якъ пташка вилетѣла та-й полетѣла по хати, и сила въ кутку на образи, пидъ самую стелею. А грихи стали на порози та-й не пускають души съ хати. Отъ я бачу, що никуди вийти; дивлюсь, ажъ викно о(т)чинене. Я—пурхъ у викно! и пишла, пишла полемъ. Легко та любо минн такъ, мовъ заразъ на свитъ народилась» ⁴⁾). Въ похоронныхъ и надгробныхъ причитаніяхъ слышатся такіа поэтическія обращенія къ милымъ родственному сердцу покойникамъ: «та прилязь же ты до мене, шій братику, хотъ сивымъ голубемъ, хотъ яснымъ соколомъ, хотъ бѣлымъ либидемъ» ⁵⁾). — «Прилетай ко мнѣ хотъ кукушечкой, проку-

¹⁾ Roggenwolf u. Roggenhund, 29. — ²⁾ Изъ матеріаловъ, собранныхъ Русск. Географич. Обществомъ. — ³⁾ Mémoires de Catherine II, 211. — ⁴⁾ Кулишъ, I, 305—6; Москва. 1848, XI—XII, 152.

— ⁵⁾ Ворон. Г. В. 1851, 2.

куй мнѣ свою волюшку!» (тамбов. губ.) Невѣста-сирота, обращаясь къ умершимъ родителямъ съ обычнымъ обрядовымъ причтаніемъ, голоситъ: «возстань, кормилецъ-батюшка, распечатай свои уста сахарныя, попроси у Господа Бога златы крылушки, прилети на свадьбку, благослови!» (твер. губ.) Въ нашей старинной символикѣ райскія птицы Алконостъ и Сиринъ нерѣдко означаютъ праведниковъ; въ этомъ значеніи, по словамъ гр. Уварова, встречаемъ мы ту и другую птицу на иконахъ Дмитріевскаго собора во Владимірѣ на Клязьмѣ¹⁾. Наравнѣ съ прочими индоевропейскими народами, славяне сохранили много трогательныхъ разсказовъ о превращеніи усопшихъ въ легкокрылыхъ птицъ, въ видѣ которыхъ они навѣщаютъ своихъ родичей. Какъ скоро душа покидаетъ тѣло, она, смотря по характеру своей земной жизни, принимаетъ образъ той или другой птицы, преимущественно бѣлаго голубя или чернаго ворона²⁾. Малороссіяне думаютъ, что душа покойника въ продолженіе сорока дней летаетъ съ ангеломъ въ невѣдомомъ мірѣ, являясь каждую ночь въ свой домъ, гдѣ она, въ видѣ голубки, купается въ нарочно-поставленной водѣ³⁾. Когда діаконъ Феодоръ и трое его товарищей-расколуучителей были сожжены въ 1681 году, то по сказанію староверовъ — души ихъ взвились на небо въ видѣ голубей⁴⁾. На кровлѣ бѣднаго дома, повѣствуетъ народная легенда, сидѣло три голубя; проходилъ мимо путникъ: что такое, думаетъ, сидятъ на кровлѣ три голубя и порываются къ небесамъ порхнутъ? Заходитъ въ домъ и узнаетъ, что несчастная мать, не имѣя средствъ прокормить трехъ маленькихъ дѣтей, умертвила ихъ, а голуби—это три божь-

¹⁾ Древности, труды Моск. Археолог. Общ., I, 20 (матеріалы для археол. словаря). — ²⁾ *Andeutungen eines Systems der Myth.*, 239—240. — ³⁾ Ворон. Г. В. 1851, 2. — ⁴⁾ Правосл. Соборъ 1859, VII, 325; Годъ на Северѣ, соч. Максимовъ, II, 61.

ихъ ангела, прилетѣвшіе за душами младенцевъ, чтобы отвести ихъ на небо ¹⁾. Моравскія сказки свидѣтельствуютъ, что душа вылетаетъ изъ устъ умирающаго и несется на небеса бѣлою голубкою ²⁾. Черногорцы душу называютъ голубицею; у западныхъ славянъ есть преданіе о сѣтушихъ на могилѣ голубяхъ. На древнихъ гробницахъ голубь изображался, какъ символъ отлетѣвшей души; лонгобарды, въ память родственниковъ, умершихъ на чужбинѣ или павшихъ въ битвѣ, ставили на церковныхъ дворахъ шести съ деревяннымъ изображеніемъ голубя и обращали голову птицы въ ту сторону, гдѣ лежалъ прахъ покойника ³⁾. Польскія преданія утверждаютъ, что каждый членъ рода Гербуртъ обращался по смерти въ орла; а первородная дочь Пилецкихъ превращалась въ голубку, если умирала до брака, и въ сову, если умирала по замужствѣ. По мнѣнію чеховъ, въ сову превращается жена, невѣрная своему мужу. Есть еще легенда: разбойникъ Мадей, терзаемый ужасомъ грядущаго наказанія на томъ свѣтѣ, обрекъ себя на покаяніе; онъ воткнулъ въ землю свою палицу и преклонилъ колѣна съ обѣтомъ не сходить съ мѣста, пока милосердіе божіе не отпуститъ ему грѣховъ. Долго оплакивалъ онъ свои злодѣянія, много утекло времени — палица разрослась въ вѣтвистое дерево и стояла осыпанная яблоками. Въ одинъ день проѣзжалъ мимо епископъ; Мадей умолялъ святителя дать ему разрѣшеніе, и по мѣрѣ того, какъ онъ исповѣдалъ свои грѣхи и небо разрѣшало ихъ, яблоки одно за другимъ срывались съ дерева невидимую силою, превращались въ бѣлыхъ голубей и улетали на небо: эти голуби были души убитыхъ разбойниковъ. Оставалось только одно яблоко: то была душа отца Мадеева, котораго за-

¹⁾ Шаповъ, 13. — ²⁾ Кульдъ, I, 551—3. — ³⁾ D. Myth., 788, 1088; О вл. христ на сл. нѣ., 105; Вѣст. Евр. 1827, XIV, 148—9; Die Wissenschaft des slaw. Mythus Gawuша, 319.

нучилъ онъ страшнымъ образомъ. Наконецъ и оно, послѣ вы-
сказанной исповѣди, превратилось въ сѣзгаго голубя, кото-
рый тотчасъ-же исчезъ въ сѣдѣхъ за другими ¹⁾. Въ Подоліи из-
вѣстна пѣсня— какъ изъ могильнаго холма выросло дубовое де-
рево и какъ прилеталъ и садился на его вѣтви бѣлоснѣж-
ный голубокъ ²⁾. По чешскимъ преданіямъ, невинная душа
вылетаетъ изъ тѣла бѣлымъ голубемъ, а грѣшная—тем-
ноцвѣтнымъ, или иною какою птицею ³⁾. Въ одной изъ мало-
русскихъ пѣсень говорится, что душа убитаго мужа прилета-
ла къ плачущей вдовѣ въ образѣ павлина ⁴⁾; а въ другой
читаемъ слѣдующіе стихи о душѣ убитаго казака:

Прелетили пташка, коло мене впаза:
Таки очи, таки брови, якъ у мого пана;
Прелетила пташка-малевани крыльця:
Таки очи, таки брови, якъ у мого Гриця! ⁵⁾

По свидѣтельству великорусской сказки, душа неповинно-
убитой дѣвицы прилетаетъ къ доброму молодцу соловьемъ
и поетъ про свое несчастіе, словно человѣческимъ голосомъ
выговариваетъ ⁶⁾. О душахъ умершихъ дѣтей рассказываютъ
на Волынѣ, что весною онѣ слетаютъ съ неба, принимая
видъ ласточекъ, коноплянокъ и другихъ пѣвчихъ
птишекъ, и садясь по деревьямъ возлѣ отцовскихъ избъ, по-
ютъ сладкозвучныя пѣсни, чтобы утѣшить своихъ осиротѣ-

¹⁾ Семенск., 49, 145—8; Пов. и пред., 130—5; Шлейхеръ, 75—79; Громовикъ, 194; сравни Этн. Сб., V (о кашубахъ), 93—95, 134—6; Н. Р. Лек., № 27, 28 и стр. 177—8; Худяк., 101; Быть по-
долянъ, II, 59—65; Шоттъ, 15; Гальтрихъ, 28, 30; Volkslieder der
Wenden, I, 285; II, 176—8. Въ нѣмецкой редакціи когда раскаяв-
шійся грѣшникъ былъ помилованъ и умеръ, то душа его воспа-
рила на небо бѣлымъ голубемъ. О значеніи яблокъ см. выше,
II, 507. — ²⁾ D. Myth., 788. — ³⁾ Иричъ въ Часописи чешск.
музея 1863, I, 5. — ⁴⁾ Костомар. Сл. Мнѣ., 66—67. — ⁵⁾ Ма-
лорус. латер. сборн., 225. — ⁶⁾ Н. Р. Сл., VII, 29.

лыхъ родителей ¹⁾). По нѣмецкой сказкѣ пасынокъ, убитый мачихою, оборачивается птичкою, прилетаетъ къ своему дому и поетъ: «меня мачиха убила, сестра скоронна — и я сталъ чудесною птичкою!» — слова, одинаковыя съ тѣми, которыя въ русской сказкѣ наигрываются дудкою, сдѣланною изъ тростника, что выросъ на могилѣ убитаго мальчика ²⁾). Вмѣстѣ съ другими подобными свидѣтельствами, касающимися германскихъ племенъ, Я. Гриммъ приводитъ вѣрованіе, что когда тонетъ разбитый корабль, то души потонувшихъ поднимаются изъ воды и восходятъ на небо бѣлыми голубями. Романская легенда также представляетъ душу голубкою ³⁾). У литовцевъ есть прекрасное поэтическое преданіе: пѣвецъ Дайнасъ страстно влюбился въ красавицу; напрасно онъ утромъ и вечеромъ пѣлъ передъ ея окномъ плѣнительныя пѣсни: суровая красавица не хотѣла отвѣчать его страсти. Дайнасъ утопился, и боги превратили его въ соловья. Только тогда почувствовала она къ нему любовь, умерла съ горести и была превращена въ столбиственную розу, которая начинаетъ цвѣсти въ то время, когда перестаетъ пѣть соловей. Существуетъ въ Литвѣ и другой рассказъ о томъ, какъ бѣдный земледѣлецъ, любившій сопровождать свою трудную работу веселыми пѣснями, былъ превращенъ по смерти въ жаворонка, который потому и вѣется и поетъ надъ колосистыми нивами ⁴⁾). Литовское преданіе о Дайнасѣ напоминаетъ «Цейска и Гальціону» Овидія: въ этомъ стихотвореніи поэтъ сохранилъ намъ подобное-же преданіе древнихъ о превращеніи въ птицъ двухъ любовниковъ, погибшихъ въ волнахъ коварнаго

¹⁾ Волки. Г. В. 1859, 18. — ²⁾ Сказ. Грим., 47; сравни польскую сказку въ сборникѣ Галинск., II, 236—7. Арабы вѣрили, что изъ хроста убитаго зарождается птица, которая летаетъ близь могилы и жалобно кричитъ, пока не будетъ отомщено убійство. —

³⁾ D. Myth., 638, 640, 788. — ⁴⁾ Черты литов. нар., 73.

моря. «Одиссея» души умерших представляет летающими въ воздухѣ стаи и сравниваетъ ихъ съ летучими мышами¹⁾. Вотъ почему птица, влетѣвшая въ комнату, (воробей, голубь, ласточка) предвѣщаетъ покойника; ту же примѣту относить и къ не топырю. Крикъ ворона, филина и совы, прилѣтъ дятла, жолны или кукушки въ дому считаются такимъ же печальнымъ предзнаменованіемъ чьей-либо смерти²⁾. Видѣть во снѣ, какъ улетѣла со двора кукушка или поднялся съ руки соколъ, означаетъ: смерть близкаго, любимаго человека³⁾.

Особенно-знаменательно представленіе души въ образѣ кукушки, которое можетъ навести на смыслъ загадочнаго обряда, извѣстнаго на Руси подъ названіемъ крещенія кукушекъ. Въ народныхъ малороссійскихъ пѣсняхъ кукушка прилетаетъ горевать надъ трупами умершихъ⁴⁾; она—эмблема сильной сердечной печали по милымъ покойникамъ: у сербовъ и литовцевъ есть преданіе о превращеніи въ кукушку неутѣшной сестры, которая долго и горько оплакивала смерть своего брата⁵⁾. На деревянныхъ могильныхъ крестахъ въ

¹⁾ Пѣснь XXIV. Египтяне, раздѣлявшіе тоже воззрѣніе на душу, изображали ее въ видѣ птицы (копчика) съ человѣческой головою—*Zeitsch. für D. M.*, IV, 245; *O. Z.* 1858, VI, 442. — ²⁾ Иллюстр. 1846, 333; Статист. описаніе саратор. губ., 62; Абаз., 157; Нар. сл. раз., 164; I-й т. Повт. Возр., 511—2. — ³⁾ См. народные пѣсни въ Вѣст. Евр. 1816, XXI, 50—52. — ⁴⁾ Никто, говоритъ пѣсня, не погруститъ о погибшемъ на чужбинѣ; только ворона прилетитъ, сидеть на трупѣ, поклюеть и перестанетъ, да „прилетитъ зозуля да-й плакать стане“; къ умирающему казаку прилетали кукушки, „у головахъ сидѣли, какъ ридны сестры ковали“ — Ж. М. Н. П. 1837, т. XIII, 42; Пассека: Путев. Записки, Запорожск. Старина Срезневск., I, кн. 2, 80. — ⁵⁾ Срп. рјечникъ, 312; Черты литов. нар., 72. Сравни малорусское преданіе: «зозуля й дятель були перше людьми, а посли Богъ такъ давъ, що поробились птицями» — Кулишъ, II, 36.

Сербіи изображаютъ столько кукушекъ, сколько родственниковъ и особенно сестеръ грустятъ по усопшему, и до сихъ поръ дѣвица, потерявшая брата, не можетъ удержаться отъ слезъ, какъ скоро заслышитъ голосъ кукушки ¹⁾. На Руси вѣрять, что когда эта птица кукуетъ, то изъ глазъ ея капаютъ на древесную вѣтку слезы; за эти слезы принимаютъ яички наѣвшихъ ²⁾, облепающіе древесную вѣтку и называемыя у итѣцевъ *kukuks-spreichel*, у сербовъ кукавичја суза, у насъ кукушкины слѣзки ³⁾. Къ кукушкѣ обращаются съ вопросами о покойникахъ; такъ въ одномъ похоронномъ причитаніи надъ умершимъ отцомъ говорится:

Мій же ты таточку!
 Якъ будутъ садочки цвисты,
 И буде зозуленька лувонты,
 Я-жъ буду, мій таточку,
 Зозуленьку пытаты:
 Чи не бачила-жъ ты, зозуленько,
 Мого батьку риднаго?

Въ свадебной пѣснѣ неvěста-сирота посылаетъ кукушку за своими умершими родственниками, чтобъ они пришли съ того свѣта благословить ее на новое житье ⁴⁾.

Обрядъ крещенія кукушекъ въ разныхъ мѣстахъ совершается въ разное время — на третьей, четвертой, пятой или шестой недѣлѣ послѣ Пасхи, но преимущественно въ недѣлю Семницкую, когда поминаютъ усопшихъ. Жѣнщины и дѣвицы собираются въ лѣсъ, дѣлаютъ изъ лоскутьевъ и цвѣтовъ чучело птицы и сажаютъ на вѣтку, а подъ нею привѣшиваютъ шейные кресты; иногда, вмѣсто того, отыскиваютъ тра-

¹⁾ D. Myth., 1088. — ²⁾ Cicada spumaria, ringelspinne. — ³⁾ D. Myth., 646. — ⁴⁾ Ворон. Г. В. 1851, 2; Иллюстр. 1848, № 1, възорус. свадьба.

ву, называемую кукушкою (*orchis latifolia* ¹⁾), и вырвав ее съ корней, одѣвають въ сорочку, потомъ кладутъ на землю и ставятъ надъ нею крестообразно двѣ дуги, покрывая ихъ платками и вѣшая съ двухъ сторонъ по кресту. Въ орловской и тульской губ. надѣвають крестикъ на самое чучело кукушки и поютъ: «кумушки, голубушки! кумитесь, любитеся, даритеся!» Это называется кстить (крестить) кукушку или кумиться. Двѣ дѣвицы, поцѣловавшись изъ-подъ дуги, мѣняются крестами и называются кумами. Въ праздникъ Семика поселяне приходятъ въ рощу, отыскиваютъ двѣ плакучихъ березы, нагибаютъ и связываютъ ихъ вѣтви разноцвѣтными лентами, платками и полотенцами въ видѣ вѣнка; надъ вѣнкомъ кладутъ означенную траву или чучело кукушки, а по сторонамъ привѣшиваютъ кресты. Двѣ дѣвицы, желающія покумиться, должны обойти вокругъ этихъ березъ — одна на встрѣчу другой, потомъ трижды поцѣловаться сквозъ вѣнокъ, и сквозъ вѣнокъ-же передать другъ дружѣ желтое яйцо. Хороводъ поетъ:

Ты, кукушка ряба!
Ты кому-же кума?
Покумимся, кумушамъ
Покумимся, голубушкѣ!

Названные «кумушки» обмѣниваются крестами и кольцами; а кукушку раздѣляютъ на части и хранятъ у себя на память кумовства. Затѣмъ сѣздается пиршество, необходимою принадлежностью котораго бываетъ яшница. Тѣ, которые покумались въ Семикъ, ходятъ на Троицынъ день развѣшивать вѣнки или бросать ихъ въ воду, при чемъ поютъ: раскумимся, кумушки! раскумимся, голубушки! да ю, ю — Семикъ да и Тро-

¹⁾ Беременные женщины выкапываютъ эту траву и гадаютъ по ней: если на корнѣ будетъ два отростка—то родится дѣвочка, а если три—то мальчикъ (Вѣст. Р. Г. О. 1853, I, 59).

нца!» Есть игра, указывающая на тотъ-же образъ кумовства; дѣтцы избираютъ куму и садятся въ кружокъ, кума обходитъ ихъ и спрашиваетъ: чье это дитя? — Твое и мое. — Кому его крестить? — Тебѣ и мнѣ. Послѣ того кума и та, которую она спрашивала, разбѣгаются въ разные стороны, и оббѣжавъ кругъ три раза, останавливаются. Кто прибѣжитъ прежде, та садится, а другая идетъ спрашивать. Сходная съ этою игра известна и въ Литвѣ ¹⁾).

Обрядъ крещенія кукушекъ получить для насъ болѣе осознательное значеніе, если мы сблизимъ его съ повѣртіями о русалкахъ и мавкахъ, въ образѣ которыхъ (по народному повѣртію) являются души младенцевъ мертворожденныхъ или умершихъ безъ крещенія ²⁾). Въ теченіе семи лѣтъ, до превращенія своего въ русалокъ, души эти (преимущественно на Зеленыя Святки) летаютъ по воздуху и жалобно просятъ, чтобы ихъ окрестили; кто слышитъ ихъ грустный, умоляющій голосъ, тотъ долженъ сказать: «крещамъ тебя, Иванъ да Марья, во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» Послѣ этихъ словъ онѣ возносятся на небо, какъ-бы воспринявшія крещеніе. О русалкахъ и мавкахъ рассказываютъ, что наканунѣ Троицына дня онѣ бѣгаютъ по колосистымъ нивамъ, хлопаютъ въ ладоши и приговариваютъ: «ухъ-ухъ, соломенный духъ! мене маты породила, нехрещену положила (или: скоронила ³⁾). Любопытно, что въ черниговской губ. обрядъ заиванія семиднихъ вѣтковъ называется встрѣчею русалокъ, а развиванье вѣтковъ (на

¹⁾ Сахаров., I, 72—73; II, 86; Рус. прост. праздн., I, 183; III, 96—98; Вѣст. Евр. 1821, II, 195; Терещ., V, 42; VI, 165, 191—2; Саратов. Г. В. 1844, 6. У румыновъ на Троицкой недѣлѣ совершается празднество кукушекъ — Телескопъ 1833, VIII, 501—2. —

²⁾ Терещ., VI, 124, 176, 181; Рус. прост. праздн., III, 98, IV, 10; Вѣст. Евр. 1821, II, 195. — ³⁾ Терещ., VI, 125, 129; Рус. прост. праздн., IV, 10.

Петровъ день) — проводами русалокъ. Если неопределенныя души, летая по воздуху, испрашиваютъ себя крещенія; если самое появленіе ихъ совпадаетъ со временемъ совершенія обряда, извѣстнаго подъ именемъ «крещенія кукушекъ»; если наконецъ душа олицетворялась въ образѣ птицы и кукушка принималась эмблемою сиротства: то, кажется, позволительна будетъ догадка, что подъ «крещеніемъ кукушекъ» должно понимать символическій обрядъ крещенія младенцевъ, умершихъ безъ этого таинства и потому осужденныхъ блуждать по свѣту. Дѣти народному уму представляются чистыми, невинными, безгрѣшными; но умирая безъ крещенія — они не могутъ войти въ царство блаженныхъ. Сострадая ихъ безотрадной судьбѣ, простоядникъ создалъ обрядъ посмертнаго крещенія, чтобы такимъ образомъ открыть душамъ младенцевъ вѣрный путь въ небесныя обители ¹⁾. Очевидно, что подобное воззрѣніе могло родиться только въ эпоху христіанскую, но тѣмъ не менѣе оно перешло въ обрядъ подъ сильнымъ вліяніемъ языческихъ представленій, и по всему вѣроятію описанное нами «кумовство» есть не болѣе, какъ видоизмѣненная форма древняго «побратинства» или «дружичала». За это свидѣтельствуєтъ сербскій обычай: на второй день Пасхи поселяне идутъ на кладбище, раздають милостину и поминаютъ усопшихъ, а потомъ дружатся между собою («дружичају се») — парни съ парнями, а дѣвцы съ дѣвцами, т. е. плетутъ изъ вербы вѣнки, цѣлуются сквозь нихъ и мѣняются красными яйцами и самыми вѣнками; послѣ того, въ продолженіе цѣлаго года, мужчины называются побратими, а дѣвцы — друге ²⁾.

Представленіемъ души въ образѣ птицы легко объясняется, почему между нашими крестьянами донынѣ соблюдается обык-

¹⁾ Припоминаніе лѣтописное свидѣтельство (подъ 1044 годомъ), что при Ярославѣ «выгребомъ два князя Ярополка и Ольга, сына Святослава, и крестниша кости ею, и положиша ѿ въ дѣрзкомъ святыи Богородица» — П. С. Р. Л., I, 67. — ²⁾ Срн. рјечени, 142.

новеніе: въ продолженіи шести недѣль по смерти родственника «кормить птицу небесную»; для этого каждое утро осыпаютъ могилу хлѣбными зернами ¹⁾. Въ астраханской губ., посѣщая на праздникъ Пасхи кладбище, крошатъ на могилахъ для птицъ яйца; въ другихъ мѣстахъ крошатъ для нихъ на могилы печеный хлѣбъ, а въ Москвѣ удѣлялъ трогательный обычай кормить въ известные дни года голубей, что совершается какою-нибудь старухой на перекресткахъ улицъ и площадяхъ; деньги на кормъ собираются съ прохожихъ. Обычай этотъ соблюдается и у западныхъ народовъ. Я. Гриммъ сообщаетъ любопытное указаніе: «man entsinnt sich dabei des vermächtnisses für die vögel auf Walthers von der vogelweide grabstein, dessen name schon pasqua avium ausdrückt» ²⁾.

7. Понимая душу, какъ пламя и вѣтеръ, аріиское племя должно было сроднить ее съ стихійными существами, населяющими небо и воздухъ. Такое сродство засвидѣтельствовано языкомъ: душа и духъ = *geist* (отъ *gisa n* — дуть, вѣять), *anîma* и *ἄνεμος*. По иудѣйскимъ вѣрованіямъ, толпы стихійныхъ духовъ, олицетворяющихъ небесные лучи, молніи и вѣтры, (*ribhus, bhrigus, angirasen, maruts*) ничѣмъ не различались отъ *pitrîs* = *patres*, отцевъ, предковъ, т. е. отъ усопшихъ, называемыхъ у славянъ родителями и дѣдами. Ведическая религія признаетъ небо и воздушный міръ за двѣ отдѣльныя области. Въ безпредѣльныхъ пространствахъ неба пребываетъ свѣтъ, какъ вѣчная, творческая сила; между этою странною свѣта и землею простирается царство воздуха, въ которомъ плаваютъ облака и тучи, несущія живую воду дождей и преграждающія путь лучамъ солнца. Души отцевъ

¹⁾ Этв. Сб., V, о бытѣ курскъ крестьянъ, 82. — ²⁾ D. Myth., 635.

населаютъ и ту, и другую области, и отсюда познѣе, когда стали разсуждать о загробномъ возмездіи за земную жизнь человека, развилось вѣрованіе о двойственной судьбѣ усопшихъ: о душахъ блаженныхъ, наслаждающихся царство небесное, и отверженныхъ, осужденныхъ блуждать по воздуху и вращаться въ неклѣтѣ грозевыхъ тучъ. Любопытно, что въ нашихъ старинныхъ рукописяхъ греч. *παράδεισος* (рай) переводится словомъ: по-рода, а *γεέννα* (адъ) словами: родъ и родство ¹⁾. Высоко, по ту сторону облачныхъ водъ; лежать блестящее небо (*svarga*), съ котораго солнце, луна и звѣзды посылаютъ свой свѣтъ на землю; тамъ-то, на отдаленной границѣ вселенныя, живутъ отшедшіе изъ земной юдоли предки подъ властію Варуны, наслаждаясь вѣчнымъ блаженствомъ и блистая очамъ смертныхъ яркими звѣздами. Но чтобы достигнуть этихъ райскихъ селеній, они должны шествовать черезъ воздушный океанъ, странствовать посреди дождевыхъ потоковъ и грозового пламени и принимать участіе въ ихъ животворной или разрушительной дѣятельности. По свѣдѣтельству гимновъ, отцы носятя въ тучахъ, сверкаютъ въ молніяхъ, извлекаютъ изъ облаковъ дождь и проливаютъ его на поля своихъ потошковъ; они полагаютъ въ ночи тьму, а утромъ находятъ сокрытый свѣтъ и призываютъ къ пробужденію прекрасную Зорю, т. е. нагоняя черныя тучи, омрачаютъ небо нсчеподобными покровами, а разсѣвая ихъ въ грозѣ, выводятъ изъ мрака свѣтозарное солнце. Такимъ образомъ отжившіе предки сѣшивались и отождествлялись съ бурными и грозевыми душами. Сонны вѣтровъ (*марутъ*), по мнѣнію индусовъ, постоянно пополнялся душами усопшихъ. Души *рибу* (*ṛibhus*), стихійная природа которыхъ проявляется въ блескѣ солнечныхъ лучей

¹⁾ Описаніе славян. рукописей моск. синодал. библ., отдѣл. 2-ое, I, 12; II, 24, 27, 57, 114, 149, 261, 397—8, 428.

и сверкающих молній, признавались и за души блаженных; они стояли въ такомъ-же близкомъ отношеніи къ Индрѣ, какъ и маруты: участвовали въ полетахъ грозы, вѣли бурную пѣсню, нисводили съ неба потоки, помогали земному плодородію и славились, какъ искусные кузнецы. Тоже двойное значеніе стихійныхъ духовъ и усопшихъ предковъ принадлежать и ангирасамъ, которые только тѣмъ отличаются отъ молніеносныхъ рибу, что сопутствуютъ богу Агни и вся дѣятельность ихъ ограничивается стихіей огня; но мы знаемъ, что Агни первоначально былъ богомъ грозового пламени. Ангирасы признаны предками на тѣхъ-же основаніяхъ, на какихъ у всѣхъ индоевропейскихъ народовъ домовые пенаты были вѣстѣи и представителями очага, и обожествленными дѣдами (см. II, 74—82). У германцевъ марутамъ соответствуютъ души нечестоваго воинства и мары (māren), а rībhus—буквально тоже, что (свѣтлые) эльфы (см. II, 720). Маруты и мары (моры, марухи)—названія одного корня ¹⁾; послѣдніе равно известны и вѣмцамъ и славянамъ; съ одной стороны они принимались за темныхъ или ночныхъ эльфовъ, а съ другой — за души усопшихъ (II, 100-3; III, 79). Подымая вѣтры, маруты нагоняють на небесный сводъ мрачныя тучи и сбивають ихъ кудрями и космами; отъ этихъ сгущенныхъ и клубящихся облаковъ отецъ маруть Рудра назывался косматымъ, что напоминаетъ намъ спутанные волосы маръ—mārenlocke ²⁾. Отсюда понятно, почему эльфы, мары и цверги сближаются народными преданіями съ тѣнями умершихъ, и почему души представлялись вѣмцеко-славянскимъ племенемъ летающимъ

¹⁾ Мангардтъ указываетъ на санскр. корень mṛ, māṛ — раздроблять, разбивать; имъ же сближаетъ эти названія съ словами мранъ (морозъ) и моръ (смерть), и видитъ въ нихъ: во 1-хъ, бурныхъ духовъ, омрачающихъ небо тучами, и во 2-хъ, усопшихъ (= души, какъ дыханіе тѣхъ-же вѣтровъ). — ²⁾ German. Mythen, 41-47, 709, 721-733; Die Götterwelt, 51.

наюткини, эльфо-подобными карлами. Эльфовъ считаютъ въ народѣ за выходцевъ съ того свѣта; тѣло у нихъ—не то, какое у живыхъ людей: его нельзя ни схватить, ни осознать! они всюду проникаютъ, не нуждаясь въ дверяхъ и отверстіяхъ, и также быстро исчезаютъ, какъ дуновеніе вѣтра. Въ ночные часы эльфы собираются на церковныхъ дворахъ и кладбищахъ и пляшутъ на свѣжихъ могилахъ, съ радостью и весельемъ встрѣчая новую душу, пришедшую къ нимъ изъ міра живущихъ. Усониіе поступаютъ въ кругъ эльфовъ, и потому смерть человека празднуется ими, словно свадьба или прибытіе дорогаго гостя, музыкой и танцами. Финны вѣрятъ, что, когда совершается погребальная церемонія, на кладбищѣ и по дорогѣ къ нему летаютъ и кружатся маленькіе духи (*koijungaiset*), похожіе на бѣлыя свѣжики, блестящіе лучи и куколки бабочекъ; онѣ появляются въ домъ, гдѣ есть покойникъ, и наполняютъ комнаты трупнымъ запахомъ. Какъ существа, изкогда сами причастныя людской жизни, эльфы стоятъ въ близкой, родственной связи съ семьями ихъ потомковъ, продолжающихъ населять землю. Всякой родъ, всякая семья имѣетъ своихъ собственныхъ эльфовъ и питаетъ къ нимъ уваженіе и преданность, какъ къ домовнымъ охранительнымъ божествамъ (*пенатамъ*), и въ свой черёдъ пользуется отъ нихъ помощью и защитой въ нуждѣ. Различныя партіи эльфовъ враждуютъ и сражаются между собой въ ночное время на перекресткахъ, и только дневной разсвѣтъ прекращаетъ ихъ борьбу; битвы эти часто вызываются споромъ, какой сторонѣ должна принадлежать душа усопшаго—эльфамъ огеетца или эльфамъ его матери, и на какомъ церковномъ дворѣ должно быть совершено погребеніе ¹⁾. Такимъ образомъ битвы стихійныхъ духовъ, созерцае-

¹⁾ *Irische elfenmärch.*, XII—XIII; *D. Myth.*, 798; *Вест. Евр.* 1838, XIII (Нѣм. обычай, повѣрья и обряды финляндцевъ), 8-9.

мыя древними племенами въ грозѣ, подѣ вліаніемъ смѣшенія эльфическихъ существъ съ душами человѣческими, получили характеръ родовыхъ усобищъ за обладаніе ново-усопшими членами. Какъ съ олицетвореніемъ души, съ эльфомъ тѣсно сочетался ея поэтическій образъ бабочки: эльфы являются въ видѣ легкокрылаго жотылька, шмеля или гусеницы, садятся на стебли и цвѣты растеній и пьютъ росу; названія *schrätteli* и *nachtoggeli* прилагаются и къ мрамъ, и къ бабочкамъ. Люди, у которыхъ срослись брови, могутъ въ случаѣ гнѣва посылать на своихъ враговъ эльфа (*alp*), который вылетаетъ изъ-подъ ихъ бровей въ видѣ маленькой бѣлой бабочки, садится на грудь спящей жертвы и начинаетъ давить ее. Этотъ эльфъ — первоначально: разящая молнія или тотъ сверкающій взоръ, который устремляется изъ-подъ густыхъ, нависшихъ бровей облака (I, 170-2), и потомъ, въ примѣненіи къ человѣку: душа, воспламененная гнѣвомъ; въ Ааргау бабочку называютъ *donnerkeil*. Такое выпусканіе эльфа-бабочки преимущественно приписывается колдунамъ и вѣдьмамъ, ради тѣсной связи ихъ съ грозвыми явленіями природы ¹⁾. Тоже вѣрованіе распространено и между славянами: когда спитъ вѣдьма, изъ нея (по житію сербовъ и черногорцевъ) исходитъ злой духъ въ образѣ бабочки, летаетъ по избамъ, садится на сонныхъ людей и поражаетъ ихъ смертельно въ лѣвую грудь. На побережьяхъ Адриатическаго моря такіе эльфическіе духи называются *vjedogonia* (ведогоня) и признаются за души, обитающія въ тѣлахъ людей и животныхъ, и въ то же время за домовыхъ геніевъ, оберегающихъ родовое имущество и жилище. Каждый человѣкъ имѣетъ свое-го вѣдогоня; когда онъ спитъ, вѣдогонъ выходитъ изъ тѣла

¹⁾ *Irische elfenmärch.*, CVIII; *D. Myth.*, 431; *German. Mythen*, 372, 715.

и охраняетъ принадлежащее ему имущество отъ воровъ, а его самого отъ нападенія другихъ вѣдогоней и отъ волшебныхъ чаръ. Доселѣ не позабыто ихъ стихійное значеніе: срываетъ ли вѣтеръ древесныя листья и они, колеблясь, несутся по воздуху—это (говорятъ) дерутся вѣдогони; въ полетѣ разрушительной бури вѣдогони отторгаютъ отъ горъ большіе камни, вырываютъ въ лѣсахъ деревья и бьются ими между собою, какъ враждующія рати. Адриатическіе славяне увѣрены, что къ нимъ прилетаютъ вѣдогони съ итальянскаго берега и сражаются съ туземными, и которые одолѣютъ—тѣ уносятъ лѣтніе плоды (урожай) на свою землю (т. е. собственно перегоняютъ дождевыя тучи изъ одного края въ другой). Если вѣдогоня будетъ убитъ въ дракѣ, то человекъ или животное, которому онъ принадлежитъ, немедленно умираетъ во снѣ. Поэтому если случится воину умереть во снѣ, то рассказываютъ, будто вѣдогоня его дрался съ вѣдогонями враждѣ и былъ убитъ ими ¹⁾. По чешскому повѣрью, шѣга—душа злой чародѣйки; въ полночь, покидая тѣло, она бросается на сонныхъ людей, давитъ ихъ и сосетъ изъ груди горячую кровь (сравни съ упырями — гл. XXVI). У кого срослись брови, въ томъ обитаетъ шѣга. У итѣнцевъ существуютъ подобные-же рассказы о марахъ, обитающихъ въ людяхъ: если мара выйдетъ изъ тѣла и не воротится назадъ, то человекъ непременно умираетъ ²⁾. Отождествляя эльфовъ съ душами, народная фантазія надѣлила ихъ и высшими духовными способностями: хитрыми умами, изобрѣтательностію и предвѣдніемъ.

Что души у славянъ представлялись существами эльфическими, карликами, наиболее-важное тому свидѣтельство предлагаетъ древне-русское навъ, навье. Отъ снѣр. паѣ—умирать произошли лат. пех—смерть, греч. νέχους, готск.

¹⁾ Ср. рѣчницъ, 66-67, 251; Путешест. въ Черногорію, 220-1.
— ²⁾ Громаниъ, 23—25; Beitrage zur P. Myth., II, 268.

naus (множ. naveis), navis—мертвый, navistr—могила, сканд. ná—мертвое тѣло, трупъ, латыш. nahwe—смерть, nahwigs—смертельный, лаватый, nahweht—убивать; въ древне-чешскомъ языкѣ upawiti значило: загубить, умертвить («mlatem čvrtého upavi»), a naw, nawa—смерть, могила, жилище усопшихъ: «Krok ide do nawí». Въ старинныхъ русскихъ памятникахъ, какъ и въ современныхъ областныхъ говорахъ, навье—мертвецъ: «приведе Янка митрополита Іоанна скопчину, его-же видѣвшю людье вси рекоша: се навье (по другому списку: мертвецъ) пришелъ; отъ года бо до года пребывъ умре» (Лаврент. лѣтоп.); «яко и навь изъ гроба исходящи» (Іоаннъ, экзархъ болгарск.) «въ навь зрѣти»—ожидать смерти (житіе муромск. князя Петра и Февроніи); въ древнихъ переводахъ библейскихъ книгъ навь употребляется въ смыслѣ ада, тартара, какъ царства мертвыхъ; наконецъ Радуньца (вторникъ Троицкой недѣли), когда совершаются поминки по усопшимъ, называется въ народѣ навій (=мертвецкій) день и навьи проводы. Слово навь, навье стоитъ въ родствѣ съ скандин. nāg (nāig, nāipn)—мрачный карликъ, цвергъ ¹⁾). Лѣтописецъ, рассказывая о явленіи въ 1092 году незримыхъ духовъ, которые рыскали на коняхъ и поражали смертію полочанъ (см. выше стр. 80), прибавляетъ, что въ то время говорили: «яко навье быють полочаны», т. е. мертвецы караютъ народъ чуждыми стрѣлами (=молніями). Въ переяславскомъ спискѣ находимъ любопытный вариантъ: «они-жъ (люди) рѣша: изъ навей дѣти насъ емяють» ²⁾). По мнѣнію украинцевъ, младецы, умершіе некрещеными, являются въ лѣтній пол-

¹⁾ О влиян. христ. на сл. яз., 63—64; Мысли объ истор. рус. яз., 147—8; Матер. для исторіи письменъ, стат. Буслаев., 55; Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, полов. 2. 402; Иричекъ въ Часовникъ 1863, I, 16; Обл. Сл., 120. — ²⁾ Лѣтописецъ Переясл., 51.

день въ глухихъ чащахъ лѣсовъ и около озеръ, играютъ на соловьиѣхъ и прячутся вмѣстѣ съ его закатомъ. Они такіе «малюсенькіе», что четверо могутъ уѣсться на крылѣ мухи ¹⁾. Бѣлоруссы блуждающіе огоньки, признаваемые за души усопшихъ, представляютъ себѣ одноглазыми малютками. Въ старинной иконной живописи душа изображается въ видѣ младенца, который исходитъ изъ устъ покойника, вмѣстѣ съ его послѣднимъ дыханіемъ, и улетаетъ на небо, или возносится туда ангелами. Подобныя изображенія встрѣчаемъ и въ миниатюрахъ, украшающихъ древнія рукописи ²⁾, и въ печатномъ изданіи Патерика Печерскаго, и на лубочныхъ картинахъ ³⁾. Замѣчательно, что въ полтавской и другихъ южныхъ губерніяхъ мертворожденныхъ дѣтей закапываютъ подъ порогомъ избы — тамъ, гдѣ народное преданіе полагаетъ обиталище зѣлоу; теперь крестьяне объясняютъ этотъ обычай въ христіанскомъ духѣ: они говорятъ, что священникъ, идя со крестомъ, переступаетъ порогъ и тѣмъ самымъ сообщаетъ освященіе душѣ некрещенаго младенца. Для того, чтобы благословеніе умершаго почилло надъ живущимъ его родителемъ, чехи, при выноскѣ покойника, трижды — во имя св. Троицы — прикасаются гробомъ о домашній порогъ ⁴⁾. Народныя повѣрья доселѣ связываютъ съ душами усопшихъ атмосферныя явленія, указывая тѣмъ самымъ на ихъ стихійный характеръ. Когда зимою, послѣ трескучихъ морозовъ, станетъ вдругъ оттепель, русскіе поселяне выражаются объ этомъ такъ: родители вздохнули, т. е. мертвые повѣяли (дохнули) теплымъ вѣтромъ. По мѣтнію повѣтшуконъ, усопшіе родители въ день свадьбы своихъ дѣтей сходятъ на землю дождевой тучею, чтобы благословить молодую чету; вотъ что гласитъ свадебная пѣсня:

¹⁾ Стенныя сказки Данилевскаго, 125-6. — ²⁾ См. рисунки въ Истор. очеркахъ Буслаева, I, 435; II, 153. — ³⁾ Таковы картины: „Смерть грашника“, „Молюта св. Сядору блаженному“ и др. — ⁴⁾ Грохання, 189.

Матинька передъ Богомъ стоить,
 У Бога ся просить:
 Спусти мене, Боже,
 Надъ село хмарою,
 У село дробнымъ дождичкомъ,
 Яснымъ сонцемъ-окоцемъ;
 Нехай-же я ся подывлю.
 Чи красно дитя убриню?

Въ бѣлорусской пѣснѣ усопшая мать просится у Бога погладить на свадьбу своей дочери въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

Боже, Боже!
 Пусси мене зъ неба даловъ
 Дробнымъ дождчємъ,
 У поли выгляцою (мглою),
 У травъ расицою (росою!)

Болгары думаютъ, что Илья-пророкъ заставляеть умершихъ цыганъ дѣлать изъ снѣгу градъ и пускать его лѣтомъ на поля и нивы грѣшниковъ ²⁾). Илья-пророкъ замѣняетъ здѣсь Перуна, а умершіе цыганы — темныхъ эльфовъ, злыхъ нарѣ. Налагая на старинныя преданія этнографическія и бытовыя черты, фантазія, подъ вліяніемъ народной непріязни къ цыганамъ и ради ихъ смуглаго цвѣта, сочетала съ этимъ племенемъ представленія, относимыя нѣкогда къ демоническимъ силамъ природы. Въ народныхъ сказкахъ — тамъ, гдѣ въ болѣе древнихъ редакціяхъ выводятся злая вѣдьма, въ позднѣйшихъ передѣлкахъ уже стоитъ цыганка. Литовцы вѣрятъ, что души усопшихъ носятся верхомъ на коняхъ, съ копьями въ рукахъ, около своего прежняго жилища; по ихъ словамъ, если построить домъ на той дорогѣ, которою привыкли ѣздить мертвецы; то въ немъ — не житье: постоянно будетъ слышаться

¹⁾ Киевлянинъ 1865, 52; Сборн. памятниковъ народн. творчества, I, 277. — ²⁾ Каравел., 240.

шумъ, вѣтеръ станетъ срывать кровлю, и домъ скоро разрушится ¹⁾.

Нѣмецкимъ эльфамъ соответствуютъ у славянъ вилы и русалки—облачныя, грозовыя дѣвы, въ которыхъ, сверхъ того, видятъ и существа загробнаго міра. Такимъ образомъ душа, согласно съ грамматическимъ родомъ этого слова (чеш. duše, литов. duszia, греч. ψυχή, лат. и итал. anima, фран. âme, исп. alma, нѣм. seele), олицетворялась по преимуществу въ женскомъ полѣ, и это было до такой степени сильно, что у литовцевъ находимъ слѣдующее преданіе: въ 1279 году были замучены крестоносцами два упорныхъ язычниковъ; одного изъ нихъ они разорвали съ помощію дерева, а другаго привязали къ коню и размыкали по полю. Душа перваго прилетала потомъ птичкою, а душа послѣдняго являлась въ образѣ дѣвы, возстающей на конѣ ²⁾. Колларъ указываетъ на повѣрье (in Trentsiner comitat, in der gegend von Sillein=Žilina), что души невьѣтъ, умершихъ послѣ помолвки, блуждаютъ по ночамъ, водятъ хороводы, поютъ пѣсни и называются вилами (wily ³⁾). Повѣрье это наводитъ на связь слова вила съ литов. wélės—души умершихъ и съ латышск. wels — богъ усопшихъ и потомъ чортъ, властитель ада ⁴⁾. Отсюда объясняется, почему въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ вилы, не смотря на свою неземную красоту, представляются безносыми ⁵⁾: черта, сближающая ихъ съ могильными привидѣніями и самою Смертію, изображаемыми въ видѣ скелетовъ (см. выше стр. 43). Какъ у насъ уплѣло преданіе о душахъ трехъ вѣдьмъ, которыя горятъ на небѣ «дѣвичьими зорями» (= звѣздами), такъ у хорватовъ есть подобное же преданіе о созвѣздіи Плеядъ (Vlašiće, Волосожары, Бабье со-

¹⁾ Рус. Сл. 1860, V, ст. Костомар., 42-43. — ²⁾ Ibidem. — ³⁾ Ngr. griewanku, I, 412-3. — ⁴⁾ О вѣян. христ. на слав. яз., 21. — ⁵⁾ Иличъ, 278.

звѣздіе): тамъ, говорятъ, обитають семь вилъ; давно, при началѣ свѣта, ходили эти вилы по землѣ, пѣли и водили хоро- воды, а потомъ покинули земной міръ и водворились на звѣз- дахъ Плеядъ, гдѣ и донынѣ каждую ночь водятъ кодо ¹⁾). Въ сербской пѣснѣ дѣвица молить посестрину-звѣзду надѣ- лить ее красотою, и вслѣдъ затѣмъ молюба ея исполняется- вилою ²⁾). На связь вилы съ бабочкою указываетъ на- званіе этой послѣдней вилинымъ конемъ (виленискіи конь): какъ малютка-эльфъ или усопшая душа, вила летаетъ на крыльяхъ мотылька, ѣздитъ на немъ по воздушнымъ простран- ствамъ ³⁾). У болгаръ существуетъ повѣрье, что дѣти мерт- ворожденные или умершія безъ крещенія поступаютъ въ сооб- щество воздушныхъ духовъ: мальчики дѣлаются навикими (=навами), а дѣвочки—самодивами; навяки обыкновенно принимаютъ видъ лебедей, и въ шумѣ колосистыхъ нивъ поселанамъ слышится ихъ неутѣшный плачь ⁴⁾).

Русскіе поселане убѣждены, что русалки суть души мла- денцевъ, умершихъ некрещеными, а также утопленницъ, удав- ленницъ и вообще женщинъ и дѣвицъ, самопроизвольно лишив- шихъ себя жизни, слѣдовательно души неудостоенныхъ по- гробенія. Но когда всѣ были язычники и не знали ни креще- нія, ни христіанскаго погребенія, тогда всякая душа сопри- числялась къ русалкамъ. Это древнее вѣрованіе удержано на- родною памятью за дѣтьми и утопленницами—во первыхъ пото- му, что самыя души олицетворялись малютками, а во вторыхъ потому, что русалки признавались обитательницами водъ. Дѣви- цы, бросающіяся съ горя и отчаянія въ воду, подхватываются русалками и поступаютъ въ среду этихъ водяныхъ нинѣ, по- добно тому, какъ у литовцевъ такіа утопленницы превращаютъ-

¹⁾ Arkiv za povēstnicu jugoslavensku, I, ст. Кукулевича, 88. —

²⁾ Ср. и. вјесне, I, 150. — ³⁾ Ср. рјечникъ, 62. — ⁴⁾ Сообще- но г. Каравеловичъ.

ся въ удинъ ¹⁾. Младенцевъ мертворожденныхъ или скончавшихся безъ крещенія русалки похищаютъ изъ могильныхъ ямъ и уносятъ въ свои воды; онѣ крадутъ ихъ даже изъ-подъ порога избы. Въ теченіи семи лѣтъ въ Троицынъ и Духовъ дни души этихъ младенцевъ летаютъ по воздуху и выпрашиваютъ себѣ крещенія. Душаютъ, что ихъ можно спасти произнесеніемъ словъ: «крещая тебя во имя Отца и Сына и Св. Духа!» и ежегодными панихидами въ первый понедѣльникъ Петрови. Если же въ семилѣтній срокъ онѣ не будутъ искуплены молитвами и не услышатъ ни отъ кого приведенной формулы, то навсегда остаются въ обществѣ русалокъ. Таже судьба ожидаетъ и тѣхъ несчастныхъ младенцевъ, которыхъ проклинаютъ матери еще въ утробѣ или до совершенія надъ ними таинства крещенія; они исчезаютъ изъ дому и становятся русалками. Эта порода русалокъ-дѣтей представляется народной фантазіе въ видѣ дѣвочекъ-семилѣтокъ съ русыми, кудрявыми волосами, въ бѣлыхъ сорочкахъ — безъ пояса. Въ Малороссіи и Галиціи называютъ ихъ мавками (малками, майками). По мнѣнію нашихъ изслѣдователей, мавка — то же, что навка (уменьшительное отъ навъ), т. е. жертвушка. Какъ ни соблазнительно такое объясненіе, но мы не рѣшаемся принять его, потому что малоруссы доселѣ употребляютъ слова навъ, навскій, не допуская измѣненія начального звука. Справедливѣе производить это названіе отъ малъ, малый; въ областныхъ говорахъ малко — ребенокъ (мальчикъ, малышъ), малка — малорослая женщина или корова ²⁾; звукъ л въ малорусскомъ нарѣчій переходитъ въ в, какъ и во многихъ другихъ рѣченіяхъ: русавка вмѣсто русалка, вовкъ — волкъ, мовчати — молчать, и т. дал. Такимъ образомъ мавка означаетъ малютку, карлика — существо, подобное лу-

¹⁾ Черты литов. нар., 89. — ²⁾ Обл. Сл., 110; Доп. обл. сл., 109.

живыми людямъ. Мавки сопутствуютъ русалкамъ и стараются истаить живыми людямъ за то, что допустили ихъ умереть некрещеными и лишили небеснаго царства. Въ лѣтнее время онѣ плаваютъ въ ночные часы на поверхности рѣкъ, источниковъ и озеръ и плещутся водою, а въ Зеленую или русальную недѣлю бѣгаютъ по полямъ и нивамъ, съ печальнымъ возгласомъ: «мене маты породыла, некрещену скоронила!» Тѣ изъ нихъ, которыя тотчасъ послѣ рожденія были потоплены своими невѣщанными матерями (дѣвницами), любятъ колытаться на берегахъ, причитывая:

Новымъ бильца,
Нове барыльце; ¹⁾
Мене маты не колыхала, ²⁾
Да въ воду пускала!

Тамъ, гдѣ танцуютъ мавки, трава растетъ зеленѣе и гуще — точно также, какъ и на шѣстахъ хороводовъ, водимыхъ эльфами ³⁾. Есть повѣрье, что скорлупу отъ выѣденнаго яйца не должно бросать въ воду, не раздавивши напередъ; а то русалки построятъ себѣ изъ этой скорлупы корабликъ и будутъ на немъ плавать ⁴⁾: любопытный отголосокъ древняго преданія о переправѣ усопшихъ въ надземный міръ — по волнамъ воздушнаго океана; русалки, какъ эльфы-души, представляются здѣсь такими малютками, что яичная скорлупа можетъ служить для нихъ кораблемъ. Олицетворяя собою души, ли-

¹⁾ Било — колотушка, бирило — боченокъ. — ²⁾ Не баюкала въ колыбели. — ³⁾ Рус. Бес. 1836, III, ст. Максимовича, 96—97; Киев. Г. В. 1845, 15; Ворон. Г. В. 1850, 16; Шафарикъ въ статьѣ о русалкахъ — въ Часописи чешск. музея, 271; Терещ., VI, 124—5; Пасекъ, III, 189. По рассказамъ гуцуловъ, майки — прекрасны, стройны и рѣзвы, носятъ тонкія, прозрачныя платья и убираютъ свои длинныя, распущенныя по плечамъ косы весенними цвѣтами. Онѣ заботятся о благосостояніи полей и стадъ, и какъ только растаютъ снѣга — являются въ горы и долины, заставляють травы и даруютъ урожай. Онѣ воруютъ по ночамъ ленъ, прядуть кудели, ткутъ и бьютъ полотна, и выютъ вѣтки — Пантеонъ 1855, V, 49. — ⁴⁾ Терещ., VI, 126; Иллюстр. 1846, 171.

ленные доступа въ райскія обители и потому осужденныя вѣчно блуждать, эльфы съ тоскливымъ чувствомъ сомнѣнія ожидаютъ помилованія на страшномъ судѣ и спрашиваютъ у встрѣчныхъ: могутъ ли они надѣяться на спасеніе при кончинѣ міра? Подобно тому въ астраханской губ. рассказываютъ о морскихъ русалкахъ, что онѣ выплываютъ на поверхность воды и допрашиваютъ мореходцевъ: скоро ли будетъ свѣтопреставленіе? ¹⁾ Сверхъ того, и многія другія черты указываютъ на отождествленіе русалокъ съ душами усоншихъ. Одна изъ пѣсень, которую поютъ на Троицкой недѣлѣ, называетъ ихъ земляночками, т. е. обитательницами подземнаго міра мертвыхъ:

Русалочки, земляночки,
На дубъ лѣзли, кору грызли,
Запалили, забилися ²⁾.

Мы знаемъ, что душа носится по смерти блуждающимъ огнемъ; въ придиѣпровской Руси о блуждающихъ огняхъ, особенно о тѣхъ, которые свѣтятся по ночамъ на могълахъ и курганахъ, утверждаютъ, будто они разводятся русалками съ цѣлю приманить къ себѣ путника ³⁾. Приношенія, дѣлаемые русалкамъ, напоминаютъ покорны мертвыхъ. Какъ душа покойника, до удаленія своего изъ-подъ роднаго крова, питается паромъ поминальныхъ блиновъ; такъ для русалокъ кладутъ на окна горячіе хлѣбъ, думая, что онѣ насыщаются его паромъ ⁴⁾. На русальной недѣлѣ, поминая утопленниковъ и удавленниковъ, родичи, за упокой души этихъ несчастныхъ, бьютъ на ихъ могълахъ красныя яйца и призываютъ русалку:

Русалка-царица,
Красная дѣвица!
Не забуди душии,
Не дай удавѣтца;
А мы тебя кланяемся.

¹⁾ Собр. 1852, I, 123. — ²⁾ Рус. Бес. 1856, III, 100. — ³⁾ Терещ., VI, 129; Пассекъ, III, 190. — ⁴⁾ Терещ., VI, 126.

Часть поминальных блиновъ оставляется на могилѣ въ жертву русалкѣ ¹⁾. Кто на русальной недѣлѣ забываетъ о своихъ покойникахъ и не дѣлаетъ имъ приношеній, тому метать русалки ²⁾. При отправленіи обрядовыхъ проводовъ русалокъ, женщины произносятъ похоронныя причитанія и, распустивъ свои косы, съ плачемъ припадаютъ къ землѣ, «какъ-бы къ могиламъ» ³⁾.

Въ бурномъ полетѣ тучъ, разбрасывающихъ молніеносныя стрѣлы и какъ-бы погоняющихъ одна другую, древніе германцы видѣли битвы неистоваго воинства или дикую охоту грозовыхъ духовъ. Въ этихъ битвахъ и охотѣ принимаютъ участіе и души усопшихъ; разставаясь съ земною жизнью, онѣ возвращаются къ стихійнымъ элементамъ, и какъ вѣяніе вѣтра (=дыханіе) и летучее пламя (иногда согрѣвавшее тѣло внутреннею теплотою) несутся въ грозѣ, устремляясь въ блаженное царство свѣта. Въ разныхъ мѣстностяхъ Германіи неистовое воинство извѣстно подъ названіями: *nachtvolk*, *toten(toden)volk*, *totenschar*. Въ Валлисѣ появленіе его считается предвѣстіемъ чьей-либо близящейся кончины. Въ его быстромъ воздушномъ поѣздѣ, при звукахъ грозовой пѣсни (*sturmlied*), съ шумомъ мчатся тѣни умершихъ всѣхъ состояній, половъ и возрастовъ, и сама костлявая Смерть выступаетъ впередъ со скрипкою въ рукахъ, или, сидя на совѣ, она заключаетъ шествіе. Воданъ, предводитель дикаго сборища, также представляется чародѣйнымъ музыкантомъ, который игрою своею призываетъ къ себѣ дѣтей (=души, олицетворяемыя малютками, карлами), побуждаетъ всѣхъ къ оживленной пляскѣ, и потомъ, вмѣстѣ съ увлеченными дѣтьми и со всею свитою, скрывается въ горы и озера, т. е. въ дождевыя облака. Какъ двоякой охотникъ, онъ гонится за душами усопшихъ, за-

¹⁾ Ibid., 134; Рус. прост. праздн., IV, 13; Моск. Вѣст. 1827, VI, 358. — ²⁾ Сахаровъ, II, 83. — ³⁾ Ibid., 94.

хватываетъ ихъ, какъ свою добычу, и въ этомъ смыслѣ отождествляется съ адскимъ ловчимъ — сатаною (*infernalis venator*), который въ сопровожденіи чертей охотится за христіанскими душами. Сага рассказываетъ о двухъ дѣтяхъ, которые лежали на перекресткѣ; одно изъ нихъ поклолось крѣпкимъ сномъ. Вдругъ послышался шумъ приближающейся толпы: это былъ *nachivolk*. «Надо разбудить ребенка!» кричалъ одинъ голосъ. — Нѣтъ! отвѣчалъ другой голосъ, онъ и такъ скоро за нами послѣдуетъ. И дѣйствительно дитя вскорѣ умерло. Въ Норвегіи предводителемъ неистоваго воинства является Торъ. Подобно тому, по индѣйскимъ вѣрованіямъ, души усопшихъ участвовали въ воздушныхъ поѣздахъ Рудры и Индры; по сказанію же древнихъ грековъ, онѣ сопровождались чрезъ воздушныя пространства Гермесомъ, и еще нынѣ народное греческое повѣрье заставляетъ Харона вести тѣни умершихъ въ полетѣ облаковъ. Благенные герои, поступающіе по смерти въ сообщество Одиссея, продолжаютъ въ небесной ваггалѣ воинственныя игры. Они состязаются въ битвахъ и поражаютъ другъ друга; падшихъ воскрешаетъ валькирія *Hildur*, и они снова вступаютъ въ борьбу, и такъ должны они сражаться во все дни до разрушенія вселенной. Въ Турингіи есть народная сага о битвѣ между кроатами и шведами: однажды въ году въ полночь пробуждаются отъ смертнаго сна вѣкогда-убитые и погребенные ратники и сражаются до тѣхъ поръ, пока не пробьетъ часъ; съ ударомъ колокола они погружаются въ нѣдра земли и цѣлый годъ лежатъ въ невозмутимомъ покоѣ. Довнынъ солдаты, вмѣсто: «умереть», говорятъ: *zug glosseu agshee gehen*. Въ Литвѣ существуютъ много рассказовъ, что на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ старину происходили кровавыя побоища, въ нынѣшнее время показываются вооруженные всадники, выезжающіе на коняхъ изъ своихъ вѣковыхъ могилъ. У латгавъ привидѣнія, загробные духи (*johdi* и *murgi*) изображаются

добрые, и злые; первые являлись спутниками боговъ и поодинали толпы сопровождающих ихъ духовъ (рибу и маруть), а послѣдніе примыкали къ полчищамъ стихійныхъ демоновъ (великановъ, драконовъ, цверговъ) и вмѣстѣ съ ними творили ночную тьму, посылали стужу, непогоду, градъ, разрушительныя бури и отымали у земли плодородіе. Такъ и благодѣтельныя, и вредоносныя силы природы приписывались дѣятельности блуждающихъ душъ ¹⁾. Позднѣе, преимущественно уже въ эпоху христіанства, участіе въ неистовомъ вѣствѣ было ограничено душами-некрещеныхъ младенцевъ и нераскаивныхъ грѣшниковъ: опойцовъ, самоубійцъ, притѣснителей, забіякъ, завистниковъ и лжецовъ. Некрещеныя дѣти вступаютъ сюда, какъ неосвященныя христіанскимъ таинствомъ и потому остающіяся подъ властью языческихъ боговъ; самоубійцы, грабители, охотники до ссоръ и дракъ стоятъ въ связи съ представленіемъ бурныхъ и грозовыхъ духовъ существами буйными, неистовыми, склонными ко всегдашнимъ битвамъ и насиліямъ, — точно также, какъ опойцы намекаютъ на ту жадность, съ какою эти духи опиваются небеснымъ виномъ — дождевою влагою. Въ разныхъ мѣстахъ Германіи существуютъ повѣрья: если три дня сряду дуютъ сильныя, непрерывныя вѣтры — это вѣрный знакъ, что кто-нибудь повѣсился; какъ скоро повѣсятъ преступника, тотчасъ-же возстаетъ буря, т. е. душа-вѣтръ, исторгнутая изъ тѣла чрезъ задушеніе, устремляется въ бурномъ полетѣ въ небесныя пространства. Этотъ родъ смерти былъ посвященъ Одину: кто вѣшался, тотъ по собственному произволу предавалъ себя Одину, постуная въ его воздушную свиту ²⁾. Русскіе поселяне и чехи утверждаютъ, что вслѣдъ за тѣмъ, какъ человѣкъ повѣсится, удушится или утопится, начинаются грозы, вихри и не-

¹⁾ German. Mythen, 167, 719, 729. — ²⁾ Ibid., 270; Die Windgöttheiten bei indogerman. Völkern, 5.

погода; самоубійці изъ покоя въ могилѣ, онъ осужденъ носиться въ бурѣ и терпѣть мѣки отъ злыхъ демоновъ ¹⁾. Когда возникало много дѣлъ по преступленіямъ, которыя карались смертію, галлы (по свидѣтельству Страбона) были убѣждены, что земля даетъ богатый урожай; это потому, что значительное число казней увеличивало свиту бога Тейтота (= кельтскаго Одина), которая составлялась изъ тѣней усопшихъ, и летая въ грозовыхъ тучахъ, орошала землю дождями ²⁾. Дантъ въ своей «Божественной комедіи» заставляетъ злодѣевъ вращаться въ бурномъ, стремительномъ вихрѣ. По нѣмецкимъ сагамъ, въ дикой охотѣ осуждены носиться души тѣхъ, которые во время земной своей жизни охотились въ воскресные дни и въ бѣшенномъ удовольствіи не щадили ни застѣнныхъ полей, ни имущества поселянъ. У чеховъ употребительна клятва: *«ani v hrobě rokoje mlti nebude!»* ³⁾. Вообще мертвецы у всѣхъ индоевропейскихъ народовъ представляются блуждающими ночными привидѣніями, которыя съ такою же быстротою и легкостью появляются, какъ и исчезаютъ. На Руси много преданій о мертвецахъ-полунощникахъ; ночью, когда все покрывается крѣпкимъ сномъ, они встаютъ изъ могилъ, и свободно проникая сквозь затворенныя двери, посѣщаютъ свои прежнія жилища, показываются своимъ неутѣшнымъ вдовамъ и невѣстамъ ⁴⁾, распорядятся въ домахъ, словно хозяева, и становятся въ двойныя отношенія къ живымъ людямъ: съ одной стороны они и за гробомъ сочувствуютъ и помогаютъ интересамъ своихъ родичей, а съ другой завидуютъ ихъ наслажденіямъ, пугаютъ запоздалыхъ путниковъ и вредятъ домашнему хозяйству. Въ опустѣлыхъ комнатахъ конѣщичьихъ демоновъ самнителъ жарнаго усопшихъ владѣльцевъ. Рассказываются трогательныя повѣсти, какъ умершія матери

¹⁾ Гренанъ, 35—36. — ²⁾ Галл, соч. Георгіевскаго, 109. —

³⁾ Иричекъ въ Часописи чешскаго музея 1863, I, 6.—⁴⁾ Казан. Г. В.

приходили по ночамъ къ своимъ осиротѣлымъ дѣтямъ, мыли и чесали имъ головы, перемѣняли бѣлье и кормили ихъ грудью ¹⁾. Замогильные выходы могутъ оставаться въ семь мѣстъ только до предразсвѣтнаго крика пѣтуховъ, а какъ скоро онъ раздастся—тѣмчасъ-же исчезаютъ и причутся въ гробахъ. Рѣдкій крестьянинъ согласится пойдти на кладбище послѣ солнечнаго заката. Такому тревожному блужданію предаются мертвецы особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда беззаботные потомки не совершаютъ посмертныхъ тревъ (поиннокъ), необходимыхъ для поддержанія ихъ стихійнаго существованія (см. т. II, стр. 77), или когда усопшіе бываютъ лишены погребальныхъ обрядовъ, долженствующихъ напутствовать ихъ въ страну блаженнаго успокоенія. Греки и римляне вѣрили, что мертвецы, лишенные погребенія или жертвенныхъ приношеній, скитаются въ видѣ призраковъ (ларвъ) и наказываютъ своихъ потомковъ неурожаими и болѣзнями; въ ночной тишинѣ можно слышать ихъ страдальческіе вопли ²⁾. Въ нѣкоторыхъ грозовыхъ духовъ, эльфовъ, цверговъ и шары выступаютъ въ то время, когда наплывающія на небесный сводъ облака и тучи превращаютъ свѣтлый день въ непроглядную ночь. Мракъ, произведенный сгущенными облаками, сближался съ ночью; а эта послѣдняя была отождествляема съ понятіемъ Смерти, увлекающей души въ темныя области подземнаго (☿облачнаго) анда. Отсюда объясняется: во первыхъ — смѣшеніе мертвецовъ съ нечистою силою мрака, и во вторыхъ—вѣрованіе, что ночь есть обычная пора ихъ странствованій; видѣтъ съ этимъ и луна, какъ «царица ночи», окруженная частыми звѣз-

1839, 7; Семеновск., 36—37. — ¹⁾ Русск. Преданія, I, 79; Н. Р. См., VI, 65, 1; Кіевлян. 1865, 52. По мѣтнію челоуъ, мать, умершая послѣ родовъ, въ продолженіи шести недѣль приходитъ въ полночь и ворочать грудью своего ребенка — Громанихъ, 116.—²⁾ Кулявск., 13, 22.

дами (въ которыхъ предки наши видѣли души усопшихъ), признана была за свѣтило, озаряющее загробный міръ. Греки считали Гекату (луну) богиней анда, и давали ей зпитецъ подземной (χθον(α)). По русскому народному выраженію, мѣсяцъ есть солище русалокъ и утопленниковъ; выходя ночью изъ глубокихъ водъ, они грѣютъ свои прозябнувшіе члены при помощи его блѣдныхъ лучей; дневное-же свѣтило слишкомъ для нихъ жарко ¹⁾. Эльфы, нисы и русалки любятъ ночную тишину и безмолвіе кладбищъ, и охотно танцуютъ при лунномъ свѣтѣ; первыхъ называютъ *stille volk* (сравни наше: покойники). Въ томской губ. существуетъ повѣрье, что на мѣсяцъ не сѣдуетъ смотрѣть долго; не то—онъ утащитъ къ себѣ, т. е. человека постигнетъ смерть ²⁾. По мнѣнію чеховъ, если мѣсяцъ свѣтитъ на спящаго, то сѣдлетъ его лунатикомъ, т. е. бродячимъ въ лунныя ночи привидѣніемъ, или увлечетъ его на тотъ свѣтъ; при лунномъ затмѣніи кто нибудь увлекается въ загробный міръ. Звѣзда, усмотрѣнная около мѣсяца, и на Руси (въ кольскомъ уездѣ) и въ Богеміи принимается за предвѣстіе чьей-либо смерти ³⁾: примѣта, указывающая на водвореніе новой души въ томъ загробномъ царствѣ, гдѣ властвуетъ Геката. Индусыбыли убѣждены, что вмѣстѣ съ лучами мѣсяца и звѣздъ заглядываютъ въ ихъ окна блаженные предки. Въ пятнахъ луны народная фантазія видитъ тѣни святыхъ или грѣшниковъ, увлеченныхъ этимъ свѣтиломъ въ свой таинственный міръ. Древне-скандинавское преданіе свидѣтельствуетъ, что Máni (мѣсяцъ), примѣтивъ на землѣ двухъ дѣтей (Bil и Hiki), которыя несли на шестѣ ведро воды, взялъ ихъ къ себѣ, и что они-то и видны на мѣсяцѣ. Шведы до сихъ поръ узнаютъ въ

¹⁾ Шаарникъ въ Часописи чешск. музея 1833, III, 271; Подсѣзшникъ, альманахъ 1829 г., 92. — ²⁾ Отг. Сб., VI, 116. —

³⁾ Громовъ, 31.

лунныхъ пятнахъ двѣ человѣческія фигуры, несущія на палкѣ большое ведро ¹⁾. Въ Германіи рассказываютъ, что въ мѣсяцъ видѣтъ воръ, который на Свѣтлое Воскресенье рубилъ въ чужомъ лѣсу дрова, и въ наказаніе за это вѣщное дѣло попалъ на луну, гдѣ и донынѣ стоитъ съ топоромъ за спиною и съ вязанкою хворосту въ рукахъ; въ другихъ мѣстностяхъ, вмѣсто вора, усматриваютъ тамъ человѣка, который въ воскресный день вязалъ вѣнники или раскидывалъ навозъ: въ первомъ случаѣ его представляютъ съ вѣнникомъ, а въ последнемъ — съ лопатою. Сюда примѣшиваются и библейскія сказанія: въ пятнахъ луны видятъ Каина съ вязанкою терновника за плечами, которую онъ несъ Богу, какъ самый худшій даръ отъ своего поля, или Исаака, обреченнаго на закланіе и несущаго беремя дровъ для собственнаго жертвеннаго костра ²⁾. По словамъ чеховъ, на мѣсяцѣ сидитъ святой Давидъ, играющій на гусляхъ, или человѣкъ съ охапкою хворосту, украденнаго наказуиъ Святокъ, или наконецъ воръ, выходившій въ лунную ночь похищать горохъ ³⁾. Русскіе поселяне думаютъ, что на лунѣ видѣтъ Канинъ, осужденный за убійство Авеля стоять тамъ до скончанія вѣка и трястись надъ его неповинною кровію, или по другому разсказу: было нѣкогда два брата; «старшій братъ на Великъ день, коли ще добри люди на утрени стояли, пошовъ иидкинуть воламъ сина, та занисецъ сина проткнувъ вилами меньшого брата; такъ ихъ Богъ такъ и поставивъ укупица на мѣсяци — на видъ усему хрищеному міру, щобъ бачили, що и скотини грихъ јати у такіи великій празникъ, поки пасокъ

¹⁾ D. Myth., 679—680. Подобное-же преданіе встрѣчаемъ въ Запискахъ Веніамінова объ алеутахъ и колошахъ (стр. 86): разъ двое дѣтей, идучи за водою съ ведрами, отыгивались съ неуваженіемъ о лунѣ; луна разгнѣвалась, сошла долу и схватила ихъ, отчего и видны на ней пятна. — ²⁾ D. Myth., 680—3; Die Götterwelt, 105. — ³⁾ Громаничъ, 28—29.

не посвящать.» Разсказъ этотъ варьируется и такъ: братья, отправившись за сѣномъ, поссорились между собою, и одинъ изъ нихъ поднялъ другаго на вилы ¹⁾. Болгары въ пятницъ луны различаютъ черты лица недавно-скончавшагося на селѣ старика ²⁾. Вѣроятно, подъ вліяніемъ указанного воззрѣнія на луну, какъ на свѣтило темныхъ страхъ ада, посвященный ей день — понедѣльникъ (*dies lunae, manendach, montag*) стали считать тяжелымъ, несчастнымъ ³⁾, тогда какъ наоборотъ воскресенье — день, посвященный дневному свѣтилу, признается легкимъ и счастливымъ.

Кромѣ Одина, во главѣ неистоваго воинства носятся, по народнымъ сказаніямъ, облачныя богини Гольда и Берта (*Berchta, Perchta*): и та, и другая представляются окруженными душами нерожденныхъ или усопшихъ людей. Гора, внутри которой—въ ярко-блистающей пещерѣ обитаетъ Гольда съ своимъ воинствомъ и малютками-душами, есть метафора грозового облака. Другое поэтическое представленіе ея жилища — колодезь (источникъ, прудъ или озеро — дождевая туча), подъ водами котораго она владѣтъ чудеснымъ садомъ, устланнымъ роскошными цвѣтами, преисполненнымъ сочныхъ и вкусныхъ плодовъ. По свидѣтельству вѣмекской сказки, колодезь Гольды ведетъ вверхъ — на небо, а не внизъ; когда черезъ этотъ колодезь явилась къ ней дѣвица и Гольда за-

¹⁾ Статист. описаніе саратов. губ., I, 57; Ж. М. Н. П. 1851, X, 3; Маякъ, XII, 21; Иллюстр. 1846, 345; Основа 1862, IX, 26 („Наваръ Стодола“). Князьевская лѣтопись, описывая лунное затмѣніе 1161 года (П. С. Р. Л., II, 90), говоритъ: „идаше бо луна... и посреда ея яко два ратьиалъ стѣхущее мечею, и одному яко яровъ идаше изъ главы, а другому было авы плече течаше.“ —

²⁾ Милadini., 525. — ³⁾ Въ понедѣльникъ не должно начинать дѣла и выезжать въ дорогу. „Посты въ понедѣльникъ, будешь безхлѣбникъ!“ говорятъ крестьяне — Рязан. Г. В. 1847, 48; D. Myth., 1092.

ставила ее перетряхивать свою постель, то вместо перьев посыпался на землю снѣгъ. Подводный садъ есть вѣчно цвѣтущій, пресвѣтлый рай — весеннее голубое небо, лежащее за дождевыми источниками (Gimill, Lichtland, Engelland, сказочный Glasberg ¹⁾), страна, гдѣ растутъ облачныя деревья, цвѣтутъ розы зори и яркіе цвѣты молній, и зрѣютъ золотыя, молежавыя яблоки. У грековъ—это элизій (см. т. II, стр. 140), у индусовъ—блестящее небо Индры, въ которомъ возвышался его царскій замокъ (=валгалла) и цвѣлъ неуязвимый садъ; тамъ, подъ свѣтлою деревнею, пребываютъ души блаженныхъ, питаясь живительной амритой; тамъ сіяетъ свѣтъ безъ конца, тамъ невѣдомы ни зима, ни печали, а живетъ вѣчная радость и счастье, и всякое желаніе находитъ немедленное удовлетвореніе. Вмѣсто сада упоминается и одно большое, густолиственное дерево, подъ которымъ (по свидѣтельству Ведъ) возсѣдаетъ Яша съ усопшими предками; царь блаженныхъ, онъ отождествляется въ гимнахъ съ богомъ Агни или Индрою и есть прародитель человѣческаго рода (см. II, 471). Смертные не иначе достигаютъ въ райскія селенія Гольды, какъ черезъ глубокій колодезь; сюда приходятъ она души усопшихъ и отсюда-же посылаетъ на землю младенческія души вновь-нарождающимся дѣтямъ. Въ этихъ именческихъ представленіяхъ кроется основа вѣрованія, что души новорожденныхъ приносятся изъ родни ковъ и колодезѣвъ. Почти въ каждой деревнѣ въ Германіи указываютъ kinderbrunnen, изъ котораго являются въ семьи младенскіе братцы и сестрицы. Замѣчательны названія, даваемыя этимъ источникамъ: Hollenteich, brunnen der Spilla-

¹⁾ Engelland=England, Albion—страна альбовъ (эльфовъ), въ позднѣйшемъ, подновленномъ смыслѣ: ангеловъ; срвни преданіе объ островѣ Британъ и рассказъ о перевозѣ душъ на островъ Brittan (I, 575).

holle (=Spindel-Holda ¹⁾), Gütchenteich ¹⁾); во Фленсбургѣ думаютъ, что младенцы, до появленія своего на свѣтъ божій, плаваютъ въ колодцахъ какъ маленькія рыбки. Въ Ольденбургѣ и Фрисландѣ утѣраютъ, что дѣти приносятся изъ прудовъ, болотъ и моря. Такъ какъ души представлялись птицами и бабочками, то естественно было возникнуть убѣжденію, что именно при посредствѣ птицъ или бабочекъ прилетаютъ онѣ изъ небесныхъ странъ и вселяются въ тѣла новорожденныхъ, а покончивъ земную жизнь—на ихъ-же легкихъ крыльяхъ возносятся въ свое прежнее отечество. Нѣмцы считаютъ приносителями младенческихъ душъ: во 1-хъ, бѣлаго мотылька (miller-maler) и во 2-хъ, аиста, какъ птицу, поставленную въ самую близкую связь съ мномъ о низведеніи съ неба грозового пламени (1, 494). Своимъ длиннымъ клювомъ аистъ достаетъ изъ колодца малютку: шу и приносятъ ее въ домъ, гдѣ долженъ родиться младенецъ. По рассказамъ чеховъ, новорожденныхъ младенцевъ приносятъ аистъ, ворона, сорока и коршунъ (luňak); если ворона летаетъ возлѣ оконъ, это принимается за предвѣстіе, что въ скоромъ времени въ домъ будетъ беременная женщина; этой-же птицѣ приписывается и похищеніе маленькихъ дѣтей. Вмѣсто глагола «умереть» чехи употребляютъ выраженіе: «svět s divokými husami hlidati». На Руси утверждаютъ, что душа убитаго ребенка возносится на небо голубями. Въ нѣмецкой мифологіи обязанность сопровождать въ загалау души убитыхъ героев возлагается на лебединыхъ дѣвъ—валькиріи, и самый лебедь изображается въ народныхъ сказаніяхъ — то какъ приноситель дѣтей, то какъ проводникъ усопшихъ на тотъ свѣтъ; такъ въ одномъ старинномъ романѣ онъ влечетъ ладью съ мертвыми рыцарями. Сходно съ этимъ, поляки рассказываютъ о прекрасной

¹⁾ Gütchen, gütel=guoten, holden.

дѣвъ-канѣ (коршунѣ), которая является по вечерамъ въ сѣла, принимаетъ дѣтей заколдованнми, одѣваетъ ихъ облакомъ и увлекаетъ съ собою. Кромѣ птицъ, роль душепринесителей исполняютъ у чеховъ лисенца, а у нѣмцевъ заяцъ — зооморфическія олицетворенія грозовыхъ силъ природы. Эльфы и кобольды нерѣдко появляются въ видѣ трехногихъ зайцевъ, съ блестящими, огненными глазами. Въ Обергарцѣ указываютъ Hasenteich, въ водахъ котораго сидятъ нерожденные дѣти; а въ Швабіи увѣряютъ, что дѣти достаются изъ заячьихъ гнѣздъ. Рядомъ съ этими данными, заяцъ принимается за воплощеніе духа, предвѣщающаго смерть, и въ народныхъ причитаніяхъ выступаетъ, какъ путеводитель въ блаженное царство Engelland'a. Другія нѣмецкія преданія говорятъ о цвѣтушихъ лугахъ и садахъ внутри горы, гдѣ играютъ и рѣзвятся нерожденные души, питаются медомъ изъ чашечекъ цвѣтовъ и сплетая для себя прекрасные вѣнки; оттуда, въ минуту разрѣшенія родильницы, выносятъ избранную душу повивальная бабушка (= богиня родовъ и судьбы—см. гл. XXV), и туда-же возвращаетъ ее, какъ скоро челоуѣка постигаетъ смерть. Въ различныхъ мѣстностяхъ Германіи — на вопросы дѣтей, откуда явились ихъ новорожденные братцы и сестрицы?—принято отвѣчать, что они принесены изъ дула стараго дерева (kinderbaum), у корней котораго бьетъ свѣтлый ключъ; если приложить тамъ ухо къ землѣ, то можно услышать радостные клики дѣтей, обитающихъ въ подземномъ мірѣ. На Руси, въ случаѣ подобныхъ-же распросовъ, говорятъ, что ребенка сняли съ дерева, словно созрѣвшій на немъ плодъ. Въ памятникѣ XVI вѣка упоминается «frau w Rollen baum». Это дерево, служащее мѣстопребываніемъ душъ, есть Иггдразилль, а бьющій возлѣ него источникъ—Urdharbrunnen. Объ эльфахъ извѣстно, что они живутъ не только въ горахъ и подземельяхъ, но и въ

стволахъ деревьевъ, и выглядываютъ свозъ ихъ душистыя отверстія, т. е. зоркими молніями и солнечными лучами прорѣзываютъ иракъ облачныхъ лѣсовъ. Въ царствѣ подземныхъ карликовъ есть большой прекрасный садъ, гдѣ солнце сіяетъ еще ярче, чѣмъ на этомъ свѣтѣ, а деревья даютъ золотыя цвѣты и золотыя плоды; это — тотъ-же небесный садъ, что растетъ на Glasberg'ѣ и состоитъ изъ золотыхъ и серебряныхъ деревьевъ. У одной женщины, говоритъ нѣмецкая сказка, была дочь да падчерица: первая — злая, вторая — кроткая и услужливая. Разъ падчерица, работая у колодца, уронила въ него веретено; по приказу мачихи, она бросилась за веретеномъ въ колодезь — и очутилась подъ водою на цвѣтущемъ лугу, пришла къ Frau Holle и поступила къ ней въ услуженіе. Богиня помѣстила ее къ золото-прихвѣтѣ (goldspinnegin), вмѣстѣ съ ними давала ей ѣсть жареную свинину, пила пивомъ и медомъ, а когда отпускала отъ себя — вывела ее въ золотыя ворота (Goldtor) и оросила дождемъ, такъ что она воротилась домой вся озолоченная, блестящая. Вслѣдъ за тѣмъ и завистливая дочь мачихи спустилась на дно колодца, но за свой злобный нравъ была помѣщена вмѣстѣ съ змѣями и жабами, не пила тамъ, не ѣла и не знала покоя ни днемъ, ни ночью; отпуская ее черезъ смоляныя ворота (Pechtor), Гольда вылила на нее котелъ смолы и сѣры, и мачихина дочь стала dreckiges mädchen. Основа сказки — та, что въ загробное царство Гольды, лежащее за дождевыми источниками, являются двѣ души добрая и злая: первая водворяется въ блаженной области свѣта (рай = ясное, весеннее небо) и становится золотомъ — осіянной солнечнымъ блескомъ, а послѣдняя поступаетъ въ туманное жилище демоническихъ змѣевъ (Nebelwohnung = адъ) и осуждается пребывать среди постоянной игры и ненастья. Свинина — яства блаженныхъ геро-

евъ, обитающихъ въ залгалѣ, а медь — ихъ безсмертный напитокъ; золотыя пряхи — вѣщія норны, дѣвы судьбы. Варіанты приведенной сказки вмѣсто золотыхъ воротъ ставятъ прямо небо, а вмѣсто смоляныхъ воротъ—адъ или пекло; у доброй сестры (точно также, какъ у самой богини Зори) падаютъ изо рта куски золота, слезы катятся перлами, а подъ стопами ея вырастаютъ свѣжія розы, т. е. блаженная душа вселяется въ ту райскую обитель, откуда восходитъ Солнце, и сливается съ его золотистыми лучами и розовыми красками дневнаго разсвѣта; слезы-перлы означаютъ утреннюю росу. Напоминиъ, что и Goldtor есть не болѣе, какъ поэтическая метафора солнечнаго восхода: это — тѣ небесныя врата, которыя каждый день отворяетъ на востокъ богиня Зора и въ которыя выезжаетъ свѣтозарная колесница Солнца. Напротивъ у злой сестры падаютъ изо рта змѣи и жабы, т. е. градъ, свѣгъ и дождь (сравни гл. XXVI). Такимъ образомъ и за гробомъ души удерживаютъ присущій имъ характеръ: добрый или злой, и смѣшиваясь съ стихійными силами природы, заявляютъ себя то какъ существа божественныя, свѣтлыя, то какъ темные демоны. Позднѣе, подъ вліяніемъ нравственныхъ началъ, это представленіе породило вѣру, что души усопшихъ въ царствѣ Гольды получаютъ награду и наказаніе за свою земную жизнь. Вмѣстѣ съ тѣмъ, и сама Гольда стала изображаться съ двойственнымъ характеромъ: то какъ дружелюбная богиня, дарующая счастье и блаженство, то какъ злая, карающая вѣдма (Смерть); она увлекаетъ къ себѣ живыхъ людей, и преимущественно добычею ея становятся дѣти (= малютки-души). Позади колодца Гольды тѣни усопшихъ ищутъ вѣчно-цвѣтущихъ луговъ и вѣчно-зеленаго сада, но достигаютъ туда только одни добродѣтельные. Этотъ небесный садъ (= рай) преисполненъ роскошными цвѣтами и плодами даже въ ту пору, когда на землѣ бываетъ всемертвящая, холодная зима.

Народная сага рассказываетъ, какъ однажды зимою поѣхали крестьяне въ лѣсъ за дровами и взяли съ собой ребенка; покончивъ работу, они примѣтили, что дитя куда-то скрылось, и долго не могли найти его; наконецъ ребенокъ прибѣжалъ къ нимъ, неся въ рукахъ цвѣты и ягоды, которые дала ему бѣлая дѣва изъ своего чудеснаго сада, что стоялъ въ полномъ цвѣтѣ, не смотря на суровое время года. Съ той поры ребенокъ томился непрестаннымъ желаніемъ посѣтить бѣлую дѣву и вскорѣ умеръ. Другая сага упоминаетъ о матери, которая, отыскивая своего ребенка, вошла въ пещеру, гдѣ блисталъ яркой свѣтъ и было множество дѣтей; посреди нихъ сидѣла прекрасная бѣлая жена, она держала на колѣнахъ потеряннаго шальчика, и возвращая его матери, дала ему цѣлую горсть вишенъ. Всегда-зеленѣющіе и цвѣтущіе луга, по свидѣтельству Эдды, находятся возлѣ Асгарда; въ Швеціи донинѣ рассказываютъ о зачарованныхъ садахъ эльфовъ: сорокъ лѣтъ жизни, проведенной въ этихъ садахъ, кажутся не болѣе часа. Соответственно тому, у кельтовъ ходитъ преданіе о «странѣ вѣчной юности», проживая въ которой никто не старѣется; эта страна (= царство блаженныхъ) населена эльфическими духами и лежитъ подъ водою; тамъ вѣчно сіяетъ солнце, вѣчно зеленѣютъ и цвѣтутъ луга и деревья; оттуда приносятся весною растительныя съмена на землю и тамъ сберегаются они во все продолженіе зимы. Люди, которые попадали съ страну юности и пребывали тамъ многіе годы, думаютъ, что они наслаждались счастливою жизнію не болѣе быстролѣтнаго мгновенія; триста лѣтъ проходятъ тамъ, какъ единый день. При восходѣ солнца, оттуда прилетаютъ сальвы (=души) и пляшутъ на поверхности водъ, которая остаются недвижными подъ ихъ легкими ногами. Души некрещеныхъ младенцевъ, по народному поверью, возвращаются къ Гольдѣ, а въ полетѣ нестоваго вождя-

ства ее сопровождаютъ тѣни усопшихъ—не только дѣтей, но и взрослыхъ. Норвежскія и датскія саги знаютъ лѣсную или горную жену Nulla, Huldga, которая является иногда юною и прекрасною, а иногда старою и безобразною, съ длиннымъ хвостомъ, т. е. принимаетъ демоническій типъ Смерти или злобой, враждебной всему живому вѣдьмы: она забираетъ и уноситъ крещеныхъ дѣтей, и нерѣдко выступаетъ, какъ королева горныхъ духовъ (—подземныхъ эльфовъ), называемыхъ Huldrefolk (исланд. Huldurfolk, Huldumenn). Въ Норвегii думаютъ, что души людей, не совершившихъ настолько добраго, чтобы удостоиться рая, и настолько злаго, чтобы попасть въ адъ, осуждены до конца мiра носиться по воздуху, и во главѣ ихъ ѣдетъ Gurgysse или Reisaqova (gugo, guggi, сканд. gífr—великанка), съ длиннымъ хвостомъ. Съ Гольдой родственна Perahla, кроткая царица карликовъ — *königin der heimchen*. Въ то время, когда люди начинаютъ пахать землю сверху, она пашетъ ее своимъ плугомъ съ исподу, т. е. занимается тою-же благословенною работою въ своемъ подземномъ царствѣ, или проще: съ возвращенiемъ весны она бороздитъ громовымъ плугомъ облачныя подземелья. Когда поселенцы заѣзжаютъ поля, Перата рассыпаетъ на землю лучшiя сѣмена, т. е. орошаетъ землю сѣменемъ дождя и возвращаетъ ей тѣ плодоносныя зерна, которыя въ теченiи зимы хранятся въ садахъ рая. По ея приказу, карлики (*heimchen*) увлажняютъ поля и нивы, при засухѣ изводятъ изъ-подъ корней деревьевъ журчащiе ключи и даютъ плодородiе; они же коуютъ подъ землею серебро и золото, и отъ жара ихъ кузнечныхъ горновъ вырастаютъ и зрѣютъ на земной поверхности роскошныя золотистыя колосья, т. е. урожай хлѣба есть плодъ весеннихъ грозъ, въ пламени которыхъ древнiй человѣкъ усматривалъ ковку небесныхъ металловъ. Съ удаленiемъ цверговъ (зимою или во время засухъ)

хлѣбъ не родится; но гдѣ только покажутся они, согрѣютъ землю подземнымъ огнемъ и откроютъ ея водныя жилы—тамъ почва становится урожайною. Ператѣ достаются дѣти, умершія безъ крещенія; она шествуетъ окруженная плачущими малютками и перевозитъ ихъ съ собою въ ладѣ—въ иной міръ ¹⁾). Нѣкогда у молодой женщины умерло единственное дитя; глубокое горе овладѣло сердцемъ матери, каждую ночь она приходила на могилу и такъ горько плакала, что казалось — самые камни могли бы тронуться ея печалью. Въ ночь передъ праздникомъ Трехъ королей она увидѣла шествующую съ дѣтми Перату; одинъ ребенокъ былъ въ мокрой сорочкѣ и нѣсъ въ рукахъ полную кружку воды; усталый, онъ не въ силахъ былъ поспѣвать за прочими, и невольно остановился у ограды, черезъ которую направилъ свой путь Перата. Мать узнала въ немъ собственное дѣтище, поспѣшила къ нему на помощь, подняла и пересадила его на другую сторону. «Ахъ, какъ жарки материнскія объятія! воскликнулъ ребенокъ ²⁾); но прошу тебя — не плачь такъ много: я долженъ собирать твои слезы въ мою кружку, видишь — какая она полная и тяжелая, да и рубашка на мнѣ вся смочена твоими слезами!» ³⁾). Въ южной Россіи рассказываютъ о бѣдной матери, которая, схоронивъ своего

¹⁾ D. Myth., 246—254, 260, 282, 872, 884—5, 897—8; Die Götterwelt, 280—290; German. Mythen, 238—9, 321—343, 406—472, 667—670, 728—733; Beiträge zur D. Myth., I, 163—7, 171; Романск., 234; Ч. О. И. и Д. 1865, III, 96—99, 107; Н. Р. Сл., VI, 56; Slov. rohad., 250—262. — ²⁾ Въ загробномъ мірѣ, у цверговъ, его касались только холодныя руки мертвецовъ. — ³⁾ Въ сказкахъ, собранныхъ братьями Гриммами, встрѣчаемъ одну („Instdotterhemden“) слѣдующаго содержанія: умеръ прекрасный, семилѣтній мальчикъ; опечаленная мать плакала по немъ дни и ночи, и вотъ въ ночное время явился онъ въ бѣломъ саванѣ и сказалъ ей: «ахъ, мама! перестань плакать; мой саванъ не высыхаетъ отъ твоихъ слезъ, и я не знаю покоя въ могилѣ».

любимаго сына, долго убивалась по немъ и неутѣшно плакала; въ полночь увидала она толпу мертвецовъ, шедшихъ съ кладбища; между ними былъ и ея сынъ: мальчикъ несъ полное ведро слезъ, наплаканныхъ его матерью. «Синови, по мѣнїю поселянъ, тяжело, якъ матери по ёму тужить; а матери весело лежать, якъ дити плачуть по јій» ¹⁾). Въ другихъ мѣстностяхъ русскаго царства утверждаютъ, что ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ много плакать по мертвому; иначе затопишь его слезами, и ему тяжело будетъ на томъ свѣтѣ. Чехи убѣждены, что слезы, роняемая надъ усопшимъ, жгутъ его; сколько упадетъ на покойника слезъ, столько же прольется на него капель кипячаго масла, когда онъ явится въ пекло. Однажды, когда вдова пришла на могилу своего мужа, онъ протѣщалъ ей изъ-подъ земли: «ступай домой и прикажи дѣтямъ не плакать по мнѣ; пусть не дѣлають мнѣ тяготы!» ²⁾ На древнѣйшемъ метафорическомъ языкѣ дождь удовлетворялся горячимъ слезамъ и кипятку, приготовляемому на грозовомъ пламени. Если во время похоронъ идетъ дождь — это, по словамъ чеховъ, ангелы плачуть о кончинѣ человека ³⁾. Поступая по смерти въ число стихійныхъ духовъ, вращаясь вмѣстѣ съ ними въ вертепахъ дожденосныхъ, грозовыхъ тучъ (— въ пеклѣ), тѣни усопшихъ облакаются въ мокрые облачные покровы, безпокойно блуждаютъ среди иглы и тумановъ и обливаются кипячими слезами дождя. Загробныя страданія, испытуемыя усопшими отъ паденія этихъ небесныхъ слезъ, позднѣе—при забвеніи смысла старинныхъ метафоръ—стали объясняться, какъ послѣдствіе неутѣшнаго плача ослотѣлыхъ родичей; рядомъ съ этимъ сосуды, изъ которыхъ грозовые духи проливають на землю потоки дождя, получили значеніе погребальныхъ слезницъ.

¹⁾ Кулишъ, II, 42—44. — ²⁾ Громовицъ, 192; Иначе въ Часписи чешск. муз. 1863, I, 8; сравн. Beiträge zur D. Myth., I, 215. — ³⁾ Громовицъ, 189.

Тѣже преданія о загробномъ царствѣ душъ и ихъ свѣтлой царствѣ встрѣчаемъ и у племенъ славянскихъ. Въ словѣ Кирилла Туровскаго сказано, что Христосъ, освободя души усопшихъ изъ ада, водворилъ ихъ въ странахъ эдемскихъ: «всѣхъ же языкъ душа(и) въ своемъ свѣтѣ на водахъ покойныхъ усели» ¹⁾, что соответствуетъ блаженному царству Гольды, лежащему за облачнымъ колодеземъ. Чехи рассказываютъ о колодезѣ, гдѣ непрестанно каждый годъ топится хотя одна дѣвица, которую призываетъ къ себѣ бѣлая пани; эта бѣлая пани показывается взрослымъ женщинамъ передъ ихъ кончиною ²⁾. Сверхъ того, души утопленниковъ (по мнѣнію чеховъ) поступаютъ къ водяному, который держитъ ихъ подъ водою въ опрокинутыхъ горшкахъ (=дождевыхъ урнахъ); когда душа ускользнетъ изъ заключенія — она, какъ существо воздушное, выходитъ изъ воды въ видѣ пузыря. И по нѣмецкому повѣрью, души заключены въ горшкахъ въ жилищѣ wassermann'a. Въ Гамбургѣ, сидя подъ мостомъ, водяной таскаетъ мотылкою дѣтей въ воду и сажаетъ ихъ подъ старые горшки. Только по субботамъ, отъ двѣнадцати до часу, могутъ выходить эти малютки и играть на берегу, но водяной зорко сторожитъ ихъ и снова гонитъ въ темницу. Сказанія о заключенныхъ или осужденныхъ духахъ (элефахъ, кобольдахъ), заточенныхъ въ осудахъ, откуда раздаются ихъ жалобные голоса, известны почти у всѣхъ индоевропейскихъ народовъ ³⁾. Ионъ-Фолланъ упоминаетъ о колодезномъ срубѣ, заглядывая въ который дѣвица, рѣшившаяся раздѣлить съ умершимъ княземъ его погребальное ложе, видѣла по ея словамъ прекрасный зеленый рай, а въ раю своихъ покойныхъ предковъ; въ ихъ средѣ видѣла она и недавно-скончавшагося князя, который призывалъ ее къ себѣ ⁴⁾. По чешскимъ преданіямъ

¹⁾ Памят. XII в., 66—67. — ²⁾ Ч. О. И. и Д. 1865, III, 148. —

³⁾ Грозманъ, 12; Beiträge zur D. Myth., II, 293, 297. — ⁴⁾ Стр. 17.

пав—страна усопшихъ есть 'zelena louka; этотъ «зеленой лугъ» въ моравскихъ пѣсняхъ представляется, какъ обиталище добродѣтельныхъ душъ. Враги народа были въ тоже время и врагами его національныхъ боговъ; поэтому они, а равно и всѣ злые люди, нарушившіе святость семейныхъ узъ, не принимались въ райскіе луга, а шли въ черную ночь, т. е. въ адскіе вертепы черныхъ тучъ, облегающихъ свѣтлое небо ¹⁾. По свидѣтельству народныхъ легендъ, мѣста будущей жизни, приготованныя для добродѣтельныхъ и грѣшныхъ, находятся у колодезъ. Для посмертнаго пребыванія первыхъ предназначены студенцы съ чистой ключевой водою, при которыхъ растутъ благоухающіе цвѣты, зрѣютъ на деревьяхъ вкусные плоды и поютъ райскія птицы; а грѣшники будутъ ввержены въ колодцы, наполненные змѣями, жабами, лягушками и другими гадами. Итакъ одинъ и тотъ-же поэтический образъ, только съ различною обстановкою, прилагается и къ раю—вирію, и къ аду—пеклу ²⁾. Праведныхъ ожидаетъ у райскихъ источниковъ такое полное блаженство, что время для нихъ какъ-бы перестанетъ существовать: годъ будетъ пролетать, какъ единый неуловимый мигъ, а триста лѣтъ покажутся за три счастливыя минуты. Такую нечувствительность къ полету времени, по указанію валахской сказки, испытываетъ дѣвочка, водворенная въ раю у пресв. Богородицы ³⁾. На одну

¹⁾ Громаничъ, 195. — ²⁾ Н. Р. Лег., 3, 21 и стр. 124, 128. Райскому колодезю соответствуетъ Urdharbrunnen, адскому—Hvergelmir (Germ. Myth., 550). По словамъ гуцуловъ, маки обитаютъ въ пещерахъ, гдѣ журчатъ прозрачные источники и растутъ чудные сады и виноградники—Пант. 1855, V, 49. — ³⁾ Св. Дѣва взяла съ собой дѣвочку и спрашиваетъ ее однажды: гдѣ ты была? — Я пробываю одинъ день въ раю, отвѣчала дѣвочка. „Не одинъ день, а цѣлый годъ!“ возразила Богородица. Въ другой разъ повторяетъ свой вопросъ Св. Дѣва: гдѣ ты была?—Я пробываю одну часъ въ раю. „Не часъ, а три человѣческихъ жизни!“ Въ третій разъ на слова дѣвочки: „я на одно мгновеніе побывала на небѣ“ — Пресв.

изъ лубочныхъ картинъ занесено преданіе о старцѣ, который молилъ Бога, чтобы даровалъ ему извѣдать сладость будущаго блаженства; Богъ исполнилъ его желаніе: разъ старецъ заслушался пѣнія райской птички, слушалъ-слушалъ, и триста лѣтъ пронеслись для него, какъ три часа ¹⁾. Наоборотъ муки адскія такъ ужасны, что грѣшнику, который имъ подвергается, одинъ день казни кажется цѣлымъ тысячелѣтіемъ ²⁾. Преданія о древней богинѣ, парцѣ малютокъ-душъ, въ среднія вѣка были перенесены на Пречистую Дѣву, а души блаженныхъ (свѣтлые эльфы) стали представляться ангельчиками. Божія Матерь собираетъ къ себѣ души нерожденныхъ, которыя въ видѣ дѣтей возсѣдаютъ на ея колѣнахъ, и души усопшихъ, которыя слѣдуютъ за нею въ царство небесное, въ вѣчно-зеленые сады рай. Въ Кельнѣ разсказываютъ, что новорожденныхъ младенцевъ приносятъ изъ колодца, находящагося у церкви св. Куниберты; тамъ, до своего рожденія, сидятъ они вокругъ Богоматери, которая кормитъ ихъ кашею и забавляетъ играми; въ этомъ колодцѣ свѣтло, какъ въ ясный день ³⁾. Чехи убѣждены, что когда умереть некрещеное дитя—его принимаетъ Пречистая Дѣва и уноситъ въ свою небесную обитель, что на томъ свѣтѣ — въ райскихъ садахъ она раздаетъ усопшимъ дѣтямъ яблоки, вишни и землянику. Если оставшаяся въ живыхъ мать вкушаетъ эти плоды до Иванова (или Успеньева) дня, то Богородица одѣлаетъ ея умершихъ дѣтей ⁴⁾. Тоже повѣрье извѣстно и нѣмцамъ: на Ивановъ день Богородица ведетъ усопшихъ дѣточекъ въ рай угощать земляникою, а тѣмъ, чья мать уже вкусила ягодъ, приказываетъ:

Дѣва заѣмаетъ: „ошибаешься, дитя! не мгновеніе, а полувѣчность провела ты въ жилищѣ блаженныхъ“. Слани Сри. принов., 113—4.

—¹⁾ У народовъ романскихъ есть такое-же преданіе о кустыиникѣ, который заслушавшись въ лѣсу соловья, впалъ въ сладкое забытіе на цѣлыя сто лѣтъ, и когда очнулся—все въ этомъ мірѣ было для него ново и незнакомо. — ²⁾ Пам. стар. рус. литер., I, 109. —

3) Die Götterwelt, 280. — ⁴⁾ Громаничъ, 106, 113; День 1864, 43.

«вернитесь назадъ! ваша доля уже съѣдена вашей лакомой матерью.» ¹⁾ По русскому повѣрью, младенцы, какъ совершенно-безгрѣшные, идутъ по смерти въ рай, и въ простомъ народѣ существуетъ убѣжденіе, что души ихъ гуляютъ по небеснымъ вертоградомъ и питаются гроздіями спѣлаго винограда и золотыми яблоками; не слѣдуетъ, говорятъ, хоронить умершихъ дѣтей неподпоясанными, чтобы они могли собирать за паузу райскіе плоды ²⁾. Мать, у которой умеръ ребенокъ, не должна ѣсть яблокъ до второго Спаса; не то Богородица не дастъ ей ребенку золотого яблочка, какими дарить она на Спасовъ день всѣхъ водворенныхъ въ рай малютокъ. Въ дополненіе къ выше-приведенной сказкѣ о двухъ сестрахъ доброй и злой и ихъ пребываніи въ царствѣ Гольды, должно указать на слѣдующую, въ высшей степени любопытную вариацию того-же мифа. Была мать, говоритъ словацкая сказка ³⁾; у ней было двѣ дочери: одна — родная, а другая — падчерица. Собственную дочь она очень любила, а падчерицу просто не могла видѣть, потому что послѣдняя, Марушка, была гораздо красивѣе, чѣмъ ея Голена. Добрая Марушка не знала о своей красотѣ и не могла объяснить себѣ, почему мачиха такъ злилась, какъ скоро она попадалась ей на глаза. Она должна была отправлять всѣ работы: убирать комнаты, варить, шить, прастъ, ткать, приносить траву и заботиться о коровѣ; а Голена только наряжалась и оставалась постоянно къ праздности. Марушка трудилась охотно, и терпѣливо, словно овечка, переносила ругательства и проклятія мачихи и сестры. Но это не помогало; день ото дня онѣ становились злѣе, потому что чѣмъ далѣе, тѣмъ Марушка дѣлалась прекраснѣе, а Голена дурнѣе. Вздумалось матери: «зачѣмъ я должна терпѣть въ

¹⁾ German. Mythen, 428. — ²⁾ Иллюстр. 1846, 332. — ³⁾ Westsl. Märch., 20—26; Slov. pohad., 296—306; сравни у Эрбена, 293; въ сборн. Валявца, 221—2.

моемъ домѣ красивую падчерицу, если моя родная дочь далеко не красавица? Прійдутъ парни свататься, Марушка станетъ имъ нравиться, и они не захотятъ Голены». Съ той минуты мачиха съ дочкою искали случая, какъ-бы извести бѣдную Марушку; мучили ее голодомъ, били ее, но она все терпѣла и день ото дня становилась прекраснѣе. Однажды — это было въ среднѣи зимы — захотѣлось Голенѣ пить фіалки: «ступай, Марушка, принеси мнѣ изъ лѣсу пучокъ фіалокъ! я хочу заткнуть цвѣты за поясъ и обонять ихъ запахъ.» — Ахъ, Боже! что тебѣ вздумалось, милая сестрица? я никогда не слыхала, чтобы фіалки росли между свѣтами, отвѣчала бѣдная дѣвушка. «Ты смѣешь спорить, негодная тварь, жаб! когда я приказываю. Если ты не пойдешь въ лѣсъ и не принесешь фіалокъ, то я убью тебя до смерти!» угрожала Голена. Мачиха сиватила Марушку, вытолкнула ее вонъ и заперла за нею дверь. Горько плача, пошла дѣвица въ лѣсъ. Свѣтъ лежалъ глубокой, нигдѣ не видать было слѣдовъ ноги. Долго блуждала бѣдная; она чувствовала и холодъ и голодъ, и молила Бога, чтобы онъ взялъ ее лучше со свѣта. Замѣтивъ вдали огонь, она пошла на его блескъ и поднялась на вершину горы. На горѣ пылали большой костѣръ, а кругомъ огня на двѣнадцати камняхъ свѣтили двѣнадцать мужей: трое — старые, съ сѣдыми бородами, трое — немного помоложе, еще трое — возмужалыхъ лѣтъ, и наконецъ трое — самые юные и красивые. Они молчали и тихо смотрѣли на огонь. Это были двѣнадцать Мѣсяцевъ. Ледяной Мѣсяцъ (Ледень — январь) сидѣлъ встѣхъ выше на первомъ мѣстѣ; волосы и борода его были бѣлы, какъ свѣтъ; въ рукахъ держалъ онъ жезлъ — символъ власти. Нѣсколько времени Марушка стояла въ изумленіи, но потомъ собрала съ духомъ, приблизилась и стала просить: «добрые люди! позвольте мнѣ обогрѣться у огня; я вся дрожу отъ холоду!» Ледяной Мѣсяцъ кивнулъ головою и спросилъ: «какъ ты, дѣвица,

сюда зашла? и чего ищешь?» — Я ищу фиалокъ, отвѣчала Марушка. «Теперь не время искать фиалокъ! вездѣ снѣгъ лежитъ», сказалъ Ледяной Мѣсяцъ. — Я сама это хорошо знаю, отвѣчала печально Марушка; но моя мачиха и сестра Голена приказали мнѣ принести лѣсныхъ фиалокъ; если я не принесу, онѣ убьютъ меня до смерти. Государи пастухи! умоляю васъ, укажите — не могу ли я гдѣ-нибудь отыскать фиалокъ? Тогда Ледяной Мѣсяцъ поднялся съ камня, подошелъ къ самому юному Мѣсяцу, отдалъ ему жезлъ въ руки и сказалъ: «братецъ Мартъ! сядь на первое мѣсто.» Мѣсяцъ Мартъ занялъ мѣсто выше всѣхъ и махнулъ жезломъ поверхъ огня: въ тотъ-же мигъ огонь запылаалъ сильнѣе, снѣгъ началъ таять, на вѣткахъ стали показываться почки, подъ деревьями зазеленѣла трава, цвѣты пустили свои ростки — и вотъ наступила весна. Межъ кустарниковъ зацвѣли фиалки — ихъ было такъ много, такъ много, словно кто голубой коверъ разосталъ. «Скорѣе!» сказалъ Мѣсяцъ Мартъ Марушкѣ. Она съ радостью набрала большой букетъ, поблагодарила двѣнадцать Мѣсяцевъ и поспѣшила домой. Какъ удивились Голена и мачиха, когда увидѣли, что Марушка несетъ имъ букетъ фиалокъ; отворяя ей двери — она вошла и запахъ разлился по всему дому. «Гдѣ ты ихъ набрала?» спросила сердито Голена. — На высокой горѣ; тамъ ихъ много растетъ подъ кустами. Голена взяла цвѣты, заткнула за поясъ, нюхала сама и матери давала нюхать, а сестрѣ ни разу не промолвила: «понюхай и ты!» Послѣ того Голена и мачиха выгнали Марушку за земляничкой. Падчерница опять приходитъ къ Мѣсяцамъ и встрѣчаетъ у нихъ тотъ-же радушный пріемъ. Узнавши — въ чемъ дѣло, Ледяной Мѣсяцъ всталъ съ камня, подошелъ къ тому Мѣсяцу, что сидѣлъ какъ разъ противъ него, отдалъ ему жезлъ въ руки и сказалъ: «братецъ Іюнь! сядь на первое мѣсто.» Прекрасный Іюнь сѣлъ выше всѣхъ и махнулъ жезломъ поверхъ огня: въ

тотъ-же мигъ пламя подвѣлось высоко, снѣгъ быстро растаялъ, земля одѣлась травой, деревья листьями, птицы начали свои пѣсни, разнообразныя цвѣты зацвѣли въ лѣсу, и вотъ наступило лѣто. Въ травѣ замелькали бѣленькія звѣздочки, какъ-будто ихъ нарочно наставляли; быстро, на глазахъ, эти бѣлыя звѣздочки переходятъ въ земляники и тотчасъ-же созрѣваютъ ягоды. Не успѣла Марушка оглянуться, какъ изъ много-много высыпало на зеленую лугу, словно кто обогрнѣлъ его каплями крови. Марушка набрала земляники и отнесла Голень; та кушала ягоды и матери давала полакомиться, но ни разу не сказала Марушкѣ: «покушай и ты, сестрица!» Въ третій разъ захотѣлось Голень красныхъ яблочекъ. и она послала за ними Марушку. По глубокому снѣгу пришла бѣдняжка къ Мѣсяцамъ. Ледяной Мѣсяцъ передалъ свою власть брату Сентябрю. Сентябрь сѣлъ на первое мѣсто, махнулъ жезломъ поверхъ костра — огонь запылалъ ярче, снѣгъ пропалъ, и вскорѣ природа приняла грустный осенній видъ; листья падали съ деревьевъ одинъ за другимъ, и свѣжій вѣтеръ гналъ ихъ туда и сюда по сухой, пожелтѣлой травѣ. Марушка уже не видѣла разнообразныхъ цвѣтовъ, за то нашла яблоню съ сочными плодами; потрясла ее — упало одно красное яблочко, потрясла еще — упало другое. «Теперь скорѣе домой!» сказалъ Мѣсяцъ Сентябрь; дѣвушка послушалась и принесла домой два яблока. Удивилась Голена, удивилась и матица. «Гдѣ ты сорвала яблоки? — На высокой горѣ; тамъ еще много ихъ осталось. «Зачѣмъ-же ты не принесла больше? закричала со злобой Голена; вѣрно, сама пошла дорогою?» — Ахъ, милая сестрица! я ни одного яблочка не попробовала. Я потрясла дерево разъ — упало одно яблочко, потрясла еще — упало другое; а больше трусить мнѣ не позволили, приказали домой идти. «Чтобъ тебя громомъ убил!» кляла Марушку Голена и хотѣла ее бить. Бѣдняжка заплакала и убѣжала на кухню.

Голена принялась за яблоко, которое показалось ей необыкновенно-вкуснымъ; съѣла, и говорить матери: «дай-ка мою шубу, я сама пойду въ лѣсъ; а то эта негодная тварь пожалуй опять все съѣсть дорогою. Я обтрясу всѣ яблоки—хоть позволить мнѣ, хоть нѣтъ!» Накинула шубу, платокъ на голову, и пошла изъ дому. Снѣгъ лежалъ глубокой, нигдѣ не видно было слѣдовъ ногъ человѣческой. Долго она блуждала, наконецъ пришла къ Мѣсяцѣмъ; не спрашивая позволенія, Голена прямо подошла къ костру и стала грѣть свои руки. «Чего ты ищешь? зачѣмъ сюда пришла?» строго спросилъ Ледяной Мѣсяцъ. — А ты что ей спрось, старый дуракъ! зачѣмъ тебѣ знать, куда я иду? отвѣчала Голена и повернула въ лѣсъ. Ледяной Мѣсяцъ наморщилъ лобъ и поднялъ жезлъ надъ головою: въ тотъ же мигъ огонь сталъ горѣть слабѣе, небо помрачилось, снѣгъ повалилъ такими хлопьями, словно кто перину вытрясалъ; по лѣсу засвисталъ рѣзкій, всеобщепениющій вѣтеръ. На одинъ шагъ впередъ собою уже Голена ни зги не видала; она взяла въ снѣгу, проклинала Марушку и чувствовала, что члены ея коченѣютъ. Поджидая ее домой, мать смотрѣла въ окно, выбѣгала за ворота; но часы проходили одинъ за другимъ, а Голены не было. «Вѣрно, яблоки ей такъ понравились, что она отстать отъ нихъ не можетъ, подумала мать; пойду-ка я сама посмотрю.» Тотчасъ надѣла шубу и пустилась искать дочку. Между тѣмъ время шло да шло; Марушка приготовила кушавье, убрала корову, а мачиха и Голена не ворочались. «Гдѣ онѣ остаются такъ долго?» думала Марушка и утѣлась за прялку. Уже вража готова, на дворѣ смерклось, а ихъ все нѣтъ. «Ахъ, Боже мой! что съ ними приключилось?» сказала добрая дѣвушка; посмотрѣла въ окно—небо сіяло звѣздами, земля блистала снѣгомъ, но изъ людей никого не было видно. На другой день ждала ихъ Марушка къ завтраку, ждала къ обѣду, но понапрасну—обѣ онѣ замерзли въ лѣсу. Такъ глубоко-

ко проникнута жизнью природы чистая, неподдельная народная поэзія! она слышитъ, какъ прозябаютъ травы, какъ шелестятъ лепестки распускающихся цвѣтовъ, и сочувственно отзывается на каждое, повидимому незамѣтное и едва уловимое, проявленіе жизненныхъ силъ. Другая сказка ¹⁾ рассказываетъ о бѣдникѣ, который отъ зимняго холода вздумалъ идти на стеклянную гору, гдѣ всегда огонь горитъ, и тамъ согрѣть свои прозябшіе члены. На горѣ пылалъ костеръ (vatra), а вокругъ него сидѣли двѣнадцать мужей — sluhove krale pad časem (сауги, подвластные парю времени); въ теченіи года они двѣнадцать разъ мѣнялись своими мѣстами по порядку, такъ что по окончаніи годовичнаго періода каждый изъ нихъ занималъ свое первоначальное мѣсто. Стеклянная гора (Glasherg) есть свѣтлое небо = Асгардъ, а костеръ, около котораго возсѣдаютъ Мѣсяцы, — метафора солнца, которое свѣтитъ то ярче (лѣтомъ), то блѣднѣе (зимой), и вѣстѣ съ тѣмъ то животворитъ, то слабѣе вліяетъ на производительность земли. На это верховное свѣтило указываетъ и возженіе костровъ на праздникахъ солнечныхъ поворотовъ. Марушка и Голена — двѣ души добрая и злая — ищутъ на небесной горѣ вѣчно-цвѣтущаго, плодоноснаго сада, скрытаго за свѣжными, зимними облаками; первая протѣсняется сквозь нихъ туманное царство и обрѣтаетъ райскіе цвѣты и плоды, а послѣдняя погибаетъ на пути отъ суровой стужи Niflheimr'a, т. е. дѣлается добычею ада (см. выше стр. 25 — 28). Въ Скандинавіи и Германіи сохраняется вѣрованіе, что души усопшихъ обитаютъ на горѣ, вѣстѣ съ громовникомъ Торомъ, и выраженіе: *in den berg gehen* до сихъ поръ употребляется въ смыслѣ: умереть ²⁾. Что цвѣтущія подъ свѣгомъ фіалки и зрѣющія въ зимнюю пору яблоки и земляника принадлежатъ небесному царству праведныхъ, замкнутому отовсюду демонами зныи, — осязательное

¹⁾ Slov. pohad., 19 — 28. — ²⁾ German. Mythen, 240.

доказательство тому находимъ въ старинной сагѣ у Саксона: одинъ король пожелалъ узнать, гдѣ лежитъ та благословенная страна, въ которой даже зимою растенія красуются свѣжею, неувядаемою зеленью, и обрѣлъ ее тамъ, куда по смерти должна будетъ явиться его собственная душа ¹⁾. По свидѣтельству Краледворской рукописи: души усопшихъ порхаютъ по деревьямъ, а по словамъ русской обрядовой пѣсни: «русалочки-земляночки на дубъ лѣзли, кору грызли», т. е. пролагая себѣ путь въ царство блаженныхъ, онѣ грызутъ облачныя деревья острыми зубами молніи. Ясно, что всѣ эти преданія говорятъ собственно о пѣтушемъ раѣ — *виріи* или островѣ Буяна, откуда при началѣ весны приносятся на землю разнообразныя растительныя сѣмена (II, 137—141). Выше было указано на связь имени Буяна съ мѣстами загробнаго упокоенія умершихъ; на этотъ святой островъ устремлялись души, по исхождѣніи изъ тѣлесной оболочки, и потому, вмѣстѣ съ творческими силами природы, тамъ возсѣдала и грозная птица-Смерть (I, 528). Вкусная въ райскихъ садахъ золотая — молодая яблоки и гроздія винограда (= вино-нектаръ), блаженные обрѣтаютъ неувядаемую молодость и живутъ, не вѣдая ни старости, ни болѣзней; тѣми-же благами надѣляется и ихъ и живая вода небесныхъ источниковъ (*jungbrunnen*). Преданіе о странѣ вѣчной юности сохранилось и между славянами. Замѣчательная малорусская сказка о чловѣкѣ, искавшемъ «безсмертной земли», ²⁾ повѣствуетъ, что онъ пришелъ къ волку, который «пилае ³⁾ хвостомъ дуби». «Куды ты, чоловіче, йдешъ? питає вовкъ. — Иду, каже, такой земли шукати, щобъ не старѣтьца и не умирати. — Оставайсь зо мною! — А ты-жъ повны будешъ жати, вовче? — Поты буду жити, покы сѣго дуба хвостомъ не перепилию. — А потымъ умрешъ? — Умру.» Че-

¹⁾ Ibid., 440—1. — ²⁾ Изъ непечатныхъ матеріаловъ, собранныхъ редакціей журнала «Основа». — ³⁾ Снашивается.

ловѣкъ отправился дальше: «иде, колы бачыть—ажъ стоить хатка, а въ тѣй хатцѣ панночки сидятъ и передъ ними скрынъки поввисеньки гѣлокъ.—Живи у насъ!—А вы-жъ помы будете жить?—Поты будемъ жить, помы уся гѣлки въ викахъ поломаемо» ¹⁾. Человѣкъ пошелъ къ Мѣсяцу; «а ты долго ли проживешь?» спрашиваетъ его.—«Я, каже, такъ: якъ мѣсяць у неби старый, то и я старый, а якъ вынь молодой, то и я молодой.» Остался человѣкъ у Мѣсяца, прожилъ лѣтъ сто и больше, «а тымъ часомъ Смерть усе шукае чловека», пришла съ запросами сперва къ волку, потомъ къ панночкамъ, и добралась наконецъ до Мѣсяца. «Чого ты прїѣхала? питаецця Мѣсяць.— За своею душою.— То не твоя душа! — Ни, моя!—Ни, не твоя! Возьми, каже Мѣсяць, ты сѣго чловека за ноги, а я за голову, таѣ розвизаймо: колы у гѣру полетыть—мій, а колы вынѣтъ, то твій! Узялы и розвизали, такъ вынѣ у гѣру и полетѣвъ, да и ставъ зиркою, що коло мѣсяца у неби видно» (сравня выше стр. 250). Варіантъ этой сказки, напечатанный въ моемъ сборникѣ ²⁾, сообщаетъ нѣсколько другихъ, не менѣе важныхъ подробностей: спасаетъ отъ зубастой вѣдьмы, пожирающей живой людъ, Иванъ-царевичъ прїѣзжаетъ къ старымъ швеямъ и проситъ у нихъ пристанища. «Рады бы принять тебя, отвѣчали старухи, да намъ самимъ недолго жить; вотъ доломаемъ сундукъ иголокъ да изощемъ сундукъ нитокъ—тотчасъ и смерть прїдетъ!» Заплакалъ царевичъ и поѣхалъ дальше; на дорогѣ минуетъ онъ Вертодуба и Вертогора: первый долженъ умереть, какъ скоро повывергиваетъ всѣ дубы съ кореньями, а послѣдній—когда перевернетъ всѣ горы. Наконецъ, послѣ долгаго странствованія, прїѣзжаетъ царевичъ къ Солнцевой сестрѣ; она его приняла, кормила-

¹⁾ Пока поломаемо всѣ иголки въ корзинахъ. — ²⁾ Н. Р. Ся., VI, 37.

пошла, давала ему боложавья яблоки. Сгрустнулось однажды царевичу, захотѣлось побывать дома; прибылъ онъ на родину, но тамъ уже все было съѣдено—оставались одиѣ голыя стѣны а злая вѣдьма точила на него свои острые зубы. Иванъ-царевичъ обратился въ бѣгство. На пути старыя швеи подарили ему хусточку, и какъ только царевичъ махнулъ ею—позади его стало широкое озеро; а когда проѣхалъ онъ мимо Вертодуба и Вертогора, эти богатыри заложили дорогу грудами вѣковыхъ дубовъ и высокими горами. Вѣдьма переплыла озеро, продралась черезъ лѣса и горы, и уже стала нагонять царевича, какъ онъ прискакалъ къ теремамъ Солнцевой сестры и закричалъ: Солнце, Солнце! отвори оконце. Солнцева сестра отворила оконце, и царевичъ вско-чылъ въ него вмѣстѣ съ конемъ. Вѣдьма требуетъ выдачи царевича и вступаетъ въ споръ съ Солнцевой сестрою. Пусть же, говоритъ она, Иванъ-царевичъ идетъ со мной на вѣсы; кто кого перетянетъ! Пошли на вѣсы; на одной сторонѣ сталъ царевичъ, а на другую полѣзла вѣдьма: только ступила ногой, такъ Ивана-царевича вверхъ и подбросило, да съ такою силою, что онъ прямо попалъ на небо, къ Солнцевой сестрѣ въ терема; а вѣдьма-змѣя осталась на землѣ ¹⁾. Вертодубъ или мионическій волкъ, илияющій хвостомъ дубы, и Вертогоръ—великаны, рушители облачныхъ лѣсовъ и горъ; старыя швеи—небесныя пряхи, дѣвы судьбы, которыя обитаютъ при источникахъ райскаго древа и ткуютъ облачные покровы; подаренная ими хустка—туча, проливающая дождевое озеро. Въ страну безсмертія, въ этотъ пресвѣтлый рай или царство Солнца, душа человека несется черезъ воздушныя пространства, занятія облаками и тучами; а за нею гонится побѣдучая вѣдьма-Смерть,

¹⁾ Сходная сказка есть у грековъ (Ганъ, 65); здѣсь вѣдьма прелетаетъ въ видѣ облака и душитъ лошадей; но преданіе значительно сокращено и лишено старинныхъ красокъ.

царица мрачнаго ада (= Гелла), стараясь захватить ея увлечь въ свои вертепы. Если душа обременена тяжкими преступленіями и грѣхами—ей не избѣгнуть пѣна; праведная же достигаетъ небесныхъ теремовъ (Асгарда), гдѣ властвуетъ богиня утренней зори и всеобновляющей, вѣчно-юной весны (Солнцева сестра = Фрея, Гольда, Лада; отворяемое ею окно—метафора дневнаго разсвѣта, Goldtor—см. I, 158-162), и вселяясь въ царство блаженныхъ, блестятъ оттуда яркою звѣздою. Всѣ указываютъ на загробный судъ, ожидающій человѣка по смерти, когда взвѣшиваются его добрыя и злыя дѣла, и смотря по тому, какая сторона перетянеть, душа его идетъ или въ рай, или въ пекло (см. гл. XXV). По указанной выше связи царства усопшихъ съ ночью и мѣсяцемъ, богиня, управляющая этимъ царствомъ, представляется возсѣдающею на лунѣ; а какъ создательница облачныхъ и ночныхъ покрововъ, помирающихъ небесный сводъ, она признается пряхою (см. выше стр. 129—о Фрей-прыхъ). Въ нѣмецкихъ земляхъ крестьяне усматриваютъ въ пятнахъ луны изображеніе пряхи съ веретенкомъ въ рукахъ, которая попала туда за то, что пряха въ воскресенье при лунномъ сіяніи; иные же отождествляютъ лулу съ ликомъ Маріи Магдалины (вѣсто Пречистой Дѣвы) и въ пятнахъ этого свѣтила узнаютъ слѣды ея покаянныхъ слезъ. Въ Альтмаркѣ думаютъ, что *Marieufäden* (*sommerfäden*—летучая осенняя паутина—пряжа, изготовляемая эльфами) выдѣлываются искусными пряхами, обитающими на мѣсяцѣ; въ другихъ-же мѣстностяхъ ихъ считаютъ за остатки гробоваго савана, который сбросила съ себя Божія Матерь при своемъ вознесеніи на небо. Въ періодъ Бабьего лѣта, при ясномъ сіяніи солнца, шествуетъ по горамъ и лугамъ Св. Марія (= Гольда, Фрея), въ сопровожденіи многочисленныхъ дѣвъ-эльфовъ (т. е. душъ усопшихъ); впереди каждой дѣвы летитъ ангелъ съ золотомъ

прялкою, тянетъ серебристо-шелковыя нити и разстилагаетъ надъ землею небесную пряжу ¹⁾). Тоже преданіе уцѣлѣло у люнебургскихъ славянъ; по ихъ словамъ, на мѣсяцѣ сидитъ пряжа, вертитъ колесо и прядетъ тонкія бѣлоснѣжныя нити, которыя при самомъ концѣ лѣта падаютъ на землю легкою паутиною; пряжу эту можно видѣть во время полнолунія ²⁾). Облака-ткани приготавливаются богиней загробнаго (=небеснаго) царства и сопровождающими ее грозowymi геніями; какъ существа стихійныя, какъ цверги и мары, души усопшихъ принимаютъ участіе въ этой работѣ и сами облакаются въ изготовленныя ткани. Длинные, бѣлыя, развивающіяся по вѣтру сорочки небесныхъ дѣвъ и эльфовъ — ничто иное, какъ метафора облачныхъ одѣяній, озаренныхъ лѣтнимъ солнцемъ. Въ примѣненіи къ тѣнямъ блуждающихъ мертвецовъ одѣянія эти получили значеніе гробовыхъ савановъ. Наши русалки, показываясь на Троицкой недѣлѣ, выпрашиваютъ себѣ при встрѣчѣ съ бабами и дѣвками бѣлыхъ рубахъ и наметокъ, а донныя крестьянки вѣшаютъ для нихъ подъ деревьями мотки нитокъ, полотенца и сорочки. Едва ли не подъ влияніемъ этихъ воззрѣній возникъ обычай окутывать усопшихъ длинными бѣлыми саванами, постлать внутри гроба бѣлую пелену и самого покойника обматывать холстомъ (сравни въ гл. XXV — сказанія о сорочкѣ, которую придаютъ и ткнутъ парки для каждого человека и которая приносится покойникомъ на тотъ свѣтъ, какъ исторія его земной жизни, представляемая на судъ боговъ). Средство усопшихъ съ эльфами и богиней-пряхою свидѣтельствуется еще слѣдующими повѣрьями: въ воронежской губ. считаютъ за грѣхъ мыкать мычки и прясть кудели въ пятницу, ибо чрезъ это оскорбляются покойные родители, такъ какъ шелуха и костриха легко могутъ

¹⁾ German. Mythen, 40; Die Götterwelt, 304. — ²⁾ Гавуша: Дѣдъ и Баба, 48.

засорить ихъ свѣтлыя очи ¹⁾; въ курской губ. крестьянки ничего не шьютъ въ поминальные дни: по ихъ мнѣнію, кто шьетъ въ эти дни, тотъ своею иглою колетъ покойникамъ глаза ²⁾. Означенныя повѣрья первоначально относились къ тѣмъ облачнымъ тканямъ, изготовленіе которыхъ помрачаетъ ясныя звѣзды — эти очи блаженныхъ предковъ, кротко-взирающихъ на землю изъ своихъ небесныхъ обителей. Тѣже домашнія работы (прясть, ткать и шить) воспрещаются по пятницамъ, чтобы не исколотъ иглами и воротенками ииенческой Пятницы и не запорошить ее пречистыхъ глазъ; Пятница же соответствуетъ Фреѣ (I, 226-242) и Гольдѣ, богинямъ, въ свѣтъ которыхъ тѣмъ усопшихъ шествуютъ въ загробный міръ. Облачная ткань (покровъ, одѣяніе, коверъ-самолѣтъ) есть именно та пелена, на которой душа, по смерти человѣка, возносится въ царство блаженныхъ. По свидѣтельству народныхъ стиховъ, ангелы, являясь за праведною душою, принимаютъ ее на пелену и несутъ на небо (см. стр. 55); подблюдная святочная пѣсня: «по городу хожу, полотенцемъ стелю» предвѣщаетъ смерть ³⁾, т. е. указываетъ на путь въ загробное царство, такъ какъ всякая дорога, ведущая въ дальнюю сторону, на метафорическомъ языкѣ сравнивалась съ разостланнымъ полотномъ (см. I, 40). Моравскія пѣсни приписываютъ вознесеніе праведныхъ душъ на небо Пречистой Богородицѣ или св. Аннѣ; являясь къ одру умирающаго, онѣ върекаютъ: «chyc se, dušo, meho plašča, pŭjděmu před Pana Krista», или: «chyt' se, dušo, meho křídla (крыло—по кровъ), poletíme v rajské sidla» ⁴⁾. Въ тверской губ. каждому покойнику даютъ въ руки

¹⁾ Эпг. Сб., I, 215; Послов. Даля, 1031. — ²⁾ Эпг. Сб., V, 82. — ³⁾ Ворон. Г. В. 1850, 17. — ⁴⁾ Гануша: Дѣдъ и Баба, 48. Переводъ: Ухватись, душа, за мой плащъ (за мое крыло), пойдѣмъ передъ Господа Христа, или полетимъ въ райскія селенія.

полотенце; въ другихъ мѣстностяхъ когда везутъ умершаго въ церковь, то гробъ его покрывается бѣлою пеленою, а дуга, возжи и поводъ обвиваются холстомъ. Гробъ принято опускать въ могилу на холстахъ или ручникахъ, которые потомъ достаются священнику и дьякону; къ могильному кресту прикрѣпляютъ кусокъ полотна или бѣлый платъ; тотчасъ по кончинѣ кого-либо изъ членовъ семейства поселяне вывѣшиваютъ полотенце изъ окна избы на улицу, которое и остается здѣсь до истеченія шести недѣль, т. е. до того времени, пока душа не отлетитъ изъ сего міра на тотъ свѣтъ; послѣ шести-недѣльнаго срока полотенце это отдають нищимъ. Когда совершаются годовые поминки въ честь всѣхъ усопшихъ родичей, незримо-присутствующихъ при этомъ обрядѣ, — хозяинъ, по окончаніи трапезы, открываетъ окно, распускаетъ на улицу холстъ и приглашаетъ покойниковъ возвратиться въ свои загробныя жилища по разостланному полотну: «ступайте съ Богомъ! вотъ тутъ будетъ вамъ помогче!» Въ день годовщины усопшаго, при совершеніи литіи, могилу его покрываютъ холстиною ¹⁾.

Выше объяснено (I, 182; II, 134—141), что востокъ, какъ страна воскресающаго солнца, былъ признанъ за блаженное царство весны, и что именно тамъ арійское племя полагало вѣчно-цвѣтущій, пресвѣтлый рай — обиталище всецѣлительныхъ боговъ и блаженныхъ предковъ. По литовскому преданію, въ этомъ солнечномъ царствѣ, на востокѣ, пребываютъ души, пока не будутъ посланы на землю въ тѣла новорожденныхъ младенцевъ, и потомъ, по окончаніи земной жизни, снова возвращаются въ свое первобытное отечество ²⁾. По свидѣтельству малорусской сказки, душа добродѣтельнаго, пришедшая въ «без-

¹⁾ Черниг. Г. В. 1842, 37; Сынъ Отеч. 1839, VIII, 85; Вост. Р. Г. О 1853, II, 92; III, 5; Ворон. Г. В. 1851, 2; Записки Авдѣев., 122; Стн. Сб., I, 266. — ²⁾ Черты литов. нар., 75.

смертную страну», приѣмается въ окно терена Солнцовой сестры, т. е. въ то свѣтлое окно небеснаго чертога, которое раннимъ утромъ отворяется на востокъ богиней Зорей; эти же путемъ нисходятъ душа усопшей матери на свадьбу своей низою дочери (см. выше стр. 238). Въ Галиціи сохраняется преданіе, что далеко на восходѣ солнца, за черными морями (т. е. дождевыми тучами), обитаетъ счастливый народъ рахмане; они ведутъ святую жизнь, содержатъ постоянный строгій постъ ¹⁾ и только однажды въ году разрѣшаютъ на мясо — на Великъ день рахманскій, который приходится тогда, когда скорлупа освященнаго краснаго яйца доплываетъ къ нимъ отъ насъ черезъ широкое море. Въ южной Руси народъ этотъ называютъ навь, а празднуемый ими Великъ день — навскій или русаль-ный. На Святой недѣлѣ малоруссы бросаютъ въ воду скорлупу отъ крашеныхъ яицъ, чтобы она донесла покойникамъ радостную вѣсть о наступившемъ праздникѣ Воскресенія Христова ²⁾. Въ Польшѣ обращаются къ солнцу съ такою пѣсней:

Swieć, swieć, słońeczko!
 Dam ci jajeczko,
 Jak kureczka zniesie
 Na dębowem lesie.
 Wezmie jajo do raju,
 Wszystkie dusze radują ²⁾.

Слово рахманый (рахманный) доселѣ употребительно въ народныхъ говорахъ — въ слѣдующихъ значеніяхъ: а) веселый, щедрый, хлѣбосольный, угостительный, б) тихій, кроткій, воздержный, в) вялый, слабоумный, скучный — точно также,

¹⁾ Существуетъ поговорка: „постимо, якъ рахмане“. — ²⁾ Малекъ, VIII, 24; XI, 19; Рус. Ист. Об., III, ст. Ходаковск., 146—7; VII, 370. — ³⁾ Письмо проф. Буслаева — въ Истор. Россіи Соловьева, II, 21.

какъ слово блаженный (крѣмъ общезвѣстнаго своего смысла) употребляется еще въ значеніи: полоумный, разслабленный, дряхлый, блажой; блажь—дурь, юродство ¹⁾). Такимъ образомъ съ этими эпитетами сочетались различныя понятія, съ одной стороны указывающія на призванныхъ къ вѣчному довольству и покою, а съ другой — на людей, отиѣченныхъ рукою Смерти: болѣзненныхъ, разслабленныхъ, тоскливыхъ, безумныхъ, словомъ—подобныхъ тѣмъ, которыми овладѣваютъ злыя (см. выше стр. 77—78). Въ костромской губ. о человѣкѣ, убитомъ горемъ, исхудавшемъ, дурно-одѣтомъ и нечесанномъ отзываются: «онъ ходитъ, какъ рахманы!» Собственно рахмане суть «брахманы» (брамины), о счастливой, безмятежной жизни которыхъ на Макарійскихъ островахъ, подъ самымъ востокомъ солнца, извѣстно суевѣрное сказаніе, занесенное въ рукописные сборники средневѣковой литературы ²⁾; но сказаніе это, перейдя черезъ посредство означенныхъ памятниковъ къ славянамъ, связалось съ нихъ національными вѣрованіями въ навовъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ слово «рахманы» получило въ устахъ нашихъ поселянъ тѣ самыя значенія, на какія наводили ихъ старинныя представленія о душахъ усопшихъ.

Когда человѣкъ умираетъ, душѣ его предстоитъ далекое и многотрудное странствованіе; чтобы достигнуть свѣтлаго неба (Gimli) и водвориться тамъ въ блаженныхъ селеніяхъ, она должна перенестись черезъ широкія, необозримыя пространства воздушной области, которая отдѣляетъ міръ людей отъ царства боговъ и предковъ (pitris). По скандинавскимъ преданіямъ, Одинъ и подвластныя ему валькирии являлись на своихъ быстрыхъ коняхъ на поле битвы, забирали души падшихъ героевъ, увозили ихъ въ валгаллу и зачисляли въ сонмъ

¹⁾ Обл. Сл., 10, 190; Доп. обл. сл., 230. — ²⁾ Очеркъ исторіи старин. повѣстей и сказокъ, А. Пышина, 49.

небесныхъ ратниковъ, подобно тому, какъ, по индѣйскому вѣрованію, души сраженныхъ воиновъ шли въ небо Индры. Общеизвѣстныя на сѣверѣ выраженія: *zu Odhinn fahren, bei Odhinn zu gast sein, Odhinn heimsuchen* означаютъ: умереть; въ христіанскую эпоху выраженія эти частію обратились въ проклятія: *fag þú til Odhins! Odhinn eigi þíkl* частію стали замѣняться другими: *zu Gott gehen, zu Gott heimkehren* ¹⁾. Вмѣсто глагола «умереть» чехи употребляютъ выраженіе: *na daleku cestu se strojiti* ²⁾, а на Руси говорятъ: отойти къ Богу, къ отцамъ или предкамъ, и даже просто: отойти, что указываетъ на тотъ дальній путь, въ который пускается усопшій; канонъ, читаемый надъ умирающимъ, называютъ отходною. Если больному придутъ на мысль лошади, если къ дому его будетъ протоптана новая дорожка—то и другое принимается нашими простолюдинами за предвѣстіе его скорой кончины ³⁾; если первую встрѣчу на пути будетъ бѣлый конь, чехи видятъ въ этомъ предзнаменованіе смерти ⁴⁾; приѣхавъ, намекающая на бѣлаго коня, на которомъ ѣздитъ Одинъ. Согласно съ представленіемъ воздушной области всесвѣтнымъ моремъ или рѣкою, обтекающею со всѣхъ сторонъ землю, души усопшихъ должны были переправляться на тотъ свѣтъ черезъ обширныя и глубокія воды ⁵⁾; такая переправа совершалась на кораблѣ или ладѣ, какъ древнѣйшей метафорѣ ходячаго по воздушному океану облака (1, 574—9). Для уплаты за этотъ перевозъ, греки, германцы и славяне давали покойнику нѣсколько мелкихъ монетъ. Какъ громоносный Индра обладалъ кораблемъ и плавалъ по воздушному океану вмѣстѣ съ мару-

¹⁾ D. Myth., 132. — ²⁾ Гакуша: Дядь и Баба, 63. — ³⁾ Сл. нар. раз., 137, 151. — ⁴⁾ Громанъ, 53. — ⁵⁾ Подобное вѣрованіе встрѣчаемъ и у племенъ сѣверо-американскихъ—*Der Ursprung der Myth.*, 275.

тами; такъ объ Однѣ сохранилось преданіе, что онъ отвозилъ души усопшихъ въ валгаллу на золотомъ кораблѣ ¹⁾. По свидѣтельству Льва-діакона, руссы, погребая убитыхъ воиновъ, задушали въ волнахъ рѣки пѣтуховъ и младенцевъ, какъ жертвы, обреченныя сопутствовать умершимъ въ ихъ загробномъ странствованіи. До сихъ поръ стружки, оставшіяся отъ подѣлки гроба, принято на Руси пускать въ проточную воду; туда-же пускаютъ и скорлупу красныхъ яицъ, чтобы извѣстить навовъ о праздникѣ Пасхи, а по другому повѣрью: скорлупа яйца, брошенная въ потокъ, служитъ кораблемъ, на которомъ русалки уплываютъ въ свое подводное (=заоблачное, небесное) царство. Сербь раздавливаютъ яичныя скорлупы, «да се не би вјештице (вѣдшы-эльфы, души-мотыльки) у њима могле возити преко вода» ²⁾. Въ Германіи рассказываютъ, что эльфы, мары и вѣдьмы плаваютъ въ челнокѣ или яичной скорлупѣ въ блаженную страну душъ (Engelland, Eibenreich). Народная загадка, означающая яйцо, выражается о немъ такъ: «es kommt ein schiff aus Engelland, hat kein bugel und kein band, und doch zweierlei bier» (= бѣлокъ и желтокъ). Гладкое, искусно-созданное яйцо, безъ швовъ и сшвовъ, такъ что въ немъ не видно ни начала, ни конца, рассматривалось, какъ хитрая работа кузнецовъ-эльфовъ ³⁾. На страшномъ судѣ души — прежде, чѣмъ вселятся въ райскія обители, должны будутъ перейти черезъ огненную рѣку (= объятая грозовымъ пламенемъ тучи) и очиститься отъ своихъ прошлыхъ грѣховъ въ ея бурныхъ, kloppenden волнахъ (см. стр. 22).

¹⁾ Germ. Mythen, 147—8, 356.—²⁾ Срп. рјечник, 67, 367; въ заговорѣ противъ моры высказывается желаніе, чтобы она „ушла у јајску а(ѣ)уску, утопила се у морску пучину“. — ³⁾ Germ. Mythen, 346, 415-8; Beitrage zur D. Myth., II, 273.

Млечный путь и мостъ-радуга въ поэтическихъ сказаніяхъ индоевропейскихъ народовъ представлялись священными дорогами, по которымъ боги сходили съ высокаго неба на землю; тѣми же дорогами слѣдовали и души усопшихъ, устремляясь въ пресвѣтлый рай. Въ ведическихъ пѣсняхъ нередко упоминается о дорогѣ, шествуя которою — боги нисходятъ къ воспринятію приносимыхъ имъ жертвъ; въ Ригъ-Ведѣ возглашатель гимна обращается къ божественнымъ нариутамъ съ мольбою не допустить его странствовать по пути Ямы, т. е. не обрекать его смерти, а если уже такая судьба необходима, то защитить отъ владычцы ада — Nirrti. «Иди, возглашалось усопшему, по тому пути, какими прежде шествовали наши предки; ты долженъ узрѣть высокихъ властителей Яму и Варуну». Путь Ямы раздѣлялся надвое: одна дорога веда внизъ—въ адскіе вертепы (=въ мрачныя пещеры тучъ), а другая вверхъ — въ свѣтлое небо. Двѣ четырехглазыхъ собаки оберегаютъ дорогу, ведущую къ жилищу Ямы, гдѣ души праведныхъ успокоиваются отъ своего блужданія; сходно съ этимъ греческій аидъ охранялся трехглавымъ Церберомъ. По указанію другихъ гимновъ, собака, какъ воплощеніе вихря или грозового облака, сопровождаетъ души въ царство блаженныхъ предковъ; отсюда объясняется и слѣдующій суевѣрный обрядъ, къ которому донинѣ прибѣгаютъ на Руси: когда умирающій страдаетъ отъ долгой agonіи, крестьяне наши—съ цѣлю ускорить исходъ души изъ тѣла, разбираютъ надъ его головою потолокъ и крышу и сквозь сдѣланное отверстіе протаскиваютъ изъ хаты на дворъ черную собаку. Сверхъ того, индусы вѣрили, что душа, шествующая въ царство отцевъ, перевозится черезъ бурный потокъ (Vaitarani) и мостъ смерти облачною коровою. Такое вѣрованіе опредѣляло самую обстановку похороннаго обряда: корова влекла трупъ усопшаго къ костру; позади печальной колесницы до

иѣта погребенія вели черную корову, которая потомъ была убиваема; мясо ея возлагалось на костеръ вмѣстѣ съ покойникомъ, покрывалось снятою кожею, и все это предавалось огню. Думали, что убитая и сожженная корова явится на томъ свѣтѣ, что усопшій схватится за ея хвостъ и что животное это перенесетъ его черезъ глубокий потокъ. Тоже значеніе придавалось первоначально и сожженію съ трупомъ мертвеца коней, собакъ и кошекъ — обычай, соблюдаемый нѣкогда и славянами (см. гл. ХХІХ). Путь Ямы, эта «божья дорога и тропа блаженныхъ», есть путь млечный, который у разныхъ народовъ получилъ названіе «дороги» — по тому впечатлѣнію, какое производить на глазъ зрителя его длинная, тянущаяся по всему небесному своду полоса. У германцевъ извѣстны для млечнаго пути слѣдующія названія: а) Iringes wёс или strāza (Iringsweg, Iringstrasze, Euringstrasze, Ermingstraet). Irinc, Irmin (древнѣйшая форма должна быть: Irimo или Arimo) признавался божественнымъ героемъ, родоначальникомъ иѣмецкаго племени. Въ Ведахъ млечный путь называется дорогою Ариамы (Агуашпаһ mahāh patha), кроткаго властителя въ странѣ усопшихъ предковъ, съ именемъ котораго въ несомнѣнномъ родствѣ стоитъ національное прозваніе аріевъ. Какъ въ санскритѣ агуа, въ зендѣ айгуа означаетъ: лучшій, почетный, господня, такъ въ ирл. ег — герой, великій, благородный, въ армян. агі — храбрый ¹⁾. б) Helweg — путь, ведущій въ загробное царство Геллы, и в) нижненем. kauprat, kuhpfad — санскр. gōpatha — коровій путь, т. е. дорога, по которой умершіе слѣдуютъ за небесной коровою. Этимъ послѣд-

¹⁾ „Die Kelten (замѣчаетъ Маннгардтъ) haben in alter zeit denselben stammgott unter dem namen Erimon, Eirimon verehrt, nach ihm führte das grüne Erin (Irland) und das volk der Iren den namen.“

нимъ названіемъ поясняется и словенское *màvga*, *màvgiza* (пестрая, съ черными пятнами корова)—слово, употребляемое для обозначенія млечнаго пути и радуги; у чеховъ есть поговорка: «*šegna křáva tu na nohu šlárpa*»¹⁾. Як. Гриммъ приводитъ указанія, свидѣтельствующія, что въ млечномъ пути видѣли дорогу Одина: *Wuotanes wæg*, *Wuotanes strāza*²⁾; созвѣздіе Большой Медвѣдицы, въ которомъ издревле усматривали колесницу, называлось *l'gmines wagen* и *Woonswaghen* (*Woenswaghen* = *wagen des Wōdan*), а въ Голландіи оно слыветъ *Helwaghen* (*wagen des totenreichs*): ясное доказательство, что на это созвѣздіе было перенесено старинное преданіе о небесной колесницѣ, на которой души усопшихъ перевозились въ царство Одина³⁾. Литовцы называютъ млечный путь *raukšszėd kielės*, т. е. птичья дорога (тоже означаетъ и финское *linnupgata*); потому что души, возносящіяся по этой дорогѣ на небо, представлялись легкокрылыми птицами⁴⁾. Еще до сихъ поръ литовцы, когда умереть кто-нибудь въ семействѣ, увѣряютъ, что они видѣли покойника — какъ онъ пронесся на бѣздомъ конѣ по птичьей дорогѣ (млечному пути), съ тремя звѣздами въ рукѣ, и вступилъ въ селенія вѣчнаго блаженства⁵⁾. Въ нашихъ областныхъ говорахъ млечному пути даются названія: а) въ нижегородской губ. *мышины тропки* (*мышинная тропа*), что указываетъ на древнѣйшее представленіе душъ мы-

¹⁾ Zeitschrift für vergleichen. Sprachforschung 1852, IV, 311; Die Götterwelt, 34, 52, 59, 70, 265—7; Germ. Mythen, 731—4; D. Myth., 330—5, 695, 899; Andeut. eines Systems der Myth., 239—240; Пятте, II, 583—4; Гануша: Дядь и Баба, 6, 60. — ²⁾ D. Myth., 138, 263. — ³⁾ Die Götterwelt, 132. — ⁴⁾ D. Myth., 331; Die Wissenschaft des slawisch. Mythus, 272; Черты литов. нар., 69. — ⁵⁾ Ж. М. Н. П. 1844, IV, ст. Боричевск. 36. У киргизовъ млечный путь также называется птичьей дорогою — Москв. 1853, XXII, 73.

шамъ (см. ниже стр. 299); b) въ тульской губ. становяще — мѣсто для отдыха дорожныхъ людей, странниковъ; c) въ периской губ. путь въ Іерусалимъ, и во многихъ другихъ мѣстностяхъ поселяне убѣждены, что бѣлѣющая полоса млечнаго пути указываетъ дорогу въ этотъ святой городъ, т. е. собственно это — путь, ведущій въ божій градъ, въ небесный Іерусалимъ или рай. Въ Германіи есть преданіе, что Вуотанъ ѣздитъ ночью въ Іерусалимъ и забираетъ съ собою въ колесницу своихъ храбрыхъ ратниковъ. d) Въ тамбовской и тульской губ. млечный путь извѣстенъ подъ именемъ Батыевой дороги; рассказываютъ, что дорога эта идетъ отъ желѣзныхъ горъ, въ которыхъ заключены татары, т. е. она привыкаетъ къ тѣмъ адскимъ вертепамъ облачныхъ горъ, гдѣ мучатся «дивніе народы» — великаны разрушительныхъ бурь и грозъ. Мнѣніе сказанія объ этихъ послѣднихъ въ средніе вѣка были перенесены на суровыхъ, дикихъ кочевниковъ, безпощадно-опустошавшихъ русскую землю и названныхъ потому «бичемъ божіимъ». Въ ярославской же губ. между раскольниками сохраняется преданіе о священномъ городѣ, скрытомъ подъ глубокими водами и населенномъ благочестивыми старцами; въ этотъ городъ, напоминающій заоблачное царство «отцевъ», ведетъ Батыева дорога ¹⁾).

Въ скандинавской мифологіи радуга — чудесный мостъ, перекинутый черезъ воздушное море; Геймдалль, сынъ Одина, стоитъ на немъ безсмыннымъ стражемъ и оберегаетъ путь въ свѣтлое небо. Подобное представленіе у насъ соединяется съ головой млечнаго пути, которую въ тульской губ. называютъ косаръ; утверждаютъ, что тамъ стоятъ на стражѣ четыре коса-

¹⁾ Обл. Сз., 8, 118, 214; Доп. обл. сл., 222, Владим. Г. В. 1644, 52; Сахаров., II, 62—63; Рус. въ св. посл., IV, 43; Beiträge zur D. Myth., 158.

ря и рубить всякаго, кто вздумаетъ пройти этою заповѣдною дорогою; коса — эмблема и орудіе богини Смерти. Индусы и персы думали, что души усопшихъ должны переходить черезъ мостъ испытанія, что праведные легко совершаютъ этотъ переходъ, а грѣшныя низвергаются съ моста въ огненную рѣку. По народному повѣрью германцевъ, души праведныхъ ведутся на небо черезъ воздушный мостъ-радугу ангелами-хранителями. Негмôðhr, посланный къ усопшему Балдуру, долженъ былъ перейти по блестящему золотому мосту, перекинутому черезъ шумный потокъ; замѣчательны слова, обращенныя къ нему оберегательницею этого пути: «подъ тобою звучитъ мостъ сильнѣе, чѣмъ звучалъ онъ подъ пятыю толпами усопшихъ, которые вчера перѣехали на ту сторону.» Тяжелая поступь живыхъ противопоставляется въ этихъ словахъ едва-слышной поступи мертвыхъ; какъ существа воздушныя, какъ неуловимыя тѣни, усопшіе также легки на ногу, какъ и родственные имъ эльфы. Въ нѣкоторыхъ сагахъ разсказывается о переходѣ цверговъ черезъ узкій мостъ; каждый изъ нихъ, вступая на мостъ, бросаетъ въ нарочно-поставленный сосудъ пошляну, что соответствуетъ платѣ, вносимой душами за перевозъ ихъ черезъ всесвѣтное море или рѣку. Никто изъ живыхъ не можетъ безнаказанно присутствовать при этомъ переходѣ цверговъ; когда они движутся по мосту, то производятъ такой-же шумъ, какъ-бы переходило по нѣмъ стадо овецъ ¹⁾. Снаряжая покойника въ далекій загробный путь, нѣмцы клали ему въ гробъ странническій посохъ и новую обувь (todtenschuh ²⁾); наши крестьяне надѣваютъ ему новые лапти, чтобъ они долѣе носились на томъ свѣтѣ (нижегород. губ.).

¹⁾ D. Myth., 335—6, 696, 794—5; Доп. обл. сл., 90; Сахаровъ, II, 63; Germ. Mythen, 363. — ²⁾ D. Myth., 795; Ч. О. И. и Д. 1860, IV, ст. Вейнгольда: „Разн. роды погребенія у нормановъ“, 348.

Вступая въ среду стихійныхъ духовъ, тѣни усопшихъ раздѣляютъ и ихъ судьбу. Въ зимній періодъ года окованныя стужей и морозами—онѣ повергаются въ то же опѣшеніе, въ тотъ-же долгій сонъ, какъ и всѣ творческія силы природы, и пребываютъ печальными узниками, заключенными въ мрачныхъ подземельяхъ тумановъ и снѣжныхъ тучъ—въ этомъ холодномъ царствѣ Зимы, которая издревле отождествлялась съ богиней смерти и ада. Весною же, вмѣстѣ съ возрожденіемъ солнца и бога-громовника, души пробуждаются (воскресаютъ) для новой жизни, заявляютъ свою дѣятельность въ шумныхъ грозахъ и дождевыхъ ливняхъ и открываютъ ясное небо, или выражаясь мнѣстическимъ языкомъ: обрѣтаютъ источники живой воды и пресвѣтлый рай. По нѣмецкимъ сказаніямъ, злые демоны захватываютъ Гольду и подвластныхъ ей души и держатъ ихъ въ плѣну въ продолженіи семи зимнихъ мѣсяцевъ; окутывая небо снѣжными облаками, они запираютъ Engelland, т. е. скрываютъ эту блаженную страну отъ людскихъ взоровъ, и ломаютъ ключъ, которымъ она заперта. Только на короткое время Рождественскихъ Святковъ, когда народившееся солнце пророчитъ о грядущей веснѣ, отворнется небо и души-эльфы снѣшатъ посѣтить жилищъ своихъ родичей; въ эти святые дни домохозяева накрываютъ для нихъ столы и готовятъ жертвенныя яствы. Полное освобожденіе Гольды и эльфовъ совершается весною и тогда-же наступаетъ обычная пора сношеній между усопшими и живыми ¹⁾. Въ русскомъ народѣ ходитъ сказаніе, что гдѣ-то дадалѣе есть царство, въ которомъ люди умираютъ на зиму и воскресаютъ на вешній Юрьевъ день (23-го апрѣля), т. е. на праздникъ бога-громовника, пробудившагося отъ зимняго сна ²⁾. Во время зимы, по народному повѣрью, покойни-

¹⁾ Germ. Mythen, 491—523, 725—7. — ²⁾ Цебриков., 280; Сл. Мнѣ., 81.

ки испытываютъ холодъ, мракъ и тоску; наказуя Рождества Христова и Крещенія поселяне жгутъ посреди дворовъ навозъ, чтобы родители (усопшіе) могли согрѣться на томъ свѣтѣ ¹⁾. Встрѣчая весну, славяне прогоняли изъ своихъ селъ Марану, богиню зимы и смерти; ибо съ возвратомъ теплаго солнца свѣтъ побѣждаетъ нечистую силу мрака и холода, жизнь торжествуетъ надъ смертію. Съ наступленіемъ марта у всѣхъ славянъ начинаются обрядовыя посѣщенія кладбищъ; въ первый день этого мѣсяца, передъ самымъ восходомъ солнца, лужичане, чехи и поляки ходятъ на кладбища съ зажженными факелами, служатъ тамъ панихиды и оставляютъ на могилахъ разные яства; они думаютъ, что вмѣстѣ съ обновляющеюся природою мертвецы чувтъ духъ жизни и обрѣтаютъ утраченныя силы. Лужичане возглашаютъ при этомъ слѣдующія знаменательныя слова: «смерть мы погасили, новую жизнь зажгли» ²⁾ На Руси, по свидѣтельству Стоглава, рано въ четвергъ (день, посвященный громовнику, рукою котораго возжигается пламя жизни) на седьмой недѣлѣ великаго поста жгли соломѣ и клекали мертвыхъ. Отсюда объясняется обычай полагать умирающаго на соломѣ ³⁾ и давать ему въ руки зажженную свѣчу, какъ знаменіе будущаго воскресенія. Въ апрѣль-мѣсяцѣ покойники, по мнѣнію поселянъ, скорбятъ о прежней жизни и

¹⁾ Послов. Далъ, 1003; Вѣст. Р. Г. О. 1853, III, 8—9. У русиновъ существуетъ обычай жечь послѣ Коледы соломѣ, что называется у нихъ сожженіемъ дѣда (Пантеонъ 1855, V, 47). — ²⁾ Терещ., III, 119—120; V, 3. — ³⁾ Какъ скоро у больного начинается предсмертная агонія, его перекладываютъ съ перина на соломѣ; если не сдѣлать этого, душа будетъ мучиться и отдѣсть на томъ свѣтѣ отвѣтъ за каждое перушко въ постели—Смѣнь Отеч. 1839, VIII, 84; Иллюстр. 1846, 172. Если соломинка пристанетъ къ хвосту курицы — въ домѣ будетъ покойникъ (Архивъ ист.-юрид. свѣд., I, ст. Кавел., 12).

жаждутъ свиданія съ своими родственниками; чтобы утѣшить ихъ, старухи выходятъ раннимъ утромъ на могилы и окликаютъ родителей, причитывая: «ужь ты, солнце, солнце ясное! ты взойди-взойди со полуночи, освѣти свѣтомъ радостнымъ всѣ могилашки, чтобы нашимъ покойничкамъ не во тьмѣ сидѣть, ни съ бѣдой горевать, ни съ тоской вѣковать. Ужь ты, мѣсяцъ, мѣсяцъ ясный! ты взойди-взойди со вечера, освѣти свѣтомъ радостнымъ всѣ могилашки, чтобы нашимъ покойничкамъ не крушить во тьмѣ своего сердца ретиваго, не скорбѣть во тьмѣ по свѣту бѣлому, не проливать во тьмѣ горючихъ слезъ по милымъ дѣтушкамъ. Ужь ты, вѣтеръ, вѣтеръ буйный! ты возвей-возвей со полуночи, принеси вѣсть радостну нашимъ покойничкамъ, что по нихъ ли всѣ родные въ тоскѣ сокрушились» ¹⁾. При началѣ весны, когда языческій культъ чествовалъ обновленную природу и пробудившихся отъ зимняго сна «предковъ», христіанская церковь установила праздники Лазарева воскресенія (въ субботу на шестой недѣлѣ великаго поста) и Пасхи или Свѣтло-Христова Воскресенія, съ которыми нераздѣльна мысль о несомнѣнной побѣдѣ жизни надъ смертію. Къ этому времени главнѣйшимъ образомъ относится и поминованіе мертвыхъ. На первый день Пасхи отпирается небо, и въ продолженіи всей Свѣтлой недѣли души усопшихъ постоянно обращаются между живыми, посѣщаютъ своихъ родственниковъ и знакомыхъ, пьютъ, ѣдятъ и радуются вмѣстѣ съ ними ²⁾; а скончавшіеся въ эту седмицу вступаютъ, по народному повѣрью, въ отверстыя врата райа. Точно также, по мѣтнію чеховъ, кто умереть въ страстную пятницу, страстную субботу, или въ Зеленый четвергъ, тому прощаются всѣ содѣянные имъ грѣхи ³⁾. На

¹⁾ Сахаровъ., II, 23. — ²⁾ Ibid., 83; Чернигов. Г. В. 1853, 23.
— ³⁾ Громовъ, 189.

Свѣтлый праздникъ, Красную Горку и Радунницу (из Ѣмниной недѣли) красятъ яйца и ходятъ съ ними на кладбище христосоваться съ покойными родителями и родственниками. Обращаясь къ усопшимъ, произносятъ обычныя слова: «Христось воскресе!» Затѣмъ катаютъ съ могильныхъ пригорковъ красныя яйца и тутъ-же зарываютъ ихъ въ землю. Яйцо у всѣхъ языческихъ народовъ служило символическимъ знакомъ возрожденія къ новой жизни. Какъ на востокѣ (у персовъ) весеннее пробужденіе природы чествовалось красными яйцами, такъ и у насъ принято на Красную Горку закладывать весну съ краснымъ яйцомъ въ рукахъ, и вообще красныя и желтыя яйца считаются необходимою принадлежностью праздничныхъ обрядовъ, совершаемыхъ въ дни Пасхи, Радунницы, Семика и Троицы. Всякому, кто умираетъ на Святой недѣлѣ, даютъ въ руки красное яйцо, съ которымъ и опускаютъ его въ могилу, дабы на томъ свѣтѣ оя могъ похристосоваться съ своими родичами ¹⁾). Въ Малороссіи, какъ было уже замѣчено, бросаютъ въ воду скорлупу крашеныхъ яицъ, чтобъ она донесла усопшимъ вѣсть о праздникѣ Воскресенія Христова, извѣстномъ въ южной Руси подъ именемъ Велика дня. Вѣсть эта доходитъ къ нимъ въ четвергъ русальной недѣли, въ который и празднуется на томъ свѣтѣ навскій (мертвецкій) Великъ день или Великъ день русалокъ, а на землѣ совершаются сеимикіе обряды въ честь умершихъ предковъ. По другимъ преданіямъ, навскій Великъ день празднуется въ четвергъ пасхальной недѣли, или вслѣдъ за маслинницею — въ первый понедѣльникъ великаго поста, или (какъ думаютъ въ Галиціи) на Преполовеніе, т. е. въ среду четвертой недѣли

¹⁾ Сахаровъ, II, 75, 81, 85; Этн. Сб., I, 192, 226; Записки Авдѣев., 121; Вѣст. Евр. 1818, ХХІ, 412; Вѣст. Р. Г. О. 1853, VI, 85; Иличъ, 123.

по Пасхѣ ¹⁾: очевидно, это — праздникъ воскресенія мертвыхъ, время котораго древле совпадало съ началомъ весны. Ночью на мертвецкій Великъ день покойники встаютъ изъ гробовъ, оставляютъ деревенское кладбище, и одѣтые въ бѣлые саваны собираются въ приходскую церковь; давно-умершіе попы облачаются въ ризы, освѣщаютъ церковь и совершаютъ торжественную службу, по окончаніи которой всѣ предстоящіе христосуются (харьков. губ.). На Семицкой недѣлѣ въ поляхъ и рощахъ показываются русалки и мавки; крестьяне ходятъ тогда на кладбища, творятъ поминки, опахиваютъ (обметаютъ вѣтками) могилы и катаютъ по нимъ красныя и желтыя яйца. Какъ на Пасху крошатъ на могилахъ яйца для птицъ, такъ на Семицъ бьютъ ихъ и кладутъ на могилы для покойниковъ, которые, по мнѣнію народа, охотно принимаютъ и вкушаютъ это приношеніе. Въ день Семика и на Троицу крестьянки готовятъ яшнину и несутъ въ дѣсь, при пѣніи обрядовыхъ пѣсень:

Радуйтесь, бѣлая березоньки!
Идутъ къ вамъ дѣвушки,
Несутъ къ вамъ яшнину.
Ю, ю, Семицъ да Троицы! ²⁾

При обрядѣ крещенія кукушекъ также употребляются крашенныя яйца. Выше (стр. 142) мы привели свидѣтельства, что въ старину, празднуя «русальи», было въ обычаѣ наряжаться въ звѣриныя шкуры, что служило символическимъ знаменіемъ тѣхъ облачныхъ покрововъ, въ которыхъ являлись стихійные духи; эти «раженные» заводили шумныя игры, пѣсни и пляски — подобно тому, какъ пробужденные отъ зимняго

¹⁾ Рус. Ист. Сб., III, 146—7; Полтав. Г. В. 1845, 22; Волин. Г. В. 1866, стр. 356—7; Прост. рус. праздн., IV, 9. — ²⁾ Сахаров., II, 83—84; Вост. Р. Г. О. 1853, VI, 85; Терещ., VI, 146, 152, 163—5, 175—6.

сва духи кружатся въ буйной пляскѣ вихрей и запѣвають дикую грозовую пѣсню. Древніе чехи, при совершеніи поминокъ по мертвымъ, бѣгали ѣнаряженные въ шутовскія (скоморошья) одежды и личины и предавались неистовому веселью ¹⁾. Понятно, что поминальныя празднества должны были получить двойственный характеръ: съ одной стороны оставшіеся въ живыхъ горевали по своимъ покойнымъ родичамъ, лили о нихъ слезы и сожалѣли о вѣчной съ ними разлукѣ; а съ другой, признавая усопшихъ за существа стихійныя, они считали религіознымъ долгомъ участвовать въ ихъ шумной радости при весеннемъ пробужденіи природы. Такой двойственный характеръ дрезней тризны и донинѣ остается любопытною чертою народныхъ поминокъ (см. гл. XXIX).

Стихійныя явленія природы рисовались фантазіи древняго человѣка въ различныхъ образахъ, воплощались въ тѣ или другія животненныя формы и даже принимали на себя подобіе нѣкоторыхъ неодушевленныхъ предметовъ. Согласно съ этимъ, душамъ-эльфамъ была приписана чудесная сила превращеній. Мы знаемъ, что душа, по мнѣнію нашихъ предковъ, излетала изъ человѣческаго тѣла птичкою, мотылькомъ или другимъ крылатымъ наѣткомымъ, и въ этомъ видѣ вознеслась въ царство блаженныхъ. Подъ вліаніемъ такого воззрѣнія, въ исчезновеніи наѣтковыхъ и отлетѣ птицъ осенью стали усматривать удаленіе душъ въ небесныя области, гдѣ во все продолженіе зимы осуждены онѣ пребывать въ пѣту, подъ крѣпкими запорами демоническихъ силъ; наоборотъ въ появленіи наѣтковыхъ и прилетѣ птицъ весной почерпалось твердое убѣжденіе, что настала пора освобожденія, что небо отверзло свои врата и души поспѣшаютъ посѣтить землю. Нѣ-

¹⁾ Терещ., III, 79; Ч. О. И. и Д., годъ 2, II, ст. Мацѣвскаго „Очеркъ исторіи письменности и просвѣщен. слав. нар. до XIV вѣка“, 31.

мецкія преданія представляют анста, лебедя, бабочку и жука то проводниками усопших въ блаженный Engelland, то приносителями младенческихъ душъ, посылаемыхъ Гольдоу на поприще земной жизни, то наконецъ видятъ въ нихъ самыя души. Осенью, когда птицы улетаютъ въ теплыя страны, анстъ возвращается въ свое небесное отечество — Engelland, сбрасываетъ съ себя пернатую одежду и получаетъ человѣческій обликъ, а въ весеннюю пору снова спускается на землю легкокрылой птицею и гнѣздится на домовоѣ кроватѣ, въ составѣ дружественныхъ ему людей ¹⁾. По нашимъ повѣртіямъ, весеннія птицы прилетаютъ изъ вѣртія, привносятъ золотые ключи и отпираютъ свѣтлое небо и дождевые источники: «прилетѣлъ куликъ изъ заморья, принёсъ весну изъ неволи» (сравни II, стр. 138, 450). Въ Германіи думаютъ, что ключъ отъ Glasberg'a (т. е. небеснаго свода) обрѣтается лебедемъ ²⁾. Поэтому русскіе поселяне встрѣчаютъ этихъ птицъ, какъ долго-жданныхъ и пріятныхъ гостей, и нарочно разсыпаютъ для нихъ въ мартѣ и апрѣлѣ-мѣсяцахъ льняное и конопляное сѣмя по своимъ дворамъ ³⁾. При началѣ весны, особенно 25-го марта—въ день благой вѣсти о воплощеніи «праведнаго солнца» Христа — и на праздникъ его Свѣтлаго Воскресенія, существуетъ обычай выпускатъ птицъ на волю изъ кѣтокъ ⁴⁾: символическій обрядъ, знаменующій освобожденіе стихійныхъ геніевъ и душъ изъ той неволи, въ какой томлѣлись они—заключенные злыми демонами зимы. Первый прилетѣвшій анстъ, первая ласточка или кукушка почти у всѣхъ индоевропейскихъ народовъ привѣтствуются, какъ вѣстники благодатной весны; съ нихъ прилетомъ связываютъ начало теплой и ясной погоды. Стрѣляютъ въ этихъ птицъ и ра-

¹⁾ Germ. Mythen, 371—4, 397—400, 523. — ²⁾ Рус. въ св. посл., IV, 26. — ³⁾ Сахаровъ, II, 18, 26. — ⁴⁾ Терещ., VI, 97—98.

зорять ихъ гнізда считается за величайшій грѣхъ. Французы и нѣмцы называютъ ласточку «птицей Господа Бога»; на Руси она почитается святою, а у чеховъ — птичкою Богородицы ¹⁾; кукушка, по указанію старинной польской хроникѣ, была посвящена Живѣ, богинѣ міровой жизни (= весны), плодородія и любви, и принималась за ея воплощеніе (см. гл. XXVIII). Прилетая изъ вѣрія, изъ той заоблачной страны, откуда нисходятъ души поворожденныхъ, куда удаляются усопшіе и гдѣ пребываютъ дѣвы судьбы (парки, норны, роженицы), кукушка вѣдаетъ часы рожденія, брака и смерти. Донынѣ замужнія женщины спрашиваютъ кукушку, сколько будетъ у нихъ дѣтей, а дѣвицы — скоро ли будутъ сосватаны и какъ долго проживутъ въ брачномъ союзѣ? Сколько разъ прокукуетъ кукушка, столько лѣтъ суждено оставаться въ дѣткахъ, или столько лѣтъ быть за мужемъ. Точно также, заслышавъ впервые весенней порою кукушку, обращаются къ ней съ вопросомъ: сколько лѣтъ остается жить на бѣломъ свѣтѣ? Отвѣты ея признаются за пророчество, посылаемое свыше: по выраженію малорусскихъ пѣсень, «що вона ковала — промижъ святыхъ чувала», т. е. слышала на томъ свѣтѣ, въ царствѣ блаженныхъ; «що вона ковала — тому стати й бути!» ²⁾ Если ласточки и голуби летаютъ около дома во время свадебнаго пиршества, это предвѣщаетъ молодымъ счастье въ супружествѣ; вьется ли ласточка возлѣ оконъ — въ томъ домѣ, по народной примѣтѣ, вскорѣ просватаютъ невѣсту ³⁾. Маленькой жучокъ — *coccinella septempunctata* назы-

¹⁾ Beiräge zur D. Myth., II, 432; Громильнъ, 70. — ²⁾ Сборн. украин. пѣсень, 56. — ³⁾ Кто носитъ при себѣ сердце ласточки, тотъ (утверждаютъ нѣмцы) будетъ любимъ всеми свѣтомъ; по французскому повѣрью: чтобы обрѣсти любовь дѣвицы, должно подарить ей золотое кольцо, которое девять дней лежало въ гнѣздѣ ласточки. На Руси берутъ корень травы, называемой «кукушкинымъ

вался индусями Indra-gôpa; литовцы называют его Devo-ozys (ozelis) или Perkuno-ozys — небесная или Перунов-ва козочка, нѣмцы — Gotteskühelein, Gotteskalb, Herrgottsvöglein, Marienkäfer, Marienvöglein, Marienhennchen, Frauenkühe, sonnenkäfer, sonnenkalb, русские — божья коровка и солнышко (солнечко), чехи — boží kravička, sluníčko, slunečnice, поляки — babin-ka, сербы — бабе. Исчисленные нами названія, а равно и причитанія, съ какими обращаются къ этому насекомому, (такъ называемыя «sonnenlieder») свидѣтельствуютъ, что оно было посвящено Фреѣ или Гольдѣ, вѣсто которыхъ въ христіанское время стали разумѣть Дѣву Марію; у славянъ это — богиня Лада, прекрасная дѣва зори, дарующая дневной свѣтъ и цвѣтущую весну. Отчизна «божьей коровки» есть пресвѣтлый рай — Engelland или небесный колодезь, откуда и прилетаетъ она къ намъ весеннимъ гостемъ. Вотъ свидѣтельства народныхъ причитаній:

- a) Marienwürmchen flig furt,
Flig furt nach Engelland!
Engelland ist zugeschlossen,
Schlüssel davon abgebrochen.
- b) Herrgottspferdchen fliege,
Vater ¹⁾ ist im kriege,
Mutter ²⁾ ist in Engelland,
Engelland ist abgebrannt.
- c) Herrgottspferdchen fliege weg,
Dein häuschen brennt,
Dein kähnenchen schwimmt,
De ne kinderchen schreien nach butterbrod,

слова» (orchis maculata или latifolia), топать его въ водѣ, и приготовленный отваръ даютъ пить молодой чортѣ, чтобы она жила согласно и любовно; по этому-же корню гадаютъ — кого родить зачуждая женщина: сына или дочь? — Beiträge zur D. Myth., I, 247; О. З. 1848, V, ст. Харитоновъ, 15, Вѣст. Р. Г. О. 1853, I, 59. — ¹⁾ Небесный владыка, отецъ боговъ и людей. — ²⁾ Фрея или Гольда.

или: deine kinder weinen alle mit einander. Въ другихъ пѣсняхъ говорится: flieg in den himmel, flieg in's Herrgottsgärtchen, т. е. лети въ небесное царство, въ сады блаженныхъ — Engelland; это царство, которое до сего времени было замкнуто землею стужей и омрачено сплошными тучами, уже загорѣлось пожаромъ весенней грозы и владыка его (= богъ-громовникъ) вступилъ въ борьбу съ демонами. Жукъ представляется здѣсь, какъ проводникъ малютокъ душъ; посѣщая въ райскія области, онѣ переплываютъ воздушный океанъ въ легкой ладѣ или переносятся черезъ него на крыльяхъ солнечнаго жука, почему этотъ посѣднѣй и называется божьимъ конемъ. По основному представлению, Marienkäfer самъ есть воплощеніе души — мары (märkäfer); на сѣверѣ coccinella извѣстна подъ именемъ marihoene. Подобно тому бабочку называютъ въ Норвегii marihoena, marihoene; мотыльку libelle въ Германii даютъ названіе Gottespferd, а на шведскихъ островахъ — horsho-måga = pferdemår; точно также сербы именуютъ бабочку длиннымъ конемъ, а къ жуку coccinella обращаются съ названіемъ: маро! Комары, мухи и другія наѣкомыя, привлекающія весною по словамъ русскихъ поселянъ изъ вѣрія, по нѣмецкому повѣрью приплываютъ на кораблѣ изъ царства эльфовъ (Elbenreich). При заревѣ небснаго пожара, объедающаго это царство, дѣти — мары плачутъ и просятъ хлѣба, т. е. льютъ дожди и призываютъ на землю плодородіе. Вслѣдъ за пронесшеюся грозой и пролившимися дождями, небо просвѣтлится и ясное солнце выходитъ изъ-за темныхъ тучъ, или выражаясь поэтическимъ языкомъ народныхъ причитаній — Мариня жукъ выводитъ весеннее солнце изъ облачныхъ колодезь:

а) Käfer!, käfer!
flieg nach Mariabrunn
und bring uns A schöne sonn.

b) Goldhennel lass die sonne scheinen, die regenwolke, den wolkenfleck lass den wind vertreiben, klar auf im süden, die wolken gehn nieder im norden.» Поэтому Маринна жука называют *sonnenschenken*, и утверждают, что если убить его, то на другой день не будет солнца, т. е. жук не полетит на небо и не принесет хорошей погоды. В Швабии его величают *sonnenkind* (= рус. солнышко); кто его убьет, тот попадет въ ад¹⁾. Чтобы освободить дневное светило, дать просторъ его лучамъ, жукъ отпираетъ небо золотымъ ключемъ—молніей. Маленькихъ золотистыхъ жуковъ шведы называют *Jungfrau Maria's schlüsselmagd*; въ числѣ другихъ воззваній, обращаемыхъ къ *Marienkäfer'u*, встрѣчаемъ и слѣдующее: «flieg auf, flieg mir in den himmel n'auf, bring a goldis schlüssela runder und a goldis wickelkinda drunder.» Вмѣстѣ съ солнечными лучами, обрѣтаютъ свободу и души-зальфы, полоненные демонами жизни и мрака. По свидѣтельству одной саги, жукъ вырылъ изъ-подъ земли ключъ, съ помощью котораго были отворены двери горы(=тучи) и освобождены заключенные тамъ дѣти. На близкія отношенія рогатаго жука къ молніеносному пламени указываютъ придаваемые ему названія: *donner-gueg*, *donner-puppe*, *feuerschröter*, *fürböter* (feueranzünder), *haus-brönnner*; народное повѣрье утверждаетъ, будто онъ носитъ на своихъ рогахъ горячіе уголья и, въ случаѣ причиненной ему обиды, бросаетъ ихъ на кровлю дома и производитъ пожаръ; присутствіе такого жука въ жилищѣ зданіи привлекаетъ туда грозовый ударъ. Повѣрья эти стоятъ въ несомнѣнной связи съ баснею объ аистѣ-принесителѣ небеснаго огня и съ представленіемъ молній летучими вѣсковыми (пчелами). Кобыльды нерѣдко принимаютъ образъ жука или

¹⁾ Наоборотъ, кто поставитъ навознаго жука, лежащаго на спинѣ, на ноги—тотъ очищается отъ семи грѣховъ.

шмеля. Наравиѣ съ тѣмцами, славяне обращаются къбожьей коровкѣ съ тѣми-же любопытными причитаніями. Чехи и моравы, сажая это настѣкомое на руку, произносятъ: а) «sluničko, sluničko! kam poletíš—do neba, neb do rekla?» (словенцы: «pověz ty ma, kde sa vydám, či hore, či dolú, či k milemu Bohu?») б) «leť do nebes (или: na zlate okènko — къ солнечному восходу, на окно богини Зори), pověz mi—vujde li sluničko dnes?» («bude li zítra svítit slunečko?»¹⁾) в) «Sluničko božil tvůj domek hoří, dej pozor, at' ti neshoří» (сравни т. I, 242-3 — съ преданіемъ о Середѣ). Въ народной русской сказкѣ навозный жукъ заставляетъ разсмѣяться печальную Несмѣяну-царевну, т. е. вызываетъ на небо румяную зорю (см. I, 601-2). Убить «божью коровку» считается за великій грѣхъ, влекущій за собою разные несчастія. Какъ кукушка повѣдаетъ о грядущемъ супружествѣ и долготѣ жизни, такъ тѣже предвѣщанія даетъ и Marienkäfer; по-славянскъ богини любви и житецъ загробнаго царства, онъ знаетъ, когда человѣку суждено вступить въ брачный союзъ и когда наступитъ часъ его смерти. Въ Германіи дѣти сажаютъ Марінна жука на ладонь и начинаютъ считать: разъ, два, три, и такъ далѣе по порядку — до тѣхъ поръ, пока онъ не улетитъ; сколько успѣешь насчитать, настолько годовъ и продлится жизнь. Съ той стороны, куда направитъ онъ свой полетъ, дѣвцы ожидаютъ жениха. Въ Малороссіи, Сербіи и Богеміи допрашиваютъ это настѣкомое: откуда ожидать сватовъ; «кажи, жаро, (говорятъ сербскія дѣвойки) откуда те сватови дойди?»²⁾

¹⁾ Переводъ: лети на небо и повѣдай мнѣ — выйдетъ ли сегодня солнце, будетъ ли свѣтитъ оно завтра? — ²⁾ German. Mythen, 242—253, 346—356, 369—371; Beiträge zur D. Myth., II, 448—9; D. Myth., 656—8; Sonne, Mond u. Sterne, 69; Ганушъ: Дѣдъ и Бабба, 43—44; Дѣва, вѣстовласая богиня, 15; Чешск. вѣсти Урбена, 78; Срп. рјечникъ, 9.

Душа является не только птичкою или крылатымъ насекомымъ; она, по свидѣтельству нѣмецкихъ сагъ, можетъ исходить изъ открытыхъ устъ человѣка змѣею, мышью, кошкою и звѣрькомъ ласточкою. Однажды король Guntham заснулъ въ лѣсу на колѣнахъ своего вѣрнаго слуги; пока онъ спалъ изъ рта его выползла змѣя, приблизилась къ ручью и стала пытаться какъ-бы переправиться на другую сторону. Чтобы помочь ей, слуга положилъ черезъ ручей свой мечъ; змѣя скользнула по немъ, и перейдя на противоположный берегъ, исчезла въ горѣ. Спустя нѣсколько времени, она возвратилась тѣмъ-же путемъ назадъ и вошла въ спящаго короля. Вскорѣ затѣмъ король проснулся и рассказавъ, что ему видѣлось во снѣ, будто онъ переправлялся черезъ желѣзную мостъ въ гору, наполненную золотомъ. Объ одномъ мельникѣ рассказываютъ, что онъ рубилъ дрова на Шварцвальдѣ, и утомленный работою заснулъ; изъ него выползла мышь, пустилась бѣжать, и такъ какъ болѣе она не возвращалась, то мельника назвали мертвымъ. Другія саги повѣствуютъ: о ратникѣ, изъ котораго выходила ласточка (wiesel); о чертовой невестѣ (вѣдьмѣ), изъ открытаго рта которой выползала кошка или красная мышь, при чемъ оставленное таинственнымъ звѣрькомъ тѣло впадало въ сонное оцѣпенѣнiе. Въ номинальные дни, когда тѣни усопшихъ приходятъ на землю, въ Германiи считается непозволительнымъ убивать жабъ и лягушекъ, потому что въ нихъ видѣ являются души ¹⁾). Малорусская легенда передаетъ видѣнiе старца: въ глубокую полночь собрался онъ въ путь, входитъ въ одну комнату — тамъ «два свички стоятъ и два голуби цѣлуются», входитъ въ другую комнату — «и тамъ два свички горятъ и два гадюки кусаются». Въ первой комнатѣ спали мужъ съ женою, жившіе между собой въ постоянной любви и согласiи,

¹⁾ D. Myth., 789, 1036; Germ. Mythen, 723.

а въ другой покоилась сномъ несогласная, враждующая чета ¹⁾). По чешскому повѣрью, если человѣкъ во время сна почувствуетъ сильную жажду—душа его выползаетъ въ открытыя уста въ видѣ маленькой змѣйки или бѣлой мыши и спѣшитъ напиться; если въ это время перевернуть спящаго въ другую сторону, то душа не найдетъ дороги въ покинутое ею тѣло—и человѣкъ умираетъ ²⁾). Преданія о змѣяхъ, воплощающихъ въ сонныхъ людей черезъ ихъ разинутые рты, известны и между русскими поселянами (см. т. II, стр. 560). Змѣи, какъ воплощеніе небснаго пламени молній, признаны были за родовыхъ пенатовъ, за духовъ-представителей усопшихъ предковъ и охранителей семейнаго счастья, за одинъ изъ главнѣйшихъ образовъ души человеческой. Въ каждой избѣ, по мнѣнію чеховъ, обитаетъ гадъ - господарикъ (=домовой цмокъ), вмѣстѣ съ смертію котораго умираетъ и хозяинъ дома. У этого гада есть самка и дѣтеныши, съ жизнію которыхъ связано существованіе хозяйки и остальныхъ членовъ семьи (см. II, 539-540). Тоже суевѣріе уцѣлѣло и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Германіи; въ нѣмецкихъ и славянскихъ сагахъ змѣи нерѣдко изображаются, какъ гении, охраняющіе колыбели младенцевъ; какъ скоро будетъ убита такая змѣя, тотчасъ-же умираетъ и младенецъ ³⁾). Любопытно, что слово *шуръ* = предокъ (II, 93) въ памятникахъ старинной письменности означаетъ кузачика, а въ нѣкоторыхъ славянскихъ нарѣчіяхъ употребляется въ смыслѣ ужа и крысы ⁴⁾, подобно тому, какъ нѣм. *heimchen* означаетъ и сверчка, и душу-эльфа. Въ литовскомъ и волынскомъ Польсѣи утверждаютъ, что усопшія вѣдьмы выходятъ по ночамъ изъ могилъ, выползая оттуда, сквозь узкія отверстія, въ ви-

¹⁾ Основа 1862, VI, 45—46. — ²⁾ Громанъ, 60. — ³⁾ *Beiträge zur D. Myth.*, II, 443—4; Труды Археолог. Общ., в. II, стр. 174. — ⁴⁾ Лавровскаго: Корен. значеніе названій родства у славянъ, 35.

дѣ мышей и ящерицъ ¹⁾. Встрѣчая въ саду мышъ, чехи принимаютъ это за предвѣстіе близкой смерти кого-либо изъ своихъ родичей ²⁾. Выше было объяснено, что грызуны: мышъ, крыса и заяцъ служили для обозначенія разящихъ молній; вмѣстѣ съ этими они сроднились съ представленіемъ души, и Гомеръ, какъ мы видѣли, изображаетъ тѣни усопшихъ летучими мышами. Подобныя-же сближенія заставили олицетворять душу быстро-скользящею ящерицею, проворною ласточкой и сверкающею очами кошкою. Наконецъ жабы и лягушки приняты были за воплощеніе душъ (по преимуществу отверженныхъ, грѣшныхъ) на томъ основаніи, что въ этихъ гадахъ олицетворялись демоны разрушительной бури, ливней и града; какъ существа, замирающія на зиму и оживающія весною, какъ обитатели водъ и суши, жабы и лягушки были отождествляемы съ душами, о которыхъ общее вѣрованіе утверждало, что онѣ при началѣ весны освобождаются изъ темницъ Смерти и исходятъ на землю изъ (облачныхъ) источниковъ и колодцевъ. Покидая тѣло, душа принимаетъ тѣ различные образы, какіе фантазія соединяла съ стихійною природою боговъ и демоновъ грозы, вихрей, облаковъ и другихъ воздушныхъ явленій. По свидѣтельству скандинавскаго мифа, въ то самое время, какъ тѣло Одина лежало недвижимое, одѣланное сномъ или смертію, духъ этого верховнаго бога быстро переносился въ отдаленныя страны, оборачиваясь птицею, звѣремъ, рыбою или змѣею ³⁾. Съ этимъ свидѣтельствомъ вполне совпадаетъ указаніе старинной статьи о запретныхъ книгахъ, которая въ числѣ другихъ чародѣйствъ упоминаетъ опрометныя лица звѣриныя и птичіи: «тѣло свое хранитъ мертво, и летаетъ орломъ и ястребомъ, и ворономъ, и дятлемъ, и совою, рыщутъ

¹⁾ Киевлянинъ 1865, 71. — ²⁾ Громанъ, 229. — ³⁾ D. Myth., 1037.

лютымъ звѣремъ и вепремъ дикимъ, волкомъ, летаютъ змѣмъ, рыщутъ рысію и медвѣдемъ ¹⁾. И донныя народъ, убѣжденный въ близкой, неразрывной связи колдуновъ и вѣдьмъ съ нечистою силою, рассказываетъ, что какъ скоро они предаются сну или обнираютъ—души ихъ освобождаются отъ тѣлесныхъ узъ, подвергаются различнымъ превращеніямъ и участвуютъ въ воздушномъ полетѣ демоновъ. Здѣсь коренится основа ученія о метемпсихозѣ или переселеніи душъ по смерти изъ одного тѣла въ другое. Украинцы думаютъ, что усопшія бываетъ поочередно муравьемъ (насткомымъ), птицей, звѣремъ, рыбою, и потомъ снова возрождается человѣкомъ ²⁾; въ лѣтовскомъ и волинскомъ Полѣсьи существуетъ вѣрованіе, что иногда, наказуя за грѣхи, Богъ облекаетъ душу человѣка въ тѣло того или другаго животнаго ³⁾. О дѣтяхъ, приспанныхъ матерями, говорятъ, что они превращаются въ животныхъ, и вообще оборотень признается нашими поселянами за душу младенца, умершаго некрещенымъ, или за душу чародѣя и вѣроотступника, осужденную вѣчно блуждать и не вѣдать покоя. Оборотень обыкновенно показывается въ сумерки и ночью; съ дикимъ воемъ и неупорядоченною быстротою шныряетъ онъ, перекидываясь въ кошку, собаку, сову, пѣтуха или камень, бросается подъ ноги путнику и перебѣгаетъ ему дорогу; нерѣдко онъ подкапывается клубкомъ, снѣжною глыбою, копною сѣна, а въ лѣсу встрѣчаютъ его страшнымъ звѣремъ или чудовищемъ ⁴⁾. По нѣмецкимъ преданіямъ, души усопшихъ могутъ принимать образы зайца, собаки, свиньи, теленка, коровы, козла, овцы или барана; шары, проникая внутрь домовъ сквозь замочныя скважины, превращаются въ кошекъ,

¹⁾ Іоаннъ, эвзархъ болгар., 211; Лѣтописи занятій Археогр. ком., I, 42—43. — ²⁾ Москва, 1846, XI—XII, 132. — ³⁾ Киевлянинъ 1865, 52. — ⁴⁾ Иллюстр. 1845, 299; Вѣст. Р. Г. О. 1853, III, 6.

ласточекъ, мышей, кунецъ, въ пухъ или перья, клочъ волосъ, соломѣ и колосья ¹⁾). Загнанные образы, прикинутые покойниками, указываютъ на тѣ облачныя одежды, въ какія облакаются они въ качествѣ стихійныхъ духовъ; превращеніе въ перо и камень стоятъ въ связи съ преданіями о громовой стрѣлкѣ, превращеніе въ соломѣ и колосья — съ преданіями о переходѣ душъ въ растенія и злаки (II, 508), а превращеніе въ клубокъ нитокъ и волоса — съ представленіемъ облаковъ небесною пряжею и руномъ. Такъ какъ жара съ одной стороны признавалась пряхою, а съ другой — отождествлялась съ облачною коровою; то отсюда объясняется, почему въ народной сказкѣ мать, превратившаяся по смерти въ корову-бурёнушку, придетъ для своей дочери левъ ²⁾). Въ русскихъ легендахъ, изображающихъ загробную жизнь и мѣки грѣшниковъ, души усопшихъ представляются въ звѣриныхъ образахъ: идемо (читаемъ въ повѣсти о странствозаніи по тому свѣту), коли-жъ гризутца два собаки надъ шляхомъ — такъ гризутца, такъ гризутца! А дядя и каже: се не собачки, се два брати, щѣ погризлисъ та-ѣ побланись, влучи степень; то Богъ и сказавъ: коли вже-ѣ ридни брати бѣютца, то дѣ-жъ буде те добро ни-жъ людми? Нехай-же, каже, стануть вони собачками и гризутца. Идемо, ажъ ходять воли въ такому сизашу, що-ѣ ригъ не видно съ травы, а сами худі-худі, якъ дошка. А били ихъ ходять воли по самій землі — ни травинки видѣ ногами нема, да жиръ ажъ по землі тлипаецца. Отъ дядѣ и каже: оцѣ, що худіи воли, то те богати люде, щѣ жили сами въ роскоши, а біднимъ не помагали; а ситіи воли, те те бідни люде, щѣ одъ свого рота одніймали та старцямъ (вищимъ) изъ послѣднѣго давали; отъ-же вони теперъ и сити ѣ

¹⁾ Germ. Mythen, 463, 490, 730; Beiträge zur D. Myth., II, 267—8; Поэт. Востр., II, 103. — ²⁾ Н. Р. Сж., VI, 54, 55; VIII, стр. 515—6.

напоени, а тѣмъ по роги въ спашу — та худѣ, якъ дошка» ¹⁾. Въ другой легендѣ мальчикъ-сирота ѣдетъ къ Богу спрашивать, зачѣмъ онъ взялъ къ себѣ его мать? На пути въ небесное царство мальчикъ увидѣлъ поле: на полѣ трава сочная, высокая; по колѣно лошадямъ будетъ, а кони ходятъ по ней худые, только кости да кожа! Увидѣлъ потомъ и другое поле — со всѣмъ голое, нѣтъ ни былинки, а кони гуляютъ добры рылыми и тучны. И повѣдалъ ему Господь: «худые кони, что пасутся въ густой травѣ по колѣно, — это нѣкогда были скупые богачи, незнавшіе состраданія къ бѣднымъ, а кони тучные — милосердые бѣдняки, которые и послѣднимъ кускомъ охотно дѣлились съ нищими.» Тѣже образы встрѣчаемъ и въ сказаніяхъ литовцевъ и сербовъ ²⁾. Души несогласныхъ братьевъ сербская легенда олицетворяетъ боровами, осужденными на вѣчную ожесточенную борьбу другъ съ другомъ. Поэтическое представленіе скупыхъ богачей тощими конями, а бѣняковъ, довольныхъ своимъ состояніемъ, — конями сытыми, тучными занесено и въ апокрифъ, извѣстный въ рукописяхъ XVIII-го вѣка подъ названіемъ «Бесѣды трехъ святителей», гдѣ означенная мысль выражена въ любимой формѣ загадокъ: «Вопросъ: что есть — стоитъ конь на гумнѣ, а трава у него по самое чрево, а на траву зря нѣсъ (нѣсохъ)? Толкъ: «богатый челоувѣкъ въ великомъ богатствѣ живетъ, а на богатство зря нѣсохъ. Вопросъ: что есть — стоитъ конь на гумнѣ, не имѣя ни травы, ни жита, а всегда сытъ? Толкъ: «нищій челоувѣкъ, не имѣя у себя ничего, а Бога славить — «всегда сытъ бываетъ» ³⁾. Въ старинномъ поучительномъ словѣ, приписанномъ Іоанну Златоусту, встрѣчаемъ сравненіе праведныхъ съ овцами и волами: «и будутъ въ лузѣ огради овцанъ. Лугъ наречется рай, а огради — райская нѣ-

¹⁾ Кулишъ, I, 306. — ²⁾ Шлейхеръ, 72—74; Срп. к. припов., 111—4. — ³⁾ Пам. стар. рус. литер., III, 156.

ста, а овцы — вѣрніи люди. И добръ Охорьска въ покои вѣлѣтъ. Добръ есть вышняго Ерусалима-память, а волево — кроткіи епископи и попове, иже іодять по церковному ученію и нѣхъ добръ учаше¹⁾. Чехи убѣждены, что душа самоубійцы въ продолженіе всего времени, какое бы прожилъ онъ, еслибъ не прекратилъ своей жизни самовольно, блуждаетъ въ образѣ чернаго пса; въ нѣхъ суевѣрныхъ сказаніяхъ души усопшихъ представляются стадамъ безголовыхъ овецъ, бѣлыми конями, кошками, зайцами и бѣлыми курами²⁾.

Малютки-души, разставаясь съ земною жизнью, поступаютъ въ среду стихійныхъ духовъ — эльфовъ и карловъ — становятся ихъ добычею и увлекаются ими въ загробный міръ. Отсюда возникли повѣрья, что духи эти причиняютъ людямъ тяжкія, неизлѣчимыя болѣзни и смерть (см. стр. 71—80), и что сверхъ того они похищаютъ дѣтей, т. е. собственно забираютъ къ себѣ человѣческія души. Эльфы, цверги, мары и нисы воруютъ у матерей младенцевъ или подмѣниваютъ ихъ на своихъ собственныхъ — безобразныхъ, съ большой головою и вышупленными очами; иногда на мѣсто похищеннаго младенца, эльфъ, нисъ или карликъ ложится въ колыбель самъ въ видѣ уродливаго и болѣзненнаго ребенка. Такой подмѣнышъ (wechselbalg) отличается элыми свойствами цверговъ: онъ коваренъ, дикъ, необыкновенно силенъ, прожорливъ и крикливъ, радуется всякой бѣдѣ, не произнеситъ ни слова — пока не будетъ вынужденъ къ тому какою-либо угрозою или хитростью, и тогда голосъ его звучитъ какъ у старика. Гдѣ онъ поселится, тому дому приноситъ несчастія: скотъ заболѣваетъ, жилье ветшаетъ и разваливается, предпріятія не удаются. Онъ сохраняетъ общую эльфанъ склон-

¹⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, ст. Срезневск., 100. — ²⁾ Громницъ, 197.

ность къ музыкѣ, что обнаруживается и быстрыми успѣхами его въ этомъ искусствѣ, и чудесною силою его игры: когда *wechselbalg* играетъ на какомъ-нибудь инструмѣнтѣ, то все— и люди, и животныя, и даже неодушевленные вещи предаются неудержимой пляскѣ. Чтобы узнать, действительно ли ребенокъ подмѣненъ эльфомъ, надо развести огонь и кипятить воду въ яичной скорлупѣ; тогда *wechselbalg* невольно восклицаетъ: «я старъ, какъ древній лѣсъ¹⁾», а не видать еще, чтобъ варили въ скорлупѣ яйца!—и взглядъ затѣмъ исчезаетъ. Бывали случаи, что подмѣнившъ, когда несли его по мосту черезъ потокъ или рѣку, вырывался изъ рукъ, прыгалъ въ воду и возвращался въ царство духовъ²⁾. Такъ какъ падучая, параличъ, бѣшенство и другія болѣзни, сопровождаемыя слабоуміемъ, приписывались вліянію эльфовъ; то поэтому всякой ребенокъ, родившійся съ физическими и душевными недостатками, въ глазахъ суевѣрнаго народа былъ существомъ, въ которомъ поселился нечистый духъ, или прямо признавался за злаго эльфа, которымъ подмѣнено настоящее дитя при самомъ его рожденіи. Вотъ почему, вмѣстѣ съ обычными свойствами эльфовъ, *wechselbalg* соединяетъ всѣ признаки болѣзненнаго, ненормальнаго состоянія: уродливость, тупоуміе, неспособность къ человѣческой рѣчи; дикость и жадность. Таковы и бываютъ шлюты и безумцы, страдающіе надутыми припадками. Эльфы, по указанію древняго мифа, были созданы прежде людей, и потому нисходя съ заоблачныхъ странъ и вселяясь въ тѣла новорожденныхъ, сами о себѣ свидѣтельствуютъ, что они старѣе вѣковыхъ лѣсовъ³⁾. Яичная скорлупа, какъ мы видѣли, служитъ для эльфовъ, маръ и русалокъ ладьей, на которой уплываютъ они въ загробное цар-

¹⁾ «Ich bin so alt, als der greise wald!» — ²⁾ *Irische elfenmärchen*, XIV; *D. Myth.*, 437, 798; *Beiträge zur D. Myth.*, II, 304—6, 321—3. — ³⁾ *Germ. Mythen*, 716.

отво; несясь по воздушному океану, среди тучъ, пожигаемыхъ грозовымъ пламенемъ, ладья эта подвергается опасности потонуть въ бурлявыхъ потокахъ дождя. Отъ того какъ скоро яичная скорлупа наполняется кипучей водою, *wechselbalg* чувствуетъ невольный страхъ и тотчасъ-же исчезаетъ. По свидѣтельству другихъ сагъ, его прогоняють ударами бича или розги (*=blitzespreitsche* ¹⁾). Литовцы убѣждены, что маленькихъ дѣтей воруютъ лауны, о тождествѣ которыхъ съ зльфами смотри въ главѣ XXV-й. Въ замѣнъ похищенныхъ младенцевъ, лауны оставляютъ своихъ собственныхъ, или дѣлаютъ изъ соломы и прутьевъ куклы, сообщаютъ имъ чудеснымъ образомъ жизнь и кладутъ въ колыбели. Это повѣрье легко объясняется изъ той близкой связи, въ какую поставлены эльфическія существа по отношенію къ зелѣющимъ нивамъ и вообще растительному царству. По нѣмецкимъ сказаніямъ, зльвъ, проникая въ избу, превращается въ солому или колосъ, то снова дѣлается неугомнымъ малюткою; въ Саксоніи и другихъ мѣстностяхъ Германіи матери не позволяютъ дѣтямъ забѣгать далеко въ рожь, опасаясь, чтобы ихъ не унесли *kornengel* и *roggenstuhne* ²⁾). Однажды поздною ночью вошли въ домъ двѣ лауны, подкрались потихоньку къ спящей матери, взяли у ней новорожденного ребенка и понесли въ кухню; тамъ окутали его своимъ покрываломъ, а въ дѣтскія пеленки повили голикъ, и затѣмъ заспорили между собою, кому изъ нихъ отнести подмѣныша и положить въ люльку. Чтобы прекратить споръ, онѣ рѣшились отнести голикъ вмѣстѣ; настоящій ребенокъ былъ оставленъ ими въ кухнѣ. Все это случилось подсмотреть работнику; онъ взялъ ребенка и спряталъ его въ своей постели. Когда лауны воротились назадъ, онѣ не нашли младенца и начали

¹⁾ Der heut. Volksglaube, 116. — ²⁾ Beiträge zur D. Myth., 246, 275.

ссориться: «ты во всем виновата!» говорила одна. — Нѣтъ ты! возразила другая. Вдругъ зашѣлъ пѣтухъ, и лауны исчезли. Съ большимъ усиліемъ растолкавъ работница хозяйку, такъ глубоко былъ ея сонъ, посланный лаунами. Пробудившись, она не хотѣла вѣрить разсказу работника; но вскорѣ убѣдилась въ истинѣ его словъ, увидя двухъ ребенковъ, изъ которыхъ одинъ былъ похожъ на помело. Приходскій священникъ, къ которому обратились за совѣтомъ, приказалъ отрубить подмышную голову, и притомъ сдѣлать это въ теченіи того-же дня, пока голыкъ не обратился въ совершенно-живое существо. Тотчасъ взяли за топоръ, отсѣли у подмышнаго голову — и что-же? внутри его оказались соломенные стебли, изъ которыхъ сочилась кровь. По мѣтѣ литовцевъ, подмышныя живеть не болѣе десяти или двѣнадцати лѣтъ, постоянно остаются недоросткомъ (карликомъ) и имѣютъ огромную голову, которую не въ состояніи держать прямо. У одной женщины было подмышѣнное дитя; оно достигло двѣнадцатилѣтняго возраста, но ни разу не промолвило ни словечка и было такъ слабо, что его надо было носить на рукахъ. По совѣту опытныхъ людей, мать взяла куриное яйцо, выпустила изъ него бѣлокъ и желтокъ, и наполнивъ скорлупу водою, повѣсила ее надъ разведеннымъ огнемъ, точно маленькой котелокъ. «Мама! неожиданно проговорило дитя, что ты хочешь дѣлать?» — Хочу варить алусъ ¹⁾. «Боже милостивой! я очень старъ, я былъ на свѣтѣ прежде, чѣмъ были засѣяны лѣса, которые потомъ разрослись въ громадные, нынѣ уже истребленные деревья, а такого дѣла не видывалъ.» Послѣ того дитя захворало и умерло. Пока ребенокъ не окрещенъ, литвинки, опасаясь подмына, держатъ по ночамъ, при постели родильницы, зажженный огонь ²⁾. Чаше всего лауны являются и похищаютъ дѣ-

¹⁾ Родъ домашнего пива. — ²⁾ Сравн. Beiträge zur D. Myth., II, 303.

тей по четвергамъ, и потому въ этотъ день нужно съ особенною заботливостію оберегать новорожденныхъ младенцевъ¹⁾. Подобныя же повѣрья существуютъ и между славянами. Мары и домовые навязываются на сонныхъ людей, давятъ и душатъ ихъ; русалки и лѣшіе схватываютъ запоздалыхъ или заплутавшихся путниковъ и защекочиваютъ ихъ до смерти; вилы своими мѣткими стрѣлами наносятъ смертельные раны; навь поражаетъ населеніе моровою язвою и увлекаютъ души въ загробный міръ; наконецъ всѣ утопленники считаются жертвами водяныхъ и русалокъ, что вполне соответствуетъ нѣмецкимъ сказаніямъ о ниссахъ²⁾. Отъ нападенія русалокъ предохраняютъ полынь и зоря; потому прежде, чѣмъ станешь купаться, надо набросать этихъ травъ въ воду, а отправляясь въ лѣсъ—вплетать ихъ въ вѣйки и подвязывать подъ мышки. При встрѣчѣ русалка спрашиваетъ: что у тебя—полынь, мата или петрушка? Если ей скажутъ: «полынь», она сердито отзывается: «цуръ тобі, сгни!» и тотчасъ-же убѣгаетъ; а если будутъ названы мата или петрушка, то схватываетъ встрѣчнаго и начинаетъ его щекотать, причитывая: «тутъ твоя й хата!» — «ты-жъ моя душка!» На Украинѣ приписываютъ русалкамъ еще слѣдующее восклицаніе: «дайте мени водосинку заризати дитинку!»³⁾ При договорахъ съ лѣшими, онѣ обязуются помогать тому, кто вступаетъ съ ними въ сѣтку, но въ уплату за свои услуги требуетъ его души⁴⁾. Эти-же коварные духи похищаютъ и новорожденныхъ младенцевъ. Едва родится дитя, какъ они уже изыскиваютъ средства овладѣть имъ; поэтому надо, какъ можно скорѣе, освятить его крещеніемъ. Въ противномъ случаѣ того и смотри, что некрещенный ребенокъ пропадетъ изъ дому: дѣвочка обратится

¹⁾ Шлейхеръ: *Lithuania*, 31—36, и сказки, 91—93. — ²⁾ *Beiträge zur D. Myth.*, II, 301. — ³⁾ Полтав. Г. В. 1845, 24; 1846, 21; Киев. Г. В. 1845, 15; *Номис.*, 6. — ⁴⁾ О. З. 1848, IV, 137.

въ русалку, а мальчикъ въ лѣшаго ¹⁾. Выше (т. II, 243, и въ этомъ томѣ, стр. 262) мы видѣли, что водяной при-
манываетъ къ себѣ дѣтей и запираетъ ихъ въ глубокихъ ому-
тахъ; по мнѣнію чеховъ, всякая мать, если вскорѣ послѣ ро-
довъ случится ей переходить по мосту, должна бросить въ
воду какую-нибудь монету, дабы водяной не унёсъ ея ребен-
ка ²⁾. Въ новгородской губ. похищеніе младенцевъ приписы-
вается домовымъ духамъ, проживающимъ въ баняхъ, куда
обыкновенно водятъ обмывать родильницу ³⁾. Сербскія вилы,
подобно эльфамъ, пляшутъ на могилѣ убитаго, держа въ ру-
кахъ зажженные лучины; дѣтей, проклинаемыхъ родителями,
онѣ уводятъ въ свою средѣ (см. стр. 174), а собственныхъ
малютокъ подкидываютъ къ замужнимъ поселницамъ ⁴⁾. Въ
подмѣнѣ новорожденныхъ младенцевъ обвиняются также дикія
жены (пол. *dziwożony*, чешск. *divé ženu*, нѣм. *die wil-
den frauen*), сродство которыхъ съ русалками подтверждает-
ся уже тѣмъ, что и тѣ, и другія представляются обитатель-
ницами лѣсовъ. По словамъ Сѣмьенскаго ⁵⁾, «*najwięcej cier-
pią od nich położnice*»). *Dziwożony szpiegują* ⁶⁾ *takie kobiety,*
а *upatrzywszy porę, kradną nowonarodzone dziecię, а swoje*
na miejscu skradzionego zostawują, które są zwykle szpet-
ne, garbate i koszlawe ⁷⁾. *Podrzucone* ⁸⁾ *dziecię wyho-*
sza zwykle na śmietnik, gdzie smęgają je rozgą, para-
wają wodą se skorupki jaja i wołają: odbierz swoje,
oddaj moje! Dziwożona litując się ⁹⁾ *над cierpieniem swego*

¹⁾ Ж. М. Ви. Д. 1848, ч. XXII, 130. По лужицкому повѣрью, ребенокъ, неокрещенный до шести недѣль, непременно будетъ под-
мѣненъ — *Neues Lausitz. Magazin* 1843, III—IV, 332. — ²⁾ Гро-
маннъ, 115. — ³⁾ Новгород. сборн. 1865, I, 284. — ⁴⁾ Статья Ку-
кулевича, 91, 100. — ⁵⁾ Стр. 121—2; Пантеонъ 1855, V, стат. Ва-
гилевича о гуцулахъ, 50. — ⁶⁾ Родильницы. — ⁷⁾ Высматриваютъ.
— ⁸⁾ Безобразное, горбатое и хриплое. — ⁹⁾ Подмѣняютъ.

dziecka oddaje ukradzione, a swoje zibiera. Poruwają ¹⁾ niekiedy i dorosłe dziewczęta.» Дзвонжоны бояться цвѣтовъ, называемыхъ колокольчиками (dzwonkami), т. е. собственно обваруживаютъ страхъ передъ огненнымъ Перуновымъ цвѣтомъ, распускание котораго сопровождается всепотрашающимъ звономъ грома. По чешскому повѣрью, divé ženy и věšti-цы подмѣниваютъ некрещеныхъ младенцевъ и вредятъ родильницамъ; чтобы противодействовать ихъ замысламъ, подъ подушку родильницы кладутъ ножъ—символъ разничей молнии. Если ребенокъ явится на свѣтъ мертвымъ, въ этомъ виноваты дивьи жены; старинный обычай требуетъ, чтобы отецъ отрезалъ у него голову и бросилъ ее въ воду. Не менѣе опасно считается у чеховъ полудница (polednice)—лѣсная жена, которая бродитъ по нивамъ въ полуденное время, и маленькихъ дѣтей, оставляемыхъ крестьянками безъ присмотра, подмѣниваетъ на своихъ собственныхъ. Смотря по тому, какъ обходятся въ семьѣ съ подмѣнышемъ, точно также хорошо или худо бываетъ и похищенному полудницей ребенку. Когда дитя начинаетъ кричать, суевѣрная мать унимаетъ его угрозою: «вотъ придетъ полудница и возьметъ тебя!» ²⁾. На Руси преданія о похищеніи и подмѣнѣ дѣтей связываются съ лѣшими. Какъ нѣмецкій erlkönig (лѣсной царь), такъ и наши лѣсовики воруютъ некрещеныхъ младенцевъ и уносятъ малолѣтнихъ дѣтей, отсулѣнныхъ имъ родителями и даже просто-заблудившихся въ лѣсу. Отцы и матери пуще всего остерегаются, чтобы не обмолвиться въ сердцахъ и не сказать своему сыну или дочери: «лѣшій бы те унесъ!» «лѣшій те побери!» Слова эти, вылетая изъ устъ родителей, обладаютъ пагубною силою; отсулѣнныя дѣти забираются лѣсовиками и поступаютъ къ нимъ въ кабалу. Тоже приписываютъ и воданымъ: они уво-

¹⁾ Похищаютъ. — ²⁾ Громаниъ, 13—14, 114; Beiträge zur D. Myth., II, 245.

дать проклятыхъ въ свои подводныя жилища. Въ замѣтъ похищеннаго младенца, лѣшіе кладутъ въ колыбель связку соломѣ или полѣно, превращая ту и другое въ живаго ребенка ¹⁾); иногда же оставляютъ свое родное дѣтище—безобразное, глухое и обжорливое. До одиннадцати лѣтъ подитыишъ только ѣсть, пьеть, спать и оглашаетъ нѣбу пронзительнымъ крикомъ, не обнаруживая никакихъ признаковъ ума; но за то бываетъ силенъ, какъ добрый конь. Когда ему исполнится одиннадцать лѣтъ, онъ обыкновенно убѣгаетъ въ лѣса; если же и послѣ того остается между людьми, то дѣлается страшнымъ кодауномъ и губителемъ христіанскихъ душъ. Малорусскій разсказъ ²⁾ даетъ подитыишу черты, отождествляющія его съ злыми: «з' однобю жинкою було ось яке привидѣніе. Що «пійде въ поле жать, або братъ конопли, да поставитъ у печи «страву, дакъ хтось новійшає з' печи горшки да-й повиждає «все чисто. Думала-думала, щобъ воно значило?—никакъ не «забагнула. Прійде—двери позамикани, а въ хати тилько й за- «ставалась що мала дитинка, може въ пивъ года, у колісци», и не смотря на то, всѣ кушанья съѣдомы. Бросилась къ знахаркѣ; эта послала ее въ поле, а сама спряталась въ хатѣ и «смотритъ: «коли-жъ дитина скликъ изъ коліски! Гляне, ажъ то вже не дитина, а дидъ-самъ низенькій, а борода от- «такѣ лезна!» Повнималагъ изъ печи горшки, повѣгъ всѣ яствы и снова сдѣлался ребенкомъ. «Тоди знахарка за йго; поставила «на деркачъ (голикъ, «вѣтникъ) и почала обрубовать дер- «качъ пидъ ногами. Воно кричить, а вона рубає; воно кри- «чить, а вона рубає. Дали бачитъ, що понавсь у добри руки, «зробивсь изновъ дидомъ да-й каже: вже я, бабусю, перекаш- «давсь веразъ да-й не два; бузъ я спершу рибою, потимъ «зробивсь птахомъ, мурашкою, звирукою, а се ще по-

¹⁾ Сравни съ сказаніями о происхожденіи человека изъ обрубка дерева—т. II, 470—485. — ²⁾ Куляшъ, II, 34.

«пребувавъ быть чоловікомъ. Такъ нема лучше, якъ жить «нижъ муранками, а нижъ людьми — нема гірше!» Захватывая дѣтей, лѣшіе уносятъ ихъ въ густыя дебри или скрываютъ въ подземныхъ пещерахъ, гдѣ они становятся такими-же лѣсовниками, если не будутъ освобождены во время; взрослые дѣвцы принимаются лѣшими въ жены. Чтобы освободить этихъ несчастныхъ — единственное средство служить молебны (повѣрье, возникшее уже въ христіанскую эпоху); такое средство дѣйствительно лишь въ томъ случаѣ, если они, во все время пребыванія своего между лѣшими, ни разу не отвѣдаютъ ихъ пищи. Только тогда выдаютъ лѣшіе своихъ плѣнниковъ, и выносятъ ихъ на то самое мѣсто, откуда похитили; но и воротясь въ людской міръ, эти невольные соучастники иной жизни между духами надолго сохраняютъ слѣды ихъ роковаго вліянія: подобно тѣмъ, которыми овладѣваютъ эльфы, они бывають дикі, угрюмы, слабоумны и наслу привикають къ человѣческой рѣчи ¹⁾). По указанію хорутанской приповѣдки, дѣти, которому случилось погостить у вилъ («*vi rušini*»), долго потѣмъ носило на себѣ вилинскій духъ ²⁾). Такъ какъ стихійные духи постоянно смѣшиваются съ нечистою силою, то рядомъ съ приведенными повѣрьями существуетъ убѣжденіе, что и самые черти похищаютъ и поддѣлываютъ младенцевъ. Убѣжденіе это, общее всѣмъ индоевропейскимъ народамъ, послужило источникомъ многихъ сказокъ, въ которыхъ нечистый духъ, являясь къ отцу, невѣдающему о беременности своей жены, вызывается помочь ему въ нуждѣ, если онъ отдастъ ему то, чего не знаетъ дѣма³⁾). Черти уносятъ

¹⁾ Памяти. книжка архангел. губ. 1864, 52—53; Абез., 234; Сопр. 1856, XI, снѣсъ, 28, 33, 36; О. З. 1848, IV, снѣсъ, 138; Рус. Дневникъ 1859, 37; Н. Р. Ск., VII, 33. — ²⁾ Сб. Валааца. 60—62. —

³⁾ Н. Р. Ск., V, 23; VI, 48, 49; Н. Р. Лер., стр. 177—180; сб.

дѣтей—или еще-неокрещенныхъ, или приспанныхъ матерями, или пораженныхъ родительскимъ проклятіемъ. Рассказываютъ даже, что если обрядъ крещенія будетъ почему-либо не доконченъ или совершенъ пѣлинымъ попомъ, то ребенокъ дѣлается полоняникомъ «чернородныхъ демоновъ» ¹⁾. Приспанный (задавленный во снѣ) младенецъ достается нечистымъ; чтобы освободить его, мать должна простоять три ночи въ церкви—въ кругу, очерченномъ рукою священника, и тогда въ третью ночь, какъ только пропоютъ пѣтухи, черти отдадутъ ей мертвого ребенка ²⁾. О проклятыхъ, отверженныхъ родителями, въ нашемъ простонародьи ходитъ много рассказовъ. какъ они пропадали и потомъ были освобождаемы. Жилъ въ Завонѣжѣ старикъ со старухою, кормился охотою, и была у него собака—цѣны ей нѣтъ! Разъ попался ему на встрѣчу хорошо-одѣтый человѣкъ: «продай, говоритъ, собаку, а за расчетомъ приходи завтра вечеромъ на Мянъ-гору.» Старикъ отдалъ собаку, а на другой день отправился на верхъ горы и очутился въ большомъ городѣ, гдѣ живутъ лемби (черти); отыскалъ домъ своего должника: тутъ гости накормили, напоили, въ банѣ выпарили. Парилъ его молодецъ, и покончить дѣло, палъ ему въ ноги: «не бери, дѣдушка, за собаку денегъ, а выпроси меня!» Дѣдъ послушался: «отдай, говоритъ, мнѣ добра молодца: зашѣсто сына у меня будетъ.»—Много просилъ, старикъ! да дѣлать нечего, надо дать. По возвращеніи въ село, рассказываетъ молодецъ старику: «ступай ты въ Новгородъ, отыщи на улицѣ Рогатицѣ такого-то купца.» Старикъ пошелъ въ Новгородъ, попросился къ купцу ночевать и сталъ его сира-

Вяляца, 193; Семеновск., 33—34; Иллюстр. 1848, № 27 (литовскій рассказъ о Гумшисѣ); Нар. сл. раз., 78—79; Гальтрихъ, 26; Вольфъ, 199; Ск. норвеж., I, 9. — ¹⁾ Шаповъ, 32, 36 — 37; Ж. М. Н. П. 1840, XI, 81. — ²⁾ Абелъ, 197; Иллюстр. 1846, 332.

шнвать: «были-ль у тебя дѣти?»—Былъ одинъ сынъ, да мать въ сарѣцахъ крикнула на него: лембой те возьми! Лембой и унёсъ его. «А что дашь, я тебѣ ворочу его?» Оказалось, что добрый молодецъ, котораго вывелъ старикъ отъ лембоствъ, и былъ тотъ самый купеческій сынъ. Купецъ обрадовался и принялъ старика со старухою къ себѣ въ домъ ¹⁾. Одна мать проклала свою дочь на Свѣтло-Христово Воскресенье, и нечистая сила похитила дѣвушку. Случилось какъ-то бѣдному солдату раздуматься о своемъ житьѣ-бытьѣ: «эхъ, сказалъ онъ, плохое житье! хотъ бы чертовка за меня замужъ пошла!» И явилась къ нему ночью эта самая дѣвица; онъ сейчасъ крестъ ей на шею и повелъ ее въ церковь. Нечистые начали пугать солдата разными страхами; видѣлось ему, будто горы на него катились, провалы разверзались, кругомъ все пожаромъ охватывало, да онъ не убоился—шелъ себѣ бодро, привелъ дѣвицу въ церковь и раннимъ утромъ обвѣнчался съ нею. Вотъ еще любопытный разсказъ, записанный во владимірской губерніи: жилъ старикъ со старухою, и былъ у нихъ сынъ, котораго мать проклала еще во чревѣ. Сынъ выросъ большой и женился; вскорѣ послѣ того онъ пропалъ безъ вѣсти. Искали его, молебствовали объ немъ, а пропащій не находился. Недалеко въ дремучемъ лѣсу стояла сторожка; зашелъ туда ночевать старичокъ-нищій и улегся на печкѣ. Спусти немного слышится ему, что пріѣхалъ къ тому мѣсту незнакомый человѣкъ, сѣлъ съ коня, вошелъ въ сторожку и всю ночь молчалъ да приговаривалъ: «Богъ суди мою матушку — за что проклала меня во чревѣ!» Утромъ пришелъ нищій въ деревню и прямо попалъ къ старiku со старухой на дворъ. «Что, дѣдушка! спрашиваетъ его старуха, ты человѣкъ мирской, завсегда ходишь по міру, не слыхалъ ли чего про наше-

¹⁾ День 1862, № 52, стр. 14.

го пропавшаго сына? Ищемъ его, молился о немъ, а все не оказывается.» Нишій разсказалъ — что ему въ ночи почудилось: «не вашъ ли это сыночекъ?» Къ вечеру собрался старикъ, отправился въ лѣсъ и спрятался въ сторожкѣ за печкою. Вѣтъ пріѣхалъ ночью млodeцъ, молится Богу да причитывается: «Богъ суди мою матушку — за что проклала меня во чревѣ!» Старикъ узналъ сына, выскочилъ изъ-за печки и говоритъ: «ахъ, сыночекъ! наслу тебя отыскалъ; ужь теперь отъ тебя не отстану!»—Иди за мной! отвѣчалъ сынъ, вышелъ изъ сторожки, сѣлъ на коня и поѣхалъ; а отецъ вслѣдъ за нимъ идетъ. Пріѣхалъ млodeцъ къ пролуби и прямо туда съ конемъ—такъ и пропалъ! Старикъ постоялъ-постоялъ возлѣ пролуби, вернулся домой и рассказываетъ жентъ: «сына-то сыскалъ, да выручить трудно; вѣдь онъ въ водѣ живетъ!» На другую ночь пошла въ лѣсъ старуха, и тоже ничего добраго не сдѣлала; а на третью ночь отправилась молодая жена выручать своего мужа, вошла въ сторожку и спряталась за печкою. Пріѣзжаетъ млodeцъ, молится и причитывается: «Богъ суди мою матушку — за что проклала меня во чревѣ!» Молодуха выскочила: «другъ мой сердечной, законъ неразлучной! теперь я отъ тебя не отстану!»—Иди за мной! отвѣчалъ мужъ и привелъ ее къ пролуби. «Ты въ воду, и я за тобой!» говоритъ жена.—Коли такъ, сними съ себя крестъ. Она сняла крестъ, бухъ въ пролубь—и очутилась въ большихъ палатахъ. Сидитъ тамъ сатана на стулѣ; увидалъ молодуху и спрашиваетъ ея мужа: «кого привелъ!»—Это мой законъ! «Ну, коли это твой законъ, такъ ступай съ нимъ вонъ отсюда!» закона разлучать нельзя.» Выручила жена мужа и вывела его отъ чертей на вольный свѣтъ ¹⁾). Если мы сравнимъ эти сказанія съ народными преданіями о стихійныхъ духахъ, подпадающихъ въ змѣнюю

¹⁾ См. подобныя-же разсказы въ Н. Р. Сл., V, 48; VIII, 19.

нору заколдованію или проклятію и до возврата весны томившихся въ царствѣ нечистой силы (въ облачныхъ горахъ и источникахъ); то необходимо должны прійти къ заключенію, что тѣ и другія имѣютъ одинаковыя мѣстеческія основы. По русскому повѣрью, младенцы, проклятые родителями или умершіе некрещеными, захватываются демонами и обращаются въ кикиморъ. Въ ихъ сообщество поступаетъ также игоша—мертворожденный ребенокъ, недоносокъ, выкидышъ, уродецъ безъ рукъ и безъ ногъ, который поселяется въ избѣ и тревожитъ домохозяевъ своими проказами (II, 101—2 ').

*) Абба, 218; Пузан., 126; Иллюстр. 1845, 298.

XXV.

ДѢВЫ СУДЬБЫ.

Облачныя дѣвы, какъ хранительницы живой воды, надѣляющей мудростью и предвѣдніемъ, какъ спутницы бога грозовыхъ бурь, призванныя съ одной стороны приносить на землю младенческія души, а съ другой — увлекать души усопшихъ въ загробное царство, явились въ народныхъ представленіяхъ устроительницами судьбы человѣческой. Согласно съ этимъ, древнія племена присвоивали имъ эпитеты, обозначающіе ихъ вѣщій характеръ и вліяніе на рожденіе, смерть и вообще на всю жизнь человѣка. Такіе эпитеты впоследствии стали употребляться, какъ имена нарицательныя, и мало по малу приняты были за прозванія особеннаго разряда божественныхъ существъ. Тѣмъ не менѣе преданія и донныя удерживаютъ многія черты первоначальнаго сродства ихъ съ облачными и грозowymi нимфами. У славянъ дѣвы эти назывались рожаницами, такъ какъ онѣ присутствуютъ при рожденіи младенцевъ и опредѣляютъ ихъ судьбу при самомъ появленіи на божій свѣтъ. Прежде всего обратимъ вниманіе на свидѣтельства азбукониковъ и Паксьевскаго сборника (XIV вѣка). Въ послѣднемъ памятникѣ находимъ «Слово св. Григорія о томъ, како первое погане суще языци кланялися идоломъ в тѣбы нѣхъ кланя»; въ этомъ словѣ читаемъ:

«нѣвыкоша ѣдени класти требы Атремиду и Артемидѣ, рекше Роду и рожаницѣ; тацѣм же икупятне. Також и до словѣвъ доиде се слов(о), и ти начаша требы класти Роду и рожаницамъ» ¹⁾). Желая указать на языческое происхожденіе вѣры въ Родъ и рожаницу, проповѣдникъ сближаетъ ихъ съ подобными-же мифическими представленіями у другихъ народовъ. По его мнѣнію, Родъ и рожаница значили у славянъ тоже, что у грековъ Артемиды; для полнаго соотвѣтствія онъ придаетъ ей имени и мужское окончаніе: Артемидъ ²⁾), и противопоставляетъ это новое имя—Роду, божеству мужескаго пола. Одно изъ главнѣйшихъ свойствъ, приписанныхъ Артемидѣ, касалось дѣторожденія. Она считалась покровительницею женщинъ и брачныхъ союзовъ, заведывала родами, разрѣшала поясъ родильницы, играла роль повивальной бабки и кормилицы, и вмѣстѣ съ тѣмъ была доброю пряхею, какъ-бы одною изъ паръ. Греки давали ей названіе Εἰλαθουσα — рожаница ³⁾); Гомеръ же знаетъ не одну, а многихъ εἰλαθουσαι, и видитъ въ нихъ дочерей Геры ⁴⁾). Съ Артемидою сродна латинская богиня Natio (Nascio), которая, по свидѣтельству Цидерона, названа такъ потому, что ея попеченію вѣрены роды женъ (partus matronarum ⁵⁾). Хотя Артемидъ, о которомъ упоминается въ Пашевскомъ сборникѣ, и не существовалъ

¹⁾ Показана въ Кирилло-Бѣлозерскъ монастырь, Шевыревъ, II, 33—34; Москв. 1851, V, ст. Срезневск., 52—64; Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, полов. 2, 64—65. — ²⁾ «Атремиду» поставлено, конечно, по ошибкѣ писца вмѣсто: «Артемиду». — ³⁾ Рожденная прежде своего брата-близнеца (Аполлона), Артемиды тотчасъ-же исполнила въ отношеніи къ нему обязанности повивальной бабки—Der Urgurgung der Myth., 115 — ⁴⁾ Илиада, XI, 270; XIX, 119. — ⁵⁾ Вслѣдствіе до сихъ поръ вѣрятъ въ богиню судьбы (Sorgsaina — отъ sorga, mortio), какъ въ «esprit qui préside à la naissance des enfans»—Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, стат. Срезнев., 111.

въ греческой мифологіи; но за то греки призывали эпитеты рождающихъ, производящихъ и Зевсу, и Посейдону. Таже творческая, призывающая къ жизни сила принадлежала Роду и рожаницамъ, на что указываютъ самыя названія ихъ, относящіяся къ одному корню съ словами: рожать или рожать, родитель, родильница, родной, рождённый, родина, роды, на-родъ, за-родышъ, у-рожай, по-рода, родильнъ и ин. др. Роже(а)ница въ словарь Памвы Беринды опредѣлена такъ: «матица, породѣла, пороженица». Слово родъ въ древнихъ памятникахъ означаются: родственники и потомки, земляки и цѣлый народъ, какъ образующійся чрезъ народженіе ¹⁾; отъ тѣснѣйшаго смысла слово это восходило къ болѣе широкому, но мѣръ того, какъ человекъ отъ тѣсныхъ, исключительно-семейныхъ и родовыхъ связей переходилъ къ связямъ и отношеніямъ болѣе широкимъ — племеннымъ и общиннымъ. Но всѣ эти понятія, усвоенныя роду, вытекли изъ того первоначальнаго, основнаго его значенія, по которому подъ нимъ разумѣлась производящая сила природы вообще. Еще теперь въ народной рѣчи слышится выраженіе: «земля принялась за свой родъ» ²⁾.

По указанію старинныхъ азбучниковъ, рожаницами «единицѣмъ звѣздословцы наричють семь звѣздъ, глаголемыхъ планеты, а кто въ кую планету родится — и по той планетѣ любопрятся предвозвѣщать нравъ младенца, или къ комъ похотѣтъ естествомъ уклонителецъ будетъ. И того ради рождышась, якоже они ниятъ, въ планету Арисъ предглаголютъ тяжела быти нравомъ, яра же и гѣвлива и дерз(к)а во бранѣхъ; а въ планету Афродиту рождышась сластолюбива предглаголютъ быти и удобна на блудное смѣшеніе; сие же и въ прочая планеты

¹⁾ Тюринъ: Общества, жизнь и законы отнош. въ др. Руса, 26 — 27; Сахаровъ, II, 89. — ²⁾ Обл. Сл., 192.

рожающихся предлагают нравы, а не хотятъ околяніи дни звѣздомъ-законницы разумѣти, яко не по естеству въ человѣцкихъ лежитъ злое, но по произволенію.» Названія «планиты» и «зодій» такъ объяснены въ азбуконникахъ: «планиты суть семь звѣздъ, ижъ на аерныхъ седми поясахъ, кояждо на особомъ поясе: 1) Арисъ (Марсъ), 2) Ермисъ (Меркурій), 3) Завесъ (Юпитеръ), 4) солнце, 5) Аѳродита (Венера), 6) Кронъ (Сатурнъ), 7) Клати (Ехатъ); еже есть луна. Сими звѣздами околяніи звѣздословцы мнятъ ся угадывати человѣческіе нравы и счастье». «Зодіи наричють звѣздословцы дванадесять звѣздъ, ихъ-же глаголють суща на седмомъ поясе аерномъ (слѣдуютъ названія знаковъ зодіака). Сими звѣздами умовредніи астрологи мнятъ ся угадывати счастья и добродѣйственное и злоденственное житіе человѣкомъ»¹⁾.

Приведенныя нами свидѣтельства, приписывая рожанцамъ вліяніе на рожденіе, характеръ и счастье человека, выхвѣстъ съ тѣмъ указываютъ, что эти мнѣшескія дѣвы стояли въ таинственной связи съ звѣздами. Простой, непросвѣтленный наукою взглядъ наблюдателя не различаетъ планетъ отъ звѣздъ, и если рожающими названы въ азбуконникѣ собственно планеты, то такое ограниченіе было слѣдствіемъ того средневѣковаго астрологическаго ученія, которое перешло къ намъ сравнительно уже въ позднѣйшее время—въ переводныхъ книгахъ, извѣстныхъ, подъ названіями: Астрономія, Зодій и др. Но какъ самое астрологическое ученіе возникло изъ древ-

¹⁾ Мы пользовались рукописными азбуконниками изъ хранилища г. Погодина; смичъ съ текстомъ, напечатаннымъ у Сахарова, II, 159, 177—8, 182, и въ Архивѣ ист.-юр. свѣд., II, стат. Срезнев., 105: «рожденци—зупри еленьстѣи, ихъ-же погани влѣшеіемъ рожденіа нарицаху быти»; «рожденци—саяго дни рожденіа младенца; въ кой-же днь кто родится, той нравъ и осудъ (судьбу) прѣмлетъ».

нѣйшихъ народныхъ вѣрованій, общихъ всѣмъ племенамъ и востока и запада, — изъ вѣрованій, утверждающихъ зависимость жизни человеческой отъ сіянія звѣздъ; то понятно, почему оно всюду такъ легко было принимаемо и всюду пользовалось сочувствіемъ массы. Оно ничего не говорило такого, что бы противорѣчало національнымъ преданіямъ. Этими объясняются и тѣ постоянные протесты, съ которыми вынуждена была выступать церковь противъ такъ называемаго «звѣздословія». Древній переводчикъ хроники Григорія Амартола употребляетъ выраженіе: рождественное волшебство — въ смыслѣ искусства предсказывать судьбу по звѣздамъ. «Немвродъ (читаемъ въ этомъ памятникѣ), персомъ старѣйшина бывъ, наоучивъ тѣхъ звѣздочѣтню и звѣздословью... Отъ нихъ же еллини рождественное вѣльшвеніе навывше, начеша рождаемыхъ подъ звѣзднымъ двизаніемъ принашати, не бо звѣздочѣтїе и звѣздословіе же и вѣльшвеніе отъ магоусей (маговъ) нлі перстѣмъ начета быс» ¹⁾. Тоже значеніе придавалось словамъ: родословіе, роженіе и рождество. Въ старинномъ индексѣ, между книгами «отреченными», упоминаются книги: а) Звѣздочетецъ, въ которой «безумніи ищутъ дни рожденія своего, сановъ полученіе и урока житію и бѣдныхъ напастей, различныхъ смертей и казней, въ службахъ и въ купляхъ и въ ремеслахъ» и б) Рожденникъ, въ которой указаны добрые и злые дни и часы и вліяніе ихъ на судьбу нарождающихся младенцевъ ²⁾. Коричная книга (по рязанскому списку 1284 г.) заноситъ на свои страницы запрещеніе 6-го вселенскаго собора (правило 61), направленное противъ тѣхъ, «яже въ получаніи вѣрують и въ родословіе, рекъше въ рожанница» ³⁾. Подобные запреты и осужденія повторялись

¹⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, ст. Срезнев., 106. — ²⁾ Іоаннъ, вѣзиръхъ болгарск., 211; Лѣт. рус. лѣт., т. IV, отд. 3, 109. — ³⁾ Лѣтопись занятій Археогр. Комис. 1861, I, 29.

въ различныхъ памятникахъ допетровской Руси. Иосифъ Волоцкий, въ обвиненіяхъ своихъ противъ жидовствующихъ, говоритъ: «и баснословіа вѣкаа и звѣдозаконіа оучахоу и по звѣздамъ смотрити и строити роженіе и житіе человеческое, а писаніе божественное презарати, яко ничто-же суще» ¹⁾. Максиму Греку принадлежать «слово о томъ, яко промысломъ божіимъ, а не звѣздами и колесомъ счастья вся человеческая устрояются» и другое «противу тщавшихся звѣдозрѣніемъ предрицати о будущихъ» ²⁾. Поученіе митрополита Даніила между другими, подлежащими церковному осужденію, суетвріями упоминаетъ: «случай, полученіе и роженіе по звѣдословію» ³⁾. Авторъ Домостроя упрекаетъ своихъ современниковъ: «въ получая вѣруютъ, и въ родословіи, рекше въ рожаницы, нвѣ обаяніе по звѣдословію» ⁴⁾. Въ одномъ поучительномъ словѣ конца XVI-го или начала XVII вѣка читаемъ: «неразумніи челоѣцы несвершенымъ своимъ разумомъ увѣруютъ себе въ переходныя звѣзды, рекше въ зодѣйныя, и въ томъ звѣздномъ хоженіи мнутъ и гаданіе творятъ по сему, понеже безумніи людіе вѣруютъ въ дванадесять переходныхъ звѣздъ и семь звѣздъ большихъ планидъ: въ нихъ-же невѣгласи вѣруютъ и волхвуютъ, понеже ищутъ дней роженіи своихъ и сановъ полученіе, въ нихъ-же ищутъ рока житію и бѣдныхъ напастей и различныхъ смертей и казней, въ службахъ и въ куплехъ и въ ремеслахъ и в'ь мыныхъ строеніихъ» ⁵⁾. По древне-арійскому воззрѣнію, душа представлялась искрою небснаго огня или звѣздою, зажигаемою при самомъ рожденіи младенца; какъ скоро звѣзда эта погасала, вмѣстѣ съ нею погасала и жизнь челоѣка, а пока

¹⁾ Привосл. Собесѣд. 1455 (Продсвѣтителъ, 60). — ²⁾ Ibid., 1860, IV, 399; Описан. рукоп. синодальной библіот., II, отд. II, 582.

³⁾ Полн. стар. рус. лѣтер., IV, 202. — ⁴⁾ Времен., I, 42—43.

⁵⁾ Лѣт. рус. лѣт., т. V, отд. 3, 100.

она горѣла — ея блескомъ и мерцаніемъ условливались всѣ его житейскія радости и печали (= его свѣтлые и черные дни). И донинѣ народныя повѣрья связываютъ зарожденіе младенца и его будущую судьбу съ звѣздами. Надъ чьимъ домомъ упадаетъ звѣзда, въ той семьѣ (по мѣтнію поселянъ) дѣвица утратила дѣвственность — сдѣлалась беременною. Въ одной пѣснѣ сынъ, жалующься на свою долю, обращается къ матери съ этими словами:

Ты скажи-скажи, моя матушка родная,
Подъ которой ты меня звѣздой породила,
Ты какимъ меня счастьемъ надѣлала?

Богатырь Добрыня упрекаетъ мать, что породила его несчастливаго, а та отвѣчаетъ:

Видно ты, чадо мое милое,
Зародился ты въ ту звѣзду,
Въ ту минуту безсчастную, не въ талаяную!

Василій Буслаевичъ говоритъ въ сказкѣ: «не даромъ мнѣ моя счастливая звѣзда дала силу богатырскую» ¹⁾. Въ-ра въ таинственную связь рожденія съ звѣздами, въ благое или враждебное дѣйствіе этихъ послѣднихъ на участь отдѣльныхъ людей, была распространена у всѣхъ индоевропейскихъ народовъ; думали, что звѣзды, сіявшія при рожденіи человека, берутъ его подъ свою охрану и что рожденные подъ благопріятнымъ вліяніемъ этихъ свѣтилъ должны быть непременно-счастливы, и наоборотъ. До сихъ поръ въ русскомъ языкѣ сохранились выраженія: «онъ родился въ добрый, счастливый часъ, подъ счастливою звѣздою (планетою)» или «въ недобрый часъ, подъ злую, лухую годину, подъ несчастною звѣздою»; сравни нѣм. «иц

¹⁾ Сахаров., I, 205; Собраніе Канюковыхъ пѣсенъ, 116; Рыбнш., III, 85; Рус. сказки Сахарова, 246.

glücklicher, guter stunde geboren werden», «unter einem guten, glücklichen stern geboren werden». Выраженія: «прости, моя звѣзда!» «закатилась моя звѣзда!» употребляются въ томъ-же смыслѣ, какъ и выраженіе: «закатилось мое счастье!» ¹⁾ Простолюдныи убѣждены, что въ теченія дня или года бывають такія минуты, когда всякое высказанное желаніе, всякое благословеніе и проклятiе мгновенно исполняются; почему, передавая собесѣдникамъ о какомъ либо несчастіи, они спѣшаютъ оговориться: «въ добрый часъ сказать, въ худой помолчать!» — «дай Боже! у добрый часъ говориць, у благи маучаць!» — «нехай не въ пору буде сказано!» — «на задніе (прошлые) дни нехай будзецъ помянуто!» ²⁾ Сербск. «добре часе давати» означаетъ: желать счастья. На Украинѣ рассказываютъ о бабѣ, которая, разсердившись на теленка, крикнула на него въ одну изъ роковыхъ минутъ: «о чтобы ты пропасть!» — и теленокъ тотчасъ-же издохъ. Баба бросилась къ окну и отиѣтила углемъ тѣнь, какую въ то время дѣлало солнце. Въ слѣдующіе дни, какъ скоро солнце доходило до намѣченной черты, она начинала проклинать своихъ недруговъ, и такимъ образомъ многихъ сгубила. Другой рассказъ: пришелъ жидъ въ лату къ мужику. Хозяйка работала, а дѣти шумно рѣзались и мѣшали матери. «Скажи, чтобы у нихъ глаза повывѣзли!» молвилъ жидъ. — Пусть лучше у тебя повывѣзутъ! возразила съ гнѣвомъ хозяйка. И что же? какъ только сказала, очи у жида въ ту же минуту выскочили вонъ ³⁾. Точно также различаются и дни: счастливые слывятся легкими, несчастные — тяжелыми и черными: «береги денежку про черныи день»; у древнихъ были свои dies atrii и dies albi: первые отиѣчались въ кален-

¹⁾ Поголов. Дзля, 28—29. — ²⁾ Приб. къ Изв. Ая. Н., II, 179; Зап. Р. Г. О. по отдѣл. этногр., I, 351; Киевлян. 1865, 52. — ³⁾ Lud Ukrain, II, 88, 108; Срп. рјечениа, 125; D. Myth., 684. ●

даряхъ черными знаками, какъ дни несчастій и неудачъ, а послѣдніе — бѣлыми ¹⁾. «Отреченныя» сочиненія, наполненныя толками «о добрыхъ и злыхъ часѣхъ», «о рожденіи человѣчествѣхъ — въ которую звѣзду или часть: добръ или золь», постоянно подновляли и укрѣпляли въ народѣ эти суевѣрные мнѣнія. По расположенію звѣздъ при рожденіи младенца астрологи предсказывали его судьбу, будетъ ли онъ добръ или злобенъ, ожидаетъ ли его долгая жизнь или краткая, богатство или нищета, и т. дал. Въ одной рукописной астрономіи XVII вѣка сказано: когда звѣзда Чигирь будетъ въ такомъ-то мѣстѣ, тогда «съ женами не спи: еще родится сынъ, иже будетъ курча и безплодный» ²⁾. Въ чешской думѣ о битвѣ христіанъ съ татарами упоминаются знахари-звѣздохеты (hwezďari); ихъ обыкновенно называли *rodowestnik*, *rodowestec* — тотъ, который «šťastny aneb nešťastny rod z hvezď hada»; польск. *rodowieszczek* — звѣздохетъ, астрологъ ³⁾.

Представленіе души звѣздой заставило нашихъ предковъ вѣрить, что рожденіе и смерть каждаго человека обуславливаются появленіемъ и паденіемъ принадлежащей ему небесной звѣзды. Вѣрованіе это народная фантазія связала съ тѣми божественными дѣвами, которыя являлись съ своимъ свѣточемъ возжигать жизненное пламя въ новорожденномъ младенцѣ и потѣмъ тушили его на одрѣ смерти, которымъ вѣривъ она начало и конецъ человѣческаго бытія. Хорутане убѣждены, что всякой человѣкъ, какъ только родится,

¹⁾ Совр. 1852, V, 4. На Руси не совѣтуютъ отнимать дѣтей отъ груди въ дни, посвященные св. мученикамъ; иначе ребенокъ будетъ томиться, мучиться. — ²⁾ Очеркъ домашн. жизни великор. нар., 186; Шевырева: Поѣздка въ Кирилло-Бѣлозер. монастырь, II, 22; Лѣт. рус. лѣт., т. IV, отд. 3, 106; Оп. Руинн. муз., 15. — ³⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, ст. Срезнев., 119.

получаетъ на небѣ свою звѣзду, а на землѣ свою рожаницу; эта послѣдняя опредѣляетъ и предсказываетъ его судьбу ¹⁾. У бѣлоруссовъ сохраняется преданіе, что всякой человѣкъ имѣетъ свою Зирку, которая, какъ духъ-хранитель, неотступно находится при своемъ избранникѣ. Собственно зирка значить: звѣзда; но въ народѣ подъ этимъ именемъ славятъ богиня счастья. Есть поговорка: «что изъ него будетъ, коли онъ не въ милости у Зирки!» Зирка, по мнѣнію поселянъ, является на свѣтъ вмѣстѣ съ человекомъ, и назначается для его охраны ²⁾. Вотъ почему въ азбуконникахъ слово «рожаница» истолковано звѣздой (планетой). Подобныя вѣрованія находимъ и у другихъ народовъ. Я. Гриммъ ³⁾ приводитъ слѣдующее свидѣтельство изъ одного поучительнаго слова XI вѣка: *cavete, fratres, ab eis, qui mentiuntur, quod quando quisque nascitur, stella sua secum nascitur, qua fatum ejus constituitur, sumentes in erroris sui argumentum, quod hic in scriptura sacra dicitur «stella ejus»* ⁴⁾. Съ паденіемъ язычества, въ замѣнъ мифическихъ дѣвъ, выступаютъ ангелы: каждая звѣз-

¹⁾ Срезнев., 7. — ²⁾ Приб. къ Ж. М. Н. П. 1846, 12. — ³⁾ D. Muhl., 820. — ⁴⁾ Переводъ: Остерегайтесь, братія, тѣхъ, которые думаютъ, что когда кто родится, то съ нимъ нарождается и его звѣзда, устроившая его судьбу, принимая за доказательство своего заблужденія сказанное въ священномъ писаніи: «звѣзда его», т. е. ссылаясь на появленіе новой звѣзды, предвозвѣстившей рожденіе Спасителя. До сихъ поръ на Руси наканунѣ Рождества Христова не вѣшаютъ до восхода первой звѣзды, а въ самый день праздника носить по домамъ «вертепъ» и «звѣзду». Въ вертепѣ представляются событія, какими сопровождалось рожденіе Спасителя; звѣзда дѣлается изъ бумаги, укрѣпляется на шестъ—такъ, чтобы она могла обращаться, и освѣщается внутри зажженной свѣчей—Москва. 1852, VI, 82; Шабоускаго: Черниговск. шамистичества топографич. описаніе, 28; Эри. Сб., I, 320; Херсон. Г. В. 1844, 52.

да (по народному повѣрью, общему у русскихъ съ ивѣдани) имѣть своего ангела, который назначаетъ ей мѣсто и направляетъ ея путь; на Руси звѣзды почитаются очами ангеловъ-хранителей, зорко-наблюдающихъ за дѣяніями людей, а въ блескѣ падающей звѣзды усматриваютъ слѣдъ, оставленный ангеломъ при полетѣ его за душою усопшаго ¹⁾. У румыновъ мѣсто богини Зирри занимаетъ духъ Арминдьянъ, обитающій на той звѣздѣ, подѣ которою рождается его клиентъ. Эта родная звѣзда имѣетъ непосредственное вліяніе на всю жизнь человека: отъ нея зависятъ всѣ счастливыя и несчастныя приключенія, и румынъ въ пѣсняхъ своихъ и въ бесѣдахъ то благословляетъ, то клянетъ ее ²⁾.

По литовскому преданію, какъ скоро рождается младенецъ, тотчасъ-же Верпея (Wegreja — праха, отъ wegrju — праду), возстающая на небесномъ сводѣ, начинаетъ прядь нить его жизни; конецъ этой нити она прикрѣпляетъ къ новой звѣздѣ которая непремѣнно является въ минуту рожденія человека. Когда-же наступаетъ его послѣдній часъ, Верпея перерѣзываетъ нитку: звѣзда упадаетъ, гаснетъ въ воздухѣ, и человекъ умираетъ: поэтому въ каждой изъ падающихъ звѣздъ видятъ знаменіе чьей-либо смерти ³⁾. Здѣсь слѣды во единѣ два мифическія представленія: а) возженіе пламенной, звѣздо-подобной души и б) пряденіе жизненной нити. Народившійся младенецъ только тогда вступаетъ въ среду живущихъ, когда его пуповина будетъ перевязана, или выражаясь пластически: когда онъ будетъ привязанъ къ жизни выпряденною ниткою, что у славянъ обозначается словомъ по-

¹⁾ Т. I Поэт. Возвр., 161, 177, т. III, 207; D. Myth., 684. — ²⁾ Телескопъ 1893, VIII, 503—4. — ³⁾ Ж. М. Н. П. 1844, IV, стат. Борщевск., 11; D. Myth., 685; Die Wissenschaft des slawisch. Mythus Гауша, 272.

вить (повой, повитуха, повивальная бабка; сравни выше стр. 153). Облачные дѣвы, какъ мы видѣли, признавались пряхами; являясь при родахъ, влагая въ ребенка «душу живу», онѣ въ народныхъ вѣрованіяхъ получили характеръ повивальныхъ бабокъ и помощницъ при разрѣшеніи беременныхъ женъ. Какъ своими свѣточемъ онѣ таинственно возжигали въ ребенкѣ огонь жизни, такъ своею пряжею, незримо для смертныхъ, привязывали его къ бытію, и пока связь эта оставалась крѣпкою — душа не могла отрѣшиться отъ тѣла; но едва Смерть или дѣвы судьбы разрывали ее, человекъ немедленно умиралъ — точно также, какъ умиралъ онѣ вѣстѣ съ угасшимъ пламенемъ души: это двѣ различныя метафоры, выразившія одну и ту же идею. Отсюда, во 1-хъ, теченіе человеческой жизни стали уподоблять тянущейся нити, а затрудненія, ожидающія человека на жизненномъ пути, представлять узлами, которые надо распутывать (завязка и развязка событія). Выраженіе «нить жизни» пользуется гражданствомъ почти во всѣхъ индоевропейскихъ языкахъ; счастливый ходъ жизни соответствуетъ ровной, гладкой нити, и наоборотъ жизнь, исполненная страданій и бѣдствій, тянется суровою, узловатою нитью, опутываетъ человека словно сѣтями и налегаетъ на него тяжелой обузою. Во 2-хъ, образовалось убѣжденіе, что дѣвы судьбы суть вѣчно-работающія пряхи; своими руками онѣ прядутъ жизненную нить и вплетаютъ въ нее все, что должно совершиться съ человекомъ во время его земнаго существованія. Подъ вліяніемъ означенныхъ воззрѣній, повой младенца получилъ религіозный характеръ; дѣло это поступило въ руки вѣщихъ женъ, служительницъ боговъ, и нѣтъ сомнѣнія, что въ отдаленной древности оно сопровождалось священными обрядами; существительное бабка нѣтъ ли при себѣ глаголъ бабжати — нашепывать, ворожить; въ одной болгарской рукопи-

си осуждаются жены, «кои заведууть деца малечки» ¹⁾. Кроме указанного преданія о мифической пряхѣ, литовцы рассказываютъ еще о семи богиняхъ (*dejwes walditojes*), изъ которыхъ первая (= Верпея) прядетъ человѣку жизнь изъ кудели, данной верховнымъ божествомъ; другая мотаеъ выпряденныя нити и дѣлаеъ изъ нихъ основу; третья ткѣтъ холстъ; четвертая стараетъся пѣснями и рассказами обворожить своихъ сестеръ, и когда онѣ заслушиваются — портить ихъ работу, отчего тотчасъ-же постигаютъ смертнаго неудачи, бѣдъ, ссоры и прочія бѣды; пятая ей противодѣйствуетъ, не даеъ портить холстъ и побуждаеъ сестеръ къ труду: когда ея усилія не остаются напрасными и работа идетъ безъ помѣхи, то жизнь человѣка бываетъ исполнена спокойствія, радостей, здоровья и счастья; шестая отрѣзываетъ холстъ — и человѣкъ умираеъ; наконецъ седьмая моетъ изготовленную ткань и вручаеъ ее верховному богу. Изъ этой ткани дѣлаеъ рубашка, которую и долженъ носить усопшій на томъ свѣтѣ; такимъ образомъ онъ постоянно имѣеъ передъ собою полную исторію земной своей жизни, всѣхъ ея радостей и горя ²⁾. По основному значенію мифа, посмертная рубашка, изготовляемая богинями судьбы, есть та облачная ткань, въ которую одѣваются стихійные духи и родственныя съ ними тѣни усопшихъ ³⁾; въ погребальномъ обрядѣ ей соответствуетъ бѣлый саванъ (стр. 275—6). Въ настоящемъ случаѣ

¹⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, стат. Бус., 41. Въ Малороссіи умершей повивальной бабкѣ кладутъ въ гробъ пазу и прилазываютъ къ поясу платокъ съ макомъ; на томъ свѣтѣ, говорятъ, нападуть на нее дѣти (= души усопшихъ) за то, что помогая имъ родиться для горестей земной жизни, и если она не успеетъ отбиться полною, то разсыплетъ макъ; дѣти бросятся подбирать макowymi зернами, а повивальная бабка тѣмъ временемъ спяшій отъ маку удлинится—Буляшъ, II, 44. — ²⁾ Ж. М. Н. II. 1839. т. XXII, 14—16; Черты литов. нар., 68, 90; D. Myth., 121—6. — ³⁾ Оссианъ, I, 324: «онъ видитъ облакъ, долженствующій принять тѣнь его;

это представление о посмертной сорочкѣ сѣмшивается съ другимъ, не менѣе древнимъ, представленіемъ о тѣлесной одеждѣ, облакающей душу со дня рожденія по день смерти чловека (см. ниже).

Пряха Верпея и мнѣчскія ткачихи стоятъ въ несомнѣнной связи съ лаумами, что прямо свидѣтельствуетъ за нихъ первоначальное тождество съ облачными нифами. На участіе лаумы въ грозовыхъ явленіяхъ природы указываютъ названія: громовой стрѣлки — ея сосецъ, радуги — ея поясъ (I, 359) и воды (т. е. дождя) — ея потомъ; вмѣстѣ съ этимъ, ей приписывается и вліяніе на земное плодородіе: она предвѣщаетъ урожай и голодъ, помогаетъ воздѣлывать нивы и собирать жатвы. Какъ сербскія вилы и наши русалки, лаумы живутъ въ лѣсахъ, поляхъ и въ водѣ, и наравнѣ съ ними характеристическими своими признаками напоминаютъ германскихъ эльфовъ. Онѣ крадутъ и подмѣниваютъ новорожденныхъ младенцевъ (см. выше стр. 307), налегаютъ на сонныхъ людей, давятъ ихъ въ грудь или животъ ¹⁾, и любятъ заниматься пряжею и тканьемъ. Въ четвергъ, какъ въ день, посвященный громовнику, лаумы являются по ночамъ въ избы, и гдѣ найдутъ неубранную прялку—сидятся за работу и пря-

онъ видитъ туманъ, изъ котораго должна быть соткана его (посмертная) одежда. — ¹⁾ «Laume gul ant skilvio» — лаума лежитъ на животѣ — давить. Въ одну избу, сквозь небольшое отверстіе въ стѣнѣ, прокрадывалась по ночамъ лаума и душила молодого парня, такъ что онъ совсѣмъ извелся. Знающіе люди научили его, какъ ловить лауму; следуя ихъ совѣту, онъ приготовилъ дубовый клинъ, и когда явилась ночная гостья — тотчасъ же заколотилъ отверстіе. Цѣлую ночь слышалъ онъ, что кто-то возится и царапаетъ въ углу, а поутру увидѣлъ передъ собою прекрасную, но печальную дѣву. Младенецъ явился на лаумѣ и пришилъ съ нею двухъ дѣтей. Впоследствии, уступая ея просьбамъ, онъ вынулъ дубовый клинъ — и вслѣдъ за тѣмъ лаума исчезла и болѣе не возвращалась къ нему; только въ продолженіи года каждый четвергъ приносила она своимъ малюткамъ по бѣлой сорочкѣ (сривия стр. 185 — съ преданіемъ о вилѣ).

дутъ до пѣтуховъ; готовую же пряжу уносятъ съ собою. Поэтому вечеромъ, наканунѣ четверга, литвинки ни за что не станутъ прастъ и тщательно скрываютъ свои кудели ¹⁾. Также охотно садятся лаумы и за ткацкой станокъ. Одной сироткѣ подарили онѣ много кусковъ полотна, но съ условіемъ, чтобы она ихъ не мѣрила; дѣвочка нарушила запретъ, и въ ту же ночь полотно исчезло изъ ея клѣтки. Какъ ни искусно прядутъ и ткутъ лаумы, сами онѣ не уміютъ ни начать, ни закончить своей работы, — чѣмъ существенно и отличается ихъ механическій, безцѣльный (свойственный стихійнымъ силамъ) трудъ отъ разумнаго труда человека. Сверхъ того, подобно нѣмецкимъ вѣдьмамъ, онѣ моютъ свое бѣлье — по четвергамъ, послѣ солнечнаго заката, и сильный стукъ отъ ихъ вальковъ далеко разносится по окрестностямъ: повѣрю, указывающее на поэтическую картину грозы, когда небесныя дѣвы, при звукахъ громовыхъ ударовъ, полощутъ въ дождевыхъ ливняхъ свои облачныя ткани (см. гл. XXVI). Только удары плети (— молніи) могутъ разогнать лаумъ и остановить ихъ шумную работу. Какъ многочисленные прили, лаумы поступаютъ въ разрядъ вѣщихъ дѣвъ, завѣдующихъ рожденіемъ и смертію, а слѣдовательно и судьбою человека. Въ старинномъ словарѣ laime (laime) объясняется словомъ fortuna (доля, счастье), а laime (множ. число laimes) толкуется: Lucina, dea partus — богиня родовъ; lemti — судить, опредѣлять, назначать. Съ одной стороны — лаумы помогаютъ родильницамъ, заботливо ухаживаютъ за грудными младенцами, купаютъ ихъ, баюкаютъ и укачиваютъ въ колыбели, почему и присвоивается имъ прозваніе mātšina (мать). До сихъ поръ въ Литвѣ свято соблюдается обычай «обмывать новорожденного въ поту лаумы»,

¹⁾ Литовскія swethas jumprowas представляются съ прилагательными въ рукахъ — Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, ст. Срезнев., 119.

т. е. въ холодной водѣ ¹⁾). Съ другой стороны — какъ дѣвы, опредѣляющія не только начало, но и конецъ жизни, лауны похищаютъ дѣтей (= увлекаютъ души въ свой таинственный міръ) и поражаютъ родъ людской внезапными смертельными ударами: когда лаума показывается въ зеленой одеждѣ — это знакъ будущаго урожая; если же она облачается въ красное платье, то предвѣщаетъ кровавую, губительную войну, а если въ черное, то сулитъ всеобщій голодъ и моръ; въ послѣднемъ случаѣ ее называютъ моровою дѣвою ²⁾). Какъ предвѣстница войны, она сближается съ германскими валькириями, на которыхъ возлагалась печальная обязанность забирать души убитыхъ воиновъ. Если ребенокъ расплachtetся ночью, то литвины совѣтуютъ класть его за спиною матери — въ полной увѣренности, что невидимая покровительница дѣтей накормитъ и усыпитъ его; но какъ скоро дитя уснокоится, сейчасъ-же слѣдуетъ переложить его въ люльку; иначе оно можетъ заспать до смерти ³⁾). Соответственно характеру облачныхъ дѣвъ, то дарующихъ живую воду дождя и пробуждающихъ природу къ жизни, то насылающихъ разрушительныя бури, градъ и стужу, съ ними необходимо сочетались противоположныя идеи рожденія и смерти. Опираясь на эти различныя воззрѣнія, народные преданія представляютъ лаумъ то благотворными юными красавицами, то злобными и безобразными старухами (см. II, 781-3).

Собственно о рожаницахъ мы не встрѣчаемъ свидѣтельствъ, чтобы онѣ прали жизненную нить; думаемъ однако, что и съ ними въ старину соединилось подобное-же представленіе и только позабыто въ теченіи послѣдующихъ вѣковъ. На эту

¹⁾ Шлейхеръ, 91—97; Lituanica, II, 24, 31—37; Зап. Р. Г. О. по отдѣл. этногр., I, ст. Милуца, 553; Рус. Сл. 1860, V, 19, 82; Вѣст. Р. Г. О. 1857, IV, 258; D. Myth., 387—8, 832. — ²⁾ Москва, 1846, XI—XII, 249. — ³⁾ Черты литов. нар., 95.

мысль вводятъ насъ хорутанскія сказки, отождествляющія рожаницъ съ вилами. Едва народится младенецъ (разсказываютъ хорутане), какъ тотчасъ же — Богъ знаетъ откуда и какъ — являются въ избу три сестры-роженницы (gojenice), садятся за столъ и въ краткихъ изреченіяхъ опредѣляютъ судьбу новорожденнаго; произнесъ свои предсказанія, онѣ тихо удаляются, и если на ту пору свѣтитъ сквозь окно мѣсяцъ, то озаренные его лучами — бываютъ видны ихъ легкіе, воздушные образы и радужные покровы. Въ верхней Краинѣ ихъ называютъ чисте, беле деклице и жене (чистыя, бѣлыя дѣвы и жены), въ Карвинѣ — желкине, желне жене, отъ глагола желати (желать, заботиться), подобно тому, какъ валькиріямъ давалось прозваніе «wunscht mädchen»; въ другихъ мѣстностяхъ — живицы, суженицы и судицы (sujenice = sojenice, sudice = sodice), т. е. дѣвы жизни и судьбы. Последнее имя извѣстно также лужичанамъ (sudzicko), словакамъ и чехамъ (sudice, sudičky). По повѣрью, уцѣлѣвшему между лстрианъ, роженницы обитаютъ въ горныхъ пещерахъ (= въ издрахъ облаковъ); поселяне донынѣ носятъ имъ хлѣбъ и кладутъ его у входа въ пещеру ¹⁾. Въ сборникѣ Валавца ²⁾ находитимъ цѣлый рядъ любопытныхъ приповѣдокъ о роженницахъ, являющихся «suditi deteta», т. е. опредѣлять новорожденному его будущую судьбу. Одѣтыя въ бѣлыя одежды («vu belech orgavan oblečen»), онѣ подходятъ къ постели только что разрѣшившейся матери; каждая изъ нихъ держитъ въ рукахъ по горящей свѣчѣ — знаменіе того свѣточа, которымъ возжигается въ ребенкѣ пламя жизни (душа), почему и называютъ ихъ кресницамъ и (возжигательницами, отъ кресъ — огонь ³⁾). Чтобы облегчить страданія родильницы и скорѣе

¹⁾ Архивъ ист.-юр. свѣд., II, ст. Срезнев., 107—8 — ²⁾ Стр. 76—91. — ³⁾ Архивъ ист.-юр. свѣд., II, ст. Срезнев., 107.

призвать въ сей міръ новую душу, на Руси принято во время родовъ зажигать впечатальную свѣчку ¹⁾. Совѣщаніе роженицъ главнѣйшимъ образомъ сосредоточивается на опредѣленіи той смерти, какою нѣкогда долженъ скончаться новорожденный, или какъ выражаются хорутане: «*to su ove babe, koje sudiju sako dete a kakvum smrtijm prejde iz ovoga sveta*». Отсюда объясняется общезвѣстная у насъ и въ Германіи примѣта, что три зажженные свѣчи предвѣщаютъ чью-либо смерть въ домѣ ²⁾; отсюда-же становится понятнымъ, почему самая Смерть является въ преданіяхъ съ характеромъ богини судьбы. Подобно роженицамъ, она, по свидѣтельству народныхъ сказокъ, воспринимаетъ поворожденныхъ младенцевъ, и какъ тѣ называются у чеховъ кумами (*kmotřický*), такъ тоже названіе кумы присвоится и Смерти; въ своихъ пещерахъ она хранитъ свѣтильники человеческой жизни и опредѣляетъ срокъ ихъ горѣнія (см. выше стр. 201—4). Изъ трехъ сестеръ-роженицъ, устанавливающихъ судьбу младенца, мнѣніе послѣдней постоянно принимается за окончательное рѣшеніе; она есть дѣйствительная владычица смертнаго часа, и потому соответствуетъ злой паркѣ, перерѣзывающей жизненную нить человека, или Смерти, погашающей огонь его души. То, что присуждено роженицами, нельзя не измѣнить, не устранить никакими силами: это приговоръ всемогущаго, непреложнаго рока! 'Что бы ни дѣлалъ человекъ, какихъ бы предосторожностей ни принималъ, онъ не можетъ воспрепятствовать божьей волѣ — «*božji jakosti zarpeđiti*». Предрекутъ ли вѣщія жены смерть отъ волка —

¹⁾ Труды владимір. губ. статист. комит., VI, 86; Повст. Возвр., II, 12. — ²⁾ Записки Авдѣев., 142—3; Владим. Г. В. 1844, 49; Пузин., 159; Beiträge zur D. Myth., I, 214; D. Myth., 1028: въ той комнатѣ, гдѣ горятъ три свѣчи, вѣдьями могутъ творить злые дѣла.

звѣрь этотъ явится въ урочный часъ къ своей жертвѣ, хотя бы она скрывалась за каменными стѣнами; присудать ли человѣку погибнуть въ водѣ, и хотя бы кругомъ на далекое разстояніе не было ни единого источника — онъ задохнется въ лужѣ. Одной царевнѣ было предсказано, что она умретъ отъ укушенія змѣи. Царь устроилъ стеклянный теремъ, куда даже и муравей не могъ пробраться; заключилъ тамъ свою дочь и приказалъ не выпускать ее изъ терема. Когда наступилъ «сухен данъ», царевна пожелала винограду; слуга принесъ ей большую кисть, въ которой скрывалась нагая довитая змѣйка, — и предсказаніе исполнилось! ¹⁾). Подобные рассказы существуютъ и въ нашемъ народѣ, хотя древнія краски въ нихъ болѣе или менѣе уже стерлись. Такова, напримеръ, сказка про Марка Богатаго ²⁾). Жилъ-былъ Марко Богатый; такъ вездѣ прозывался онъ, потому что у него было несметное богатство. И Марко тѣмъ весьма величался, и былъ непомерно гордъ своимъ прозвищемъ. Во снѣ и на яву ему грезилось только его богатство. Однажды, стоя въ церкви. Марко сказалъ своему сосѣду: «что это, сосѣдъ! какъ ни богатъ я, а хотъ бы разъ Господь Богъ пожаловалъ ко мнѣ въ гости!» — Чтожъ, отвѣчалъ сосѣдъ, приготовься получше, и Господь посѣтитъ тебя своею благодатію. Сосѣдъ разумѣлъ по христіански, а Марко понялъ по своему: изготовилъ роскошный обѣдъ, пышно разубралъ свой домъ, устлалъ всю дорогу отъ воротъ до церкви парчами и бархатами, и сталъ дожидаться гостя. Прошла обѣденная пора, а Марко все ждетъ... Вотъ и солнце стало садиться; Марко не выдержалъ и приказалъ слугамъ своимъ собирать парчи и бархаты. Въ это время приходитъ на его дворъ сѣденькой старичокъ и

¹⁾ Срп. рјечник, 724; Knjževnik 1866, вым. II, 249. — ²⁾ Н. Р. Сл., I, 13; II, 35; Н. Р. Дог., стр. XXVI; Девница 1834, 5—24.

просить ночлега. «Не до тебя мнѣ! сказалъ ему съ сердцемъ Марко. — Ради Бога, Марко Богатыи! укрой меня отъ тѣмноты ночной». И Марко, чтобъ только отвязаться, велѣлъ впустить его въ избу, гдѣ лежала у него при смерти хвораѧ тетка. На другой день видитъ Марко, что идетъ къ нему тетка совсѣмъ здоровая. «Какъ это тебя угораздило?» спросилъ онъ съ удивленіемъ. — Ахъ, Марко Богатыи! отвѣчала тетка знаешь ли что? Видѣлось мнѣ, будто самъ Господь ночевалъ въ моей избушкѣ, и будто прилеталъ къ нему ангелъ съ вѣстію, что въ эту ночь родилось три младенца: одинъ у купца, а другой у крестьянина, третій у нищаго, и спрашивалъ: какой таланъ присудишь имъ, Господи? И Господь провѣщалъ: купеческому сыну обладать отцовскимъ таланомъ, крестьянскому сыну обладать землешествомъ, а бѣднякову сыну — Марковымъ богатствомъ. «А еще что?» спросилъ Марко. — Да вотъ еще какая благодать: какъ проснулась я, то встала совсѣмъ здоровая! «Ладно, сказалъ Марко; только съ бѣднякова сына много будетъ обладать Марковымъ богатствомъ!» По другому варианту, Господь приходитъ въ видѣ убогаго старца, въ худомъ рубищѣ, и ночуетъ въ скотной избѣ. Въ ту пору, когда надо быть заутренѣ, затеплилась у иконы сама собой свѣчка; Господь всталъ, облекся въ ризы и началъ совершать службу. Прилетаетъ ангелъ: «Господи! въ такомъ-то селѣ, у такого-то крестьянина родился сынъ; какъ ему повелѣишь нареши имя и какимъ надѣлишь его счастіемъ?» — Имя ему, отвѣчалъ Господь, нарицаю Василиѣмъ, прозваніе — Безсчастныи, а награждаю его богатствомъ Марка Богатаго. Не желая покориться божьему сулу, Марко покупаетъ бѣднякова сына и бросаетъ его въ открытомъ полѣ въ сугробъ снѣгу; но въ тотъ-же день протѣжали мимо купцы, заприѣтили, что изъ сугроба паръ подымается, подошли и видятъ: посреди снѣговъ проталинка, ва проталиникъ

травы зеленеютъ и цвѣты красуются, а въ цвѣтахъ лежить младенецъ и кротно улыбается. Купцы взяли его и увезли съ собою; когда узналъ про то Марко, онъ въ другой разъ купилъ ребенка, перерѣзалъ ему брюшко, положилъ въ ящикъ и пустилъ полюю водою. Волны прибили ящикъ къ берегу, на которомъ стоялъ монастырь; монахи достали ребенка, заживили его рану, вскормили его и воспитали. Случилось Марку Богатому лѣтъ черезъ пятнадцать захватъ въ тотъ монастырь; свѣдалъ онъ про Ивана Безсчастнаго, уговорилъ его поступить къ себѣ въ услуженіе и послалъ съ письмомъ къ женѣ, а въ письмѣ отдалъ приказъ, чтобы затравили его собаками (или сварили въ кипучемъ котлѣ). На полдорогѣ утомленный юноша заснулъ; въ то время прилетѣлъ ангелъ-хранитель, взялъ у него Марково письмо и замѣнилъ другимъ, въ которомъ тою-же рукою было написано, что Марко нашелъ жениха для своей единственной дочери и велитъ тотчасъ-же выдать ее за Ивана Безсчастнаго. Свадьба была сыграна, и послѣ того что ни дѣлалъ Марко, а богатство его все-таки досталось бѣднякову сыну. Сказка о Маркѣ Богатомъ, не смотря на то, что многія подробности въ ней переработаны въ христіанскомъ духѣ, несомнѣнно принадлежитъ глубокой доисторической старинѣ. Она основана на древнѣйшемъ вѣрованіи въ предопредѣленіе Судьбы, которая при самомъ рожденіи младенца уже напередъ рѣшаетъ его будущность и притомъ такъ окончательно, что рѣшенія этого не въ состояніи измѣнить никакія человѣческія усилія. Вопросы, обращенные къ Богу: какими счастьемъ надѣлать онъ новорожденнаго?—въ другихъ народныхъ разсказахъ обращаются къ самой Судьбѣ (см. ниже). Древность означенной сказки подтверждается и ея повсемѣстнымъ распространеніемъ у различныхъ индоевропейскихъ народовъ ¹⁾. Наиболѣе важ-

¹⁾ Н. Р. Сл., I, примѣч. къ № 13.

ными представляются намъ редакціи: хорутанская ¹⁾, въ которой будущую участь ребенка предсказываютъ «*tri belo oblečene ženske, rak saka je imela v roki svečo, a to so bile sojenice*», и чешская ²⁾, въ которой выведены *su dičky* — «*tri stare babičky, celé bílé, každá měla v ruce svíci rozsvícenou*»; онѣ-то и поджигиваютъ письмо, написанное съ цѣлю погубить ихъ любимца. Въ норвежской редакціи ³⁾ вѣщія дѣвы замѣнены звѣздочетами — ради той связи, въ какую народныя вѣрованія ставятъ судьбу человека съ расположеніемъ звѣздъ при его рожденіи; а въ русской — онѣ уступили свое мѣсто христіанскому Богу и ангелу-хранителю. По рассказамъ чеховъ, судички — три бѣлыя жены; въ полночный часъ являются онѣ подъ окно избы или въ самую комнату, гдѣ лежитъ новорожденное дитя, и совѣщаются о его будущей судьбѣ; при ихъ приближеніи все, что обитаетъ въ домѣ, погружается въ глубокій сонъ. Онѣ держатъ въ рукахъ зажженные свѣчи и тушатъ ихъ не прежде, какъ произнесъ свой непреложный приговоръ. Въ нѣкоторыхъ деревняхъ думаютъ, что судички садятся ночью на кровль дома, возлѣ дымовой трубы, и предсказываютъ судьбу младенца по звѣздамъ ⁴⁾. Хорутанскія приповѣдки смѣшиваютъ роженницъ съ вилами. Однажды убогой пришелъ въ избу, гдѣ только что разрѣшилась хозяйка отъ бремени, и сѣлъ возлѣ печки. На ту пору явились три соjenice: «*bile so čisto belo oblečene, imele so na glavi bele velike robce, a okol vrata grole samih demantov, zlata i srebra, lica bile so okrogloga, velekrasne žene kakti vile*». Подошли къ столу и усѣлись около него съ разныхъ сторонъ. Первая изрекла: «пусть, когда сравняется новорожденному семнадцать лѣтъ, станетъ онъ зимою рубить дрова, и въ то время набѣжитъ звѣрь и рас-

¹⁾ Сб. Валявца, 87—89. — ²⁾ Эрбенъ, 1—7. — ³⁾ 1, 5. — ⁴⁾ Громаничъ, 7.

терзаетъ его». — Нѣтъ! возразила другая, пускай будетъ солдатомъ и умретъ на службѣ. — Не такъ! сказала третья, пусть онъ утонетъ на двѣнадцатомъ году. Убогой все выслушалъ и передалъ матери, и какъ та ни оберегала своего сына, а приговоръ совершился. Когда наступилъ роковой часъ, мальчикъ «*miništrual (vu cirkvo), stane se ide doli gde je bila blagoslovljena voda pak porine noter glavo i tak vumre*»¹⁾. Итакъ роженцы столь-же прекрасны и носятъ такую-же бѣлую одежду, какъ и вилы. Изъ одной приповѣдки можно заключать, что онѣ, подобно виламъ, владѣли смертоносными стрѣлами; такъ однажды присудили онѣ младенцу, что когда исполнится ему 13 лѣтъ, 13 дней, 13 часовъ и 13 минутъ — ударить съ яснаго неба стрѣла и поразить его смертію²⁾. Но этого мало; мы имѣемъ прямые указанія, что вилы заступали мѣсто роженцевъ и играли ту-же самую роль вѣщихъ дѣвъ, опредѣляющихъ судьбу человѣка. При рожденіи одной знатнаго рода дѣвочки, рассказываетъ хорутанская приповѣдка³⁾, позваны были на пиръ вилы. Онѣ явились въ золотыхъ одеждахъ, съ серебрянными поясами; чудные золотые волосы ихъ виспадали до самой земли; каждая изъ нихъ одарила новорожденную дорогимъ даромъ (— добрымъ предвѣстіемъ будущаго), а одна «злочеста» дала ей шкатулку, въ которой было написано, что дитя будетъ прекрасно, но рано погибнетъ. И вотъ, когда дѣвочка выросла и наступило время выдавать ее замужъ, злая вила пришла въ замокъ, ударила ее волшебнымъ прутомъ (— молніеиносною стрѣлою), и въ тотъ-же мигъ красавица окаменѣла, т. е. сдѣлалась жертвою смерти. Съ тѣмъ-же значеніемъ выступаютъ вилы въ переводной съ латинскаго сказкѣ, писанной на сербо-болгарскомъ нарѣчій

¹⁾ Сб. Ваявца, 85—86. Переводъ: прислуживалъ въ церкви, подошелъ туда, гдѣ стояла освященная вода, опустилъ въ нее головою и умеръ. — ²⁾ Ibid., 81—82. — ³⁾ Ibid., 56—57.

(XIV-го вѣка), отрывокъ которой напечатанъ покойнымъ Востоковымъ въ «Описаніи рукописей Румянцовскаго музея» ¹⁾: «оувѣдѣше то (брачное торжество короли Пелея) три вилы-пророчицѣ, коѣ бѣхъ наилѣпшѣя въ морскихъхъ отозѣхъ, и доидошъ на оно веселіе, развѣ одинѣ, ѣжъ нева, зане бѣше снадлива, именемъ Диевошъкордиа; где идѣше — все свадѣ строаше, за то не хотѣхъ я звати». Эта свадливая вила, оскорбленная тѣмъ, что ее не позвали на пирь, даетъ злое предвѣщаніе, и есть *Discordia*, о которой говорится въ древней повѣсти о Пелеѣ. Въ сербскихъ пѣсняхъ вилы являются пророчицами ²⁾ и указываютъ смертнымъ присужденную имъ долю:

Јунак ми кон(ъ)а јездеше,
Предрагу срећу искаше;
Виле ми н(ъ)ега виђеше,
Јунака сташе дозиват':
«Овамо свраћлј, јуначе!
Твоју се срећа родила,
Сунчаном ждраком повила,
Мјесецем сјајним гојила,
Звјездама сјајним росила» ³⁾.

Марку-королевичу вила предвозвѣстила его смертнѣйшѣй часть, и въ подтвержденіе словъ своихъ послала его къ горному источнику, заглянувъ въ который, королевичъ тотчасъ-же прочиталъ на своемъ лицѣ близкую кончину (см. выше стр. 168 — 9). Чехи до сихъ поръ убѣждены, что, глядясь въ колодцы на «щедрый» вечеръ, можно угадать свое будущее; они ходятъ къ источникамъ, прудамъ или рѣкамъ, бросаютъ

¹⁾ Стр. 385—7. — ²⁾ Курузевичъ, 91, 94. — ³⁾ Сrp. и. пјесе, I, 191. Переводъ: ѣднѣхъ юнакъ на конѣ, искалъ дороую долю; увидали его вилы, стали звать юнака: «поворачивай сюда, молодецъ! твоя доля родилась—солнечнымъ лучемъ спеленалась, яснымъ мѣсяцемъ воскориlena, ясными звѣздами воспоена».

въ нихъ куски праздничныхъ яствъ, плоды, орѣхи, и причитываютъ: «studánko! pověz ty mně pravdu» (II, 192, 209 ¹⁾). Обитая въ облачномъ небѣ, вилы — роженницы обладали живою водою райскихъ ключей, черпали изъ нихъ напитокъ мудрости и становились въ разрядъ вѣщихъ женъ, опредѣляющихъ грядущія судьбы. Самое названіе вила указываетъ въ ней пряжу (отъ слова вить), т. е. дѣву, прядущую нить жизни, и вѣстѣ повитуху (повивальную бабу), присутствующую и помогающую при родахъ; свидетельства о ея придильныхъ работахъ приведены выше (стр. 177—8). Гавка упоминаетъ о мненческихъ пряхахъ—lichaplezi (=плетущія лихо, т. е. жизненные бѣды и смерть), соответствующихъ паркамъ ²⁾; болгары знаютъ злату бабу, которая научила женщинъ прастъ и ткать ³⁾; а въ преданіяхъ словацкихъ еще не забытъ золотой сплетѣнный шнуръ, тождественный съ золотою веревкою германскихъ норнъ ⁴⁾. На Руси существуетъ вѣскольکو повѣрій, поставляющихъ занятія пряжею и тканьемъ въ связи съ родами и смертію: во всѣ свѣточные вечера не вьютъ веревонъ, опасаясь, чтобы беременная женщина не родила уродъ ⁵⁾; гдѣ на Рождество плетутъ лапти, въ томъ домѣ родится кривой ребенокъ ⁶⁾; если предъ Благовѣщеньемъ или страстною недѣлею будетъ вывѣшенъ новый холстъ и подъ него подойдетъ звѣрь, то сейчасъ околѣетъ ⁷⁾, что напоминаетъ намъ посмертную сорочку, изготовляемую литовскими парками.

Болгары вѣрятъ, что ко всякому новорожденному являются три (иногда двѣ и четыре) чудесныя дѣвы и присуждаютъ ему счастливую или несчастную долю; одна изъ нихъ — старшая, которой и принадлежитъ окончательно-рѣшающій го-

¹⁾ Рус. Вѣст. 1862, I, 352. — ²⁾ D. Myth., 407. — ³⁾ Показалець Раковского, I, 3. — ⁴⁾ Гавушъ, 206. — ⁵⁾ Могил. Г. В. 1852, 4. — ⁶⁾ Нар. сл. рав., 162. — ⁷⁾ Ibid., 164.

лесь. Дѣвъ этихъ они называютъ: а) урисницы или уриснищи и б) наржчянци. Первое названіе: урис(з)нищи имѣетъ при себѣ въ болгарскомъ языкѣ выраженіе: «тѣмъ му было урисано», т. е. предопредѣлено ¹⁾, и ризикъ = ризикъ—счастье, судьба ²⁾. Наржчянци—тѣ, «кои наржчатъ колку и како ке живять родено-то, и що ке наржчатъ третья-та, това ке бидить» ³⁾. Въ первую ночь послѣ родовъ приходятъ урисницы въ домъ разрѣшившейся матери и предвѣщаютъ ея младенцу: сколько лѣтъ онъ проживетъ, какова будетъ его жизнь — счастливая или бѣдственная, съ кѣмъ вступитъ онъ въ брачный союзъ, какими болѣзнями будетъ страдать и какою смертію умереть. Рассказываютъ еще, что есть три урисницы добрыя и три злыя, что тѣ и другія никогда не бываютъ согласны и ведутъ между собою вѣчную борьбу. Изъ трехъ добрыхъ урисницъ первая даетъ младенцу умъ и знаніе грамоты, вторая надѣляетъ здоровьемъ, красотою и даромъ слова, а послѣдняя руководитъ его въ продолженіи всей жизни, учитъ ремесламъ и доставляетъ случаи разбогатѣть ⁴⁾. Показываясь взрослому челоуѣку, онѣ предостерегаютъ его отъ угрожающаго несчастія. Всѣхъ урисницъ много; онѣ всегда юны и прекрасны и живутъ на небѣ ⁵⁾; по свидѣтельству народной пѣсни ⁶⁾, онѣ нисходятъ за душой умирающаго челоуѣка въ туманахъ (мглы) и вихряхъ:

Задале съ сѣли-ке вѣтро'и,
Задале съ мжгъи и пра'и,
По нимъ идѣтъ сѣли виулицъ,

¹⁾ Каравел., 140. — ²⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, стат. Срезнев., 108; Germ. Mythen, 582: ризикъ, рисикъ = новогр. ρίσικος, итал. rischio, исп. riesgo, отъ др.-греч. ῥίσις — termino, desegno, statuo. — ³⁾ Миладин., 525. Переводъ: которыми нарицають (заклинають), сколько и какъ жить новорожденному; что изречетъ третья, то и сбудется. — ⁴⁾ Каравел., 171. — ⁵⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, ст. Срезн., 108. — ⁶⁾ Миладин., 16—18.

Большую часть урисицы являются въ дома невидимо; но нѣмъ удавалось и видѣть, и слышать ихъ. Такъ однажды какой-то путешественникъ остановился ночевать въ домѣ, гдѣ хозяйка родила дѣвочку. Въ полночь — когда всѣ уснули, только не спалъ прїѣзжій — явились урисицы; первая сказала, что дѣвочка должна прожить 50 лѣтъ; вторая — что она будетъ терпѣть бѣдность; третья — что на тридцатомъ году она сильно заболѣетъ, но черезъ четыре мѣсяца выздоровѣетъ; наконецъ четвертая сказала, что она выйдетъ замужъ за этого самого путешественника, которому тогда уже было тридцать лѣтъ отъ роду. Услышавъ такое предсказаніе, онъ подумалъ съ горечью: «я и такъ оставался неженатымъ до тридцати лѣтъ; неужели еще буду ждать, пока вырастетъ эта дѣвочка?» Въ досадѣ схватилъ ребенка, выбросилъ вонъ и потихоньку удалился изъ дому. Поутру нашли окровавленную дѣвочку у забора; жизнь ея была спасена, но остался небольшой знакъ на спинѣ. Прошло двадцать лѣтъ; тотъ-же путешественникъ, проживая въ другомъ городѣ, прїискалъ себѣ невесту, сосватался и повѣнчался; замѣтивъ у жены знакъ на спинѣ, онъ спросилъ ее — и узналъ, что судьбы своей не минуешь ¹⁾. Нѣкоторыя женщины въ Болгаріи и Македоніи увѣряютъ, что онѣ, послѣ родовъ, видѣли урисицъ при своей постели и что одна изъ нихъ мѣрjala нить, а другая отрывала ее ²⁾, т. е. первая отмѣривала нить человѣческой жизни, назначала ея продолженіе (=долготу земнаго существованія), а вторая перестѣкала ее — опредѣляла минуту смерти. Англосаксонское имя богини судьбы было *Meten* (*mettena* — *die abmessende*), т. е. мѣряющая; тонкія нити паутины, развѣивающіяся осенью (въ Бабье лѣто) по заборамъ и кустамъ, признаются за работу искусно-прядущихъ эльфовъ и дѣвъ

¹⁾ Ж. М. Н. П. 1846, XII, 210—1. — ²⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, ст. Срезн., 108.

судьбы и въ нижней Саксоніи называются metten, metjen, sommermetjes, mettkensommer; въ Дитмаршѣ говорятъ про нихъ: «de Metten hebt spunnen». Если такая паутина повиснетъ на чьемъ-либо платѣ — это принимается за предвѣстіе счастья ¹⁾).

Славянскіи рожаницамъ соответствуютъ греческія мойры, римскія парки, романскія феи и германскія норны. Такъ какъ главная, существенная обязанность дѣвъ судьбы состояла въ опредѣленіи начала и конца человѣческой жизни, т. е. рожденія и смерти; то отсюда и самыя названія, приданныя имъ, указываютъ на одинъ изъ этихъ пунктовъ, ограничивающихъ земное существованіе челоѣка. У славянъ, какъ мы видѣли, осмливаетъ мысль о началѣ жизненнаго поприща: Напротивъ греч. μοῖρα образовалось изъ μῆρα, отъ корня мѣг, шаг, снскр. मृ — рмирать, и значить: умерщвляющая, убивающая; сходно съ этимъ, и римлянинъ первоначально называлъ свою парку морта. Такое значеніе слова μοῖра было позабыто уже въ глубокой древности, и изъ понятія могучей смерти возникло общее представленіе судьбы — точно также, какъ μῆρος (μοῖρος, моръ — не только смерть вообще, но и соединенная съ насиліемъ) у Гомера употребляется въ смыслѣ «жребія жизни», предназначеннаго челоѣку со дня рожденія; почему и понадобилось дополнять означенныя рѣченія приставкою слова θάνατος: «θάνατος καὶ μοῖρα κραταῖη», «θάνατος τε μῆρος τε». Въ поэтическихъ сказаніяхъ мойра является, какъ олицетвореніе

¹⁾ Germ. Mythen, 638—640. Въ нашихъ заговорахъ упоминаются какія-то загадочныя жены — метицы: «сохрани мене, Господи, отъ вѣдуновъ и полуѣдуновъ, отъ тридевяти коздуновъ и полукоздуновъ, отъ еретиновъ и полуетириновъ, отъ метицъ и полуметицъ» — Этн. Сб., VI, библиогр. указ., 5. Въ арханг. губ. метище — сѣтчатый рыболовный снарядъ (Обл. Сл., 113); серб. метица — прѣжа, das garn, netz (Срп. рјечникъ, 355).

губительной смерти: она участвует въ битвахъ, нападаетъ на человѣка, душитъ и убиваетъ его, схватываетъ его руками, повергаетъ наземь, опутываетъ крѣпкими узами ¹⁾ и застигаетъ ему очи безысходнымъ мракомъ. Такимъ образомъ смерть принималась за непреложный законъ природы, за требованіе неумолимаго рока, и въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ — за жребій, выпавшій по волѣ враждебной богини. Древнѣйшее народное вѣрованіе знало многихъ прядущихъ (*κασαλῶδες*) и разящихъ смертію (*μοῖραι*) женъ судьбы; наряду съ мойрами выступали и убійственныя керы; и тѣхъ, и другихъ, по свидѣтельству Гезіода, породила черная Ночь. Число мойръ у него ограничено тремя: первая *Κλωθώ* (*die spinnegin*) прядетъ жизненную нить, вторая *Λάχαις* (*lossung*) бросаетъ жребій, рѣшающій направленіе и исходъ грядущихъ событій, а третья *Ἄτροπος* (*die unabwendbare*), старѣйшая и ничѣмъ неотвратимая, перерѣзываетъ выпряденную нить и прекращаетъ бѣженіе жизни; она выражаетъ собою неизбежный конецъ, ожидающій каждого человѣка, завѣдываетъ его смертнымъ часомъ, и потому *Ἄτροπος* есть мойра по преимуществу, въ первоначальномъ значеніи этого слова ²⁾. По указанію Платона (*de republ.*), три мойры — дочери Судьбы (*Ἀνάγκη*); онѣ возсѣдаютъ въ бѣлыхъ одеждахъ и вѣнцахъ, и подъ жужжаніе вертящагося веретена поютъ свои предвѣщанія ³⁾. Всякая — и счастливая, и печальная участь человѣка опредѣляется ими при самомъ его рожденіи, и все, что ни случается съ смертнымъ, уже напередъ вполетено въ

¹⁾ Индійцы давали богу усопшихъ (Ямѣ) веревки и путы, которыми онъ и его послы связывали людей; тѣже атрибуты приписываетъ Смерти и древне-нѣмецкій поэтъ — *Germ. Mythen*, 580; сравни выше стр. 44. — ²⁾ *Germ. Mythen*, 579—583; *Griech. Myth.* Преллора, I, 414. — ³⁾ *D. Myth.*, 386.

его жизненную нить пряхою Κλωδῶ ¹⁾). Тѣже вѣрованія у римлянъ прилагались къ паркамъ; рагса заключаетъ въ себѣ понятие пряжи (=вилы) — отъ санскр. *rag* (сѣтишивать, связывать; гр. πλέω, лат. *plecto*, слав. плету ²⁾). У новыхъ грековъ *Miga*, *Tichi* и *Risiko* (ή Μοῖρα, ή Τύχη, τὸ Ροιζικό) признаются за существа, тождественныя тремъ паркамъ: а въ албанскихъ сказкахъ мѣры являются вѣщими старухами, опредѣляющими человѣческую судьбу ³⁾).

Съ той поры, какъ на историческую сцену выступили романскія народности, названіе рагса было позабыто и въ замѣну его создано новое: отъ существительнаго средняго рода *fatum* (судьба, рокъ) образовались итал. *fata*, испан. *hada*, прованс. *fa da*, фран. *fée* (подобно тому, какъ пѣе отъ *pa*). Какъ рано употребительно было такое названіе въ Италіи, указываютъ Авзоній и Прокопій (*de bello goth.*). Эти мнѣнія жены — феи болѣею частію представлялись въ тройственномъ числѣ; но встрѣчается также и число семь или тринадцать. *The fate*, странствуя по свѣту, являются къ родильницѣ, предсказываютъ судьбу новорожденнаго младенца, прилагаютъ его къ своей груди и оказываютъ ему нѣжную заботливость, какъ попечительныя матери (*matres, matronae*), почему французы называютъ ихъ повивальны-

¹⁾ Илиада, XX, 127—8; XXIV, 209—210; Одис., VII, 197—8; XIX, 145—6. По приказу Аполлона, мойры должны были присутствовать при рожденіи Эвадье; а при рожденіи Геракла, посланныя реванною Герою, она продолжала мученія матери его—Алимены. — ²⁾ Курциусъ: *Grundzüge der griech. etymologie*, 134—5. Г. Срезневскій сближаетъ лат. *rag* съ словомъ *ragio* (рождаю) и *rag* (часть), греч. μοῖρα съ μέρος, а слав. часть производитъ отъ корня чѣ=чъи=чи, отъ котораго образовались и глаголы чѣти (за-чѣти), и существит. чадѣ, чадѣ—Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, 113—4. Такии образокъ, по его мнѣнію, парка означаетъ томе, что и рожающа; но какъ ни соблазнительно такое производство, принять его нѣтъ достаточныхъ основаній. — ³⁾ Germ. Mythen, 582.

ни бабками—*obstétrices, ventrières*; двѣ фаты напутствуютъ ребенка въ жизнь добрыми пожеланіями, а третья даетъ зловѣщее предсказаніе. Есть такой разсказъ: было въ одной странѣ семь фей; шесть изъ нихъ были приглашены въ кумы и на родильномъ пиру посажены на почетныя мѣста за столомъ; о седьмой-же забыли, но она явилась и непрощенная, и между тѣмъ, какъ приглашенные феи одарили ребенка различными благами, эта послѣдняя изрекла ему проклятіе ¹⁾. Феи живутъ въ ущеліяхъ скалъ и въ лѣсахъ, возлѣ озеръ и источниковъ; въ славномъ лѣсу у ключа de Begeuton народное воображеніе видѣло *dames faées*, облаченныхъ въ бѣлыя одежды: онѣ надѣляли дѣтей дарами счастья, и только одна изъ нихъ, недобрая и завистливая, дарила бѣдствіями. Эти сказы, лѣса и источники первоначально усматривались на небѣ — въ темныхъ грядѣхъ дождевыхъ облаковъ. О паркахъ также думали, что онѣ обитаютъ въ горахъ. Когда наступаетъ жатва, феи показываются на деревенскихъ празднествахъ и награждаютъ прилежныхъ пряхъ. Ихъ нерѣдко представляютъ съ «рогомъ изобилія» въ рукахъ, что намекаетъ на ниспосланіе имъ земнаго плодородія. По французскимъ сказаніямъ, онѣ, подобно нѣмецкимъ великанкамъ, носятъ на головѣ или въ передникѣ огромные куски скалъ, а свободною рукою въ тоже самое время кружатъ веретено; въ крестьянскія избы онѣ являются черезъ дымовыя трубы — путь, которымъ пользуются и наши вѣдьмы ²⁾.

¹⁾ Феи явились въ ночь рожденія Огера Датскаго и каждая дала ему особенный даръ; онѣ же присутствовали при рожденіи Оберона и надѣляли его всевозможными жизненными благами, промѣ одной, которую позабыли пригласить и которая, въ отищеніе за свою обиду, осудила его на ростъ карлика—Архивъ ист.-юр. свѣд., I, ст. Срезнев., 118. — ²⁾ D. Myth., 382—8, 401—3, 1102.

Тождество дѣвъ судьбы съ облачными нифами съ особенною наглядностію обнаруживается въ скандинавскихъ преданіяхъ о норнахъ. Nôrn означаетъ тоже самое, что мойра, т. е. «умерщвляющая»; корень этого слова — *nak* (скр. *nas*, лат. *nes-agē*), откуда лат. *nes-s*, греч. *véxo-с*, *vex-ρός*, гот. *na h v-s*, скан. *nāg*, лат. *na h wī* — умереть, *na h we* — смерть, слав. *на вѣти* — убивать и *на вѣе*. Западная отрасль арійскаго племени знала демоническую жену *Nasus*, которая поражала людей смертію и бросалась на нихъ трупы ¹⁾. Эдда говоритъ о трехъ норнахъ, изъ которыхъ каждая имѣетъ свое собственное имя: *Urdhr* (*die gewordene* ²⁾), *Verdhandi* (*die werdende* ³⁾), *Skuld* (*die werden sollende* ⁴⁾), русск. *Vaurps*, *Vaigrandeī*, *Skuldz*, др.-в.-нѣм. *Wurt*, *Werdandi*, *Scult*. Имена эти означаютъ: минувшее, совершающееся и долженствующее быть, или прошлое, настоящее и будущее, и такимъ образомъ характеризуютъ намъ германскихъ паркъ въ присвоенныхъ имъ занятіяхъ: первая знаетъ все бывшее, вторая заведываетъ текущими минутами жизни, а послѣдняя опредѣляетъ грядущія событія; «*sie legten losse, bestimmten das leben der menschengeschlechter, schicksal zu ordnen*» ⁵⁾. Подобныя представленія соединялись и съ мойрами: Лахезисъ вѣдала τὰ γεγονότα, Клото — τὰ ὄντα, Атропосъ — τὰ μέλλοντα; латинскіе писатели распредѣляютъ эти обязанности нѣсколько иначе: у Апулея *Clotho* заботится о настоящемъ, *Atropos* вѣдаетъ прошедшее, а *Lachesis* устрояетъ будущее. По имени норны *Urdhr* названъ колодезь, бьющій изъ-подъ небеснаго корня міровой ясени — *Urdharbrunnr*; возлѣ этого источника, въ прекрасномъ залѣ, обитаютъ норны; изъ него черпаютъ онѣ воду, и окропая вѣтви священнаго

¹⁾ Germ. Myth., 584—5. — ²⁾ Von *verdha*—werden aus dem plur. praeter. *urdhum* gebildet. — ³⁾ Fem. part. praes. von *verdha*. — ⁴⁾ Part. praet. von *skula*. — ⁵⁾ Скирохъ, 5—6.

деревя, посылають ее на землю росю; вода эта все молодить и оживляетъ, слѣдовательно обладаетъ тѣми-же свойствами, что и благодатный jungbrunnen Илуны. Тутъ-же у источника Ураы собираются боги творить свой праведный судъ и давать законы вселенной. Три норны суть дѣвы вѣщія, опредѣляющія каждому человѣку продолжительность и всѣ обстоятельства его жизни; обязанныя изрекать непреложные приговоры (=судницы), онѣ возстаютъ на судейскихъ креслахъ. Приближаясь къ колыбели новорожденного, норны прорицаютъ ему судьбу и собственными руками прядутъ его жизненную нить. Когда родился герой Гельги (Helgi), ночью явились въ замокъ норны, свили нити его судьбы и протянули посреди неба (unter dem Mondessaal) зодотой шнуръ (gullinsimi—goldseil); одна норна скрyla конецъ шнура на востокъ, другая — на западъ, а третья schwester des Nori) прикрѣпила нить къ сѣверу:

Westlich und östlich
die Enden barge sie —
in der Mitte lag
des Königs Land.
Einen Faden nordwärts
warf Neris Schwester,
ewig zu halten
hiess sie diess Band.

Вся область между концами протянутого шнура, отъ востока до запада, должна современемъ подчиниться власти героя, быть ареною его подвиговъ. У одного средневѣковаго поэта сказано:

Zwó schepfer stáhten mir ein seil,
dà bi diu dritte saz;
diu zebracht: daz was min unheil.¹⁾

¹⁾ Переводъ: двѣ творческія жены плели нить веревку; тутъ-же сидѣла третья и разрывала: то было мое несчастье.—Какъ отголосокъ стариннаго преданія о норнахъ, разрывающей нить жизни, до-

Эта последняя, рвущая пряжу и тѣмъ самымъ творящая бѣды, соответствуетъ третьей норнѣ, что бросаетъ сдерживающую привязь на сѣверъ — въ печальную страну ночи, зимы и смерти. Nöfnagestsaga рассказываетъ о вѣщихъ жеманѣхъ (völur, þógnir), которые странствовали по свѣту, стучались въ дома и предсказывали смертнымъ будущее. Люди приглашали ихъ въ свои жилища, угощали и чествовали дарами. Однажды явились онѣ къ отцу Норнагеста; дитя лежало въ колыбели, а возле горѣло двѣ свѣчи. Первыя двѣ вѣщуньи благословили ребенка счастьемъ; но третья, младшая норна была раздражена: ей досталось сѣдалище такое тѣсное, что она упала съ него, и поднимаясь — она воскликнула: «ich schaffe, dass das kind nicht länger leben soll, als die neben ihm angezündete kerze brennt!» ¹⁾ Въ ту же минуту старшая völva схватила свѣчу, погасила и отдала матери, советуя не прежде зажечь ее, какъ въ послѣдній, предсмертный часъ ея сына, который потому и получилъ имя Норнагестъ (Nöfnagestr, Nöfnengast). Онъ прожилъ до глубокой старости, и когда наскучила ему жизнь — зажегъ роковую свѣчу и предался смерти. Эта любопытная сага указываетъ на тождественное значеніе словъ: völva и þógnir; изъ нея очевидно, что норны опредѣляли новорожденному его грядущую судьбу, что онѣ создавали (sie schaffen) его счастье и несчастье: выраженіе, свидѣтельствующее за нихъ божественную, творческую силу (срав. ниже сагу о Старкадрѣ). Съ Норнагест-сагою родственно греческое сказаніе о Мелеагрѣ; при его рожденіи предвѣщали три мойры, и Атропосъ назначила ему жить до тѣхъ поръ, пока не сгоритъ подожженное

себя существуетъ примѣта, что встрѣча съ прихотью предвѣщаетъ неудачу — D. Myth., 1078. — ¹⁾ Переводъ: «я творю (=присуждаю), что дитя должно жить до тѣхъ поръ, пока не сгоритъ зажженная при немъ свѣча».

на очагъ полѣно; встревоженная такимъ предсказаніемъ, мать ребенка — Алтея тотчасъ-же выхватила полѣно изъ пламени, погасила его и спрятала (см. выше стр. 204). Дѣвы судьбы, какъ мы знаемъ, возжигали въ новорожденномъ пламя жизни и гасили его при кончинѣ человѣка; фантазія воспользовалась этимъ мифическимъ представленіемъ и заставила ихъ опредѣлять долготу жизни по времени горѣнія свѣчи или обрубка дерева. Сверхъ того, обязанность зажигать и тушить огонь жизни народныя сказки возлагаютъ и на богиню Смерть, ради тѣсной связи ея съ третьею паркою, разрывающею жизненную нить (стр. 203). Саксонъ-грамматикъ называетъ норны сестрами и для обозначенія ихъ употребляетъ слова: рагса и пушрѣа. Изъ трехъ сестеръ двѣ первыя благосклонны къ ребенку, а третья, младшая — Skuld враждебна; она-то и назначаетъ срокъ жизни и опредѣляетъ, какою именно смертію долженъ погибнуть человѣкъ. Эдда говоритъ, что между норнами есть добрыя и злыя, и хотя по имени называетъ только трехъ; но допускаетъ и большее число; добрыя норны происходятъ отъ боговъ (асовъ) и свѣтлыхъ эльфовъ, злыя — отъ мрачныхъ, подземныхъ карликовъ (цверговъ); первыя создаютъ людское счастье, а послѣднія стараются имъ противодействовать и посылаютъ горести и страданія ¹⁾. Преданіе о вѣщихъ женахъ, странствующихъ по землѣ и надблжающихъ человѣка, при самомъ его рожденіи, благами и бѣдствіями, было сильно распространено въ средніе вѣка и донинѣ повторяется въ народныхъ сказкахъ и сагахъ. Такъ сказка про царевну «Dornröschen» (II, 423) упоминаетъ о тринадцати вѣщихъ женахъ (weise frauen); изъ нихъ двѣнадцать одарили дѣвочку красотою, богатствомъ и всевозможнымъ добродѣ-

¹⁾ D. Myth., 377—381, 385—7; Beiträge zur D. Myth., II, 167, 183, 195—6; Germ. Mythen, 542—4, 554—6, 568—9, 674; Смирновъ: Эдда, 128. Вѣщія жены völur произошли отъ великановъ.

лани, а тринадцатая, которую не хотѣли пригласить на родинское шествіе, явилась названная и нарекла ей проклятіе: въ пятнадцать лѣтъ, сказала она, царевна уколется веретеномъ и падетъ жертвою! Предсказаніе сбылось вполнѣ. Въ роковой день царевна взошла на старую башню, гдѣ сидѣла старуха и пряла кудоль; дотронулась до веретена, уколола нѣмецъ и тотчасъ-же погрузилась въ долгій, непробудный сонъ. Выше приведены подобныя-же сказанія о феяхъ и вѣлахъ. Какъ вѣла ударомъ волшебнаго прута окаменяетъ красавицу, такъ вѣщая жена посылаетъ на нее смертельный сонъ уколомъ веретена. Въ Баваріи рассказываютъ о трехъ представительницахъ судьбы, называемыхъ *heilgätinnen* (т. е. присуждающія людямъ счастье): двѣ изъ нихъ—добрыя: одна—бѣла что снѣгъ, а другая (сходно съ латовскою лаумой) носить бѣлую и красную одежды; третья же—злая и даннымъ ей именемъ (*Held*) родится съ Геллою; какъ эта послѣдняя, она представляется или совершенно-черною, или на половину-бѣлою, на половину-черною; изъ страшнаго, сумрачнаго лица ея блистаютъ два огненныхъ глаза. Добрыя сестры прялутъ спасительную пряжу и готовятъ холстъ, который подстилаютъ родильницамъ для скорѣйшаго и благополучнаго разрѣшенія отъ бремени. Такимъ образомъ онѣ сходятся съ именческими помощницами при родахъ—греческими *εἰλαδουῖαι* и съ богиней Гольдою или Бертою, которая въ бѣлоснѣжной одеждѣ приходитъ въ домъ, качаетъ и баюкаетъ дѣтей, если спать ихъ мамки, и о которой (по справедливому замѣчанію Я. Гримма) трудно сказать, что въ ней перевѣшиваетъ: характеръ ли богини, или вѣщей жены. Злая сестра *Held* плететъ веревку, которою связываетъ смертныхъ и увлекаетъ къ себѣ—на тотъ свѣтъ. Чтобы унять шаловливыхъ дѣтей, имъ говорятъ: «будьте смиренны; не то придетъ злая (*die böse*) и

свяжетъ васъ веревкою!» Въ другихъ мѣстностяхъ удѣламъ рассказы о трехъ таинственныхъ дѣвахъ, вѣщія пѣсни которыхъ раздаются при родинахъ (крещеніи), свадьбѣ ¹⁾ и похоронахъ; пѣсня двухъ первыхъ сулитъ новорожденному и новорожденнымъ счастье, третья же поетъ о житейскихъ невзгодахъ и смерти. У каждой изъ нихъ вѣтается съ боку прялка со льномъ, а въ рукахъ веретено. Онѣ прядутъ веревку (seil), протягивая ее съ одной горы на другую, и разбрасываютъ по воздуху прекрасныя ткани, которыя, вися въ поднебесьи, предвѣщаютъ хорошую погоду ²⁾. Въ этомъ повѣрьи съ особенною наглядностію выластается нѣкая близкая связь съ облачными и водяными (дожденосными) нимфами. О нихъ рассказываютъ, что онѣ, выходя изъ воды, являются къ родильницамъ, помогаютъ имъ разрѣшенію, предвѣщаютъ будущее, прядутъ ленъ и въ ясные дни просушиваютъ свое бѣлье; въ народныхъ сагахъ нѣкій духъ или святой угодникъ бросаетъ на воздухъ одежды и полотна и оставляетъ ихъ висѣть на солнечныхъ лучахъ. Эти бѣлыя ткани, висящія въ воздухѣ и обѣщающія вѣдро, суть поэтическое представленіе облаковъ, озаренныхъ лѣтнимъ солнцемъ. Небесныя дѣвы ткуть ихъ изъ паровъ и тумановъ, вышивая золотомъ (—разцвѣчивая солнечными лучами) и моютъ въ дождевыхъ потокахъ. Въ южной Германіи существуетъ поговорка: «so wollte ich ja lieber mit den hexen auf dem Schwarzwald nebel spinnen». По лужиц-

¹⁾ Нѣмецкая сказка говорить о трехъ старыхъ прихахъ, которыми помогаютъ дѣвушкамъ пряхи и требуютъ за то позвать ихъ на свою свадьбу; по литовскому преданію, это были лауны, по итальянскому — феи (См. Грим., 14; Норвеж. ск., I, 13; Шлейхеръ, 12; Germ. Mythen, 671—2). Мойры также производили при свадьбахъ, и кельты чествовали ихъ жертвенными приношеніями — Germ. Myth., 583. — ²⁾ „Jetzt wird es schönes wetter, die frauen haben ihre wäsche aufgehängt“ говорить немцы.

кому повѣрю, если wóðna žona растягиваетъ по берегу свое бѣлье, то должно ожидать дождливой погоды (см. гл. XXVI). По указанію дѣтскихъ причтаній, одна изъ трехъ дѣвъ судьбы отпирала небо — да воззрѣть оттуда свѣтлое солнце или сама Пречистая Марія (=Фрея или Гольда); она прядетъ чистое золото, шьетъ красную одежду для Господа Бога и выводитъ дневное свѣтило, т. е. ей приписывается творческая дѣятельность богини Зори, открывающей на востокѣ райскія врата, устилающей путь восходящему солнцу розовою, золотистою пеленою и дарующей міру ясные дни=благодатное, плодородящее лѣто. Heilgätin-nen чествуются въ Баваріи, какъ подательницы урожая, и во время жатвы имъ оставляютъ въ даръ три хлѣбныхъ колоса. Съ бѣлыми лѣтними облаками издревле соединялись идеи плодородія, зачатія и брака (I, 237); наоборотъ—съ черными тучами, несущими опустошительныя бури, связывались представленія о злыхъ демонахъ ночи и смерти (см. гл. XXII). Въ силу этихъ воззрѣній облачныя дѣвы стали завѣдывать рожденіемъ, бракосочетаніемъ и кончиною чело́вѣка, что все вмѣстѣ и опредѣляло понятіе о могучей судьбѣ, властвующей надъ смертными въ предѣлахъ ихъ земнаго существованія — отъ колыбели и до могилы. Согласно съ тройкими обязанностями, возложенными на облачныя дѣвы, изъ толпы ихъ выдѣлились три богини судьбы, изъ которыхъ на долю каждой выпалъ особый трудъ. Изъ нихъ двѣ — представительницы бѣлоснѣжныхъ облаковъ: одна распоряжалась родами, другая — брачными союзами; а третья — дѣва черной, молніеносной тучи разила смертію. Впослѣдствіи, съ забвеніемъ стихійныхъ, натуралистическихъ основъ, на которыхъ возникло означенное вѣрованіе, двѣ эти приняты были за символы нравственныхъ понятій: бѣлый цвѣтъ сдѣлался знаменіемъ благихъ, дружелюбныхъ чувствъ, оушевляющихъ

богиню счастья, а черный — знаменіемъ злобы и коварства богини Смерти. Почти у всѣхъ индоевропейскихъ племенъ преданія говорятъ о трехъ дѣвахъ судьбы; число это одинаково прилагается къ мойрамъ, паркамъ, феямъ, норнамъ и роженницамъ. Рожденіе, свадьба и смерть, колыбель, брачное ложе и смертный одръ или могилла наводили мысль на соответственные имъ понятія дѣтства, юности и старости — утра, полдня и вечера или заката человеческой жизни. Когда человѣкъ мужалъ и задумывался о могуществѣ всесильнаго рока, его рожденіе и первые годы дѣтства были уже прошлыми, а смерть ожидала его въ будущемъ, и потому съ тремя дѣвами судьбы онъ необходимо сочеталъ представленіе о трехсоставномъ времени: одна изъ нихъ должна была вѣдать прошедшее, другая — настоящее, третья — будущее (вчера, сегодня и завтра). Богиня прошлого Wurt признавалась старѣйшею изъ норнъ; она возрастаетъ съ каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ, и стоитъ передъ нами съ открытымъ и яснымъ лицомъ: это богатая опытомъ, кроткая и добродушная старушка, которая являлась у колыбели младенца и привѣтствовала улыбкою его первое утро. Другая Verdhandi (настоящее) также дружелюбна и откровенна, какъ и сестра ея Wurt; вмѣстѣ съ человекомъ она радуется его счастью, печалится о его горѣ, и вмѣстѣ съ нимъ борется противъ житейскихъ бѣдъ; ей принадлежитъ текущій мигъ и сфера ея дѣятельности единымъ волоскомъ отдѣляется отъ того, что подвластно прошедшему и будущему. Наконецъ Sculd — юная, но обманчивая и враждебная норна: это — темное будущее; никто не вѣдаетъ, чего она хочетъ и что таитъ подъ своимъ непроницаемымъ покровомъ. Минувшее и настоящее человека могутъ быть счастливы, какъ внезапно является она, разбиваетъ всѣ надежды и отнимаетъ самую жизнь. Ежедневно выѣзжаетъ она на поля быт-

вы «todeswahl zu halten». Есть, впрочемъ, указанія, что и другія сестры (согласно съ кореннымъ значеніемъ слова «норна») обладаютъ тою-же роковою, влекущею въ загробный міръ силою. Всѣ три нисходятъ онѣ на землю, чтобы возбуждать распри и убійства; всѣ три стоятъ въ несомнѣнной связи съ темною ночью. Такъ въ ночное время приступили онѣ къ колыбели Гельги и протянули его жизненные нити по небу, озаренному мѣсяцемъ (mondessaal); въ Sturlunga saga норна Urdhr прилетаетъ черною птицею — тула, гдѣ луна свѣтитъ на поле усопшихъ. Преданія славянскія говорятъ о трехъ кугахъ и холерахъ, а новогреческія — о трехъ моровыхъ дѣвахъ, изъ которыхъ одна, подобно паркѣ, держитъ въ рукахъ ножницы, а другая — свитокъ съ именами тѣхъ, кому назначено умереть (см. выше стр. 114). Какъ небесныя пряхи, дѣвы судьбы, исполняя свои обязанности въ отношеніи къ тремъ главнѣйшимъ пунктамъ человѣческой жизни, прядутъ тѣ невидимыя нити (связи), какими поводится младенецъ и скрѣпляется брачный союзъ юноши, и ту страшную веревку, какою удушается человекъ въ минуту смерти. Дѣтская пѣсня гласитъ:

Sonne, Sonne, schein!
 Fahr über den Rhein,
 Fahr über goldene Haus,
 Da schauen drei alte Jungfrauen heraus.
 Eine spinnt Seiden,
 Die andre wickelt Weiden,
 Die dritte geht an's Brännchen,
 Findet ein goldenes Kindchen. ¹⁾

Золотое дѣтя, пребывающее въ колодѣ, есть пламенная, чистая младенческая душа; дѣвы судьбы изъедаютъ ее изъ облачного источника Гольды и выпраденной нитью связываютъ

¹⁾ Ииз: Die dritte spinnt das klare gold, die vierte ist meinem bublein hold.

съ тѣломъ новорожденнаго; когда враждебная парка перерѣзываетъ эту нить своими ножницами — душа отторгается отъ тѣла и человекъ умираетъ. Нѣмецкія преданія упоминаютъ о золотой связи, изготовляемой въ блаженномъ царствѣ Engelland'a, которою обвивается младенецъ. Черезъ посредство этой связи опредѣляются и душевныя свойства человека и его счастье. Отсюда возникъ обрядъ — при позываньи ребенка, завязывать ему въ пеленки хлѣбъ-соль, сыръ и деньги—эмблемы довольства и богатства. Въ разныхъ областяхъ Германіи подарокъ, даваемый крестнику, называется *eingebinde, einbund, gebindnis, strick, ströcke, einstrickete* (отъ *einstricken—mit dem seil festbinden*). Вѣроятно, въ старину подарокъ этотъ привязывался къ тѣлу новорожденнаго нитью или тесемкою. Донынѣ соблюдается обычай привязывать крестнику приносимые ему подарки. Дары въ дни рожденія, именинъ, при крещеніи и свадьбахъ называются *angebunde, die helseta* или *wörgeta* (отъ *helsen, würgen—ein band um den hals drehen*). Тоже обыкновеніе соблюдалось и славянами. Народная легенда рассказываетъ, что Христосъ и св. Петръ, приглашенные бѣднымъ крестьяниномъ въ кумовья, совѣщались между собою: «со мнѣ (ребенку) *budou vázati*. У чеховъ употребительны выраженія: «*dítěti přikřtu* ¹⁾ *zavázati*, «*kmotři* ²⁾ *dávají na povijaci*», а самый подарокъ называется *závinek*. Одна изъ трехъ дѣлъ судьбы *dreht, flicht* или *wickelt weiden*. *Weide* (*wide*, отъ гот. *viþan—fesseln*, откуда и сканд. *vidja—оковы*, *vadr—веревка*) означаетъ: изъ древесной коры или гибкихъ вѣтвей свитую веревку, которая употреблялась при казни чрезъ повѣшеніе. Въ глубокой древности, въ заѣтии пеньковой веревки, плели лыки и крутили свѣжіа поросли ивы и дуба. По этому выраженію «*dreht weiden*» должно перевести: вѣтъ оковы.

¹⁾ При крещеніи. — ²⁾ Кумовья.

крутить удушающую веревку (todesstrick). Въ поэтическихъ сказаніяхъ славянъ и вѣнцевъ Смерть, нападая на человѣка, опутываетъ его веревками, связываетъ по рукамъ и по ногамъ, душитъ и увлекаетъ въ загробное царство (см. выше стр. 44). Сверхъ всего этого, такъ какъ веревка изстаръ служила для измѣренія пространства и опредѣленія границъ, то и въ рукахъ норнъ она принималась за орудіе, которымъ эти вѣщія дѣвы обозначали кругъ будущаго владычества и подвиговъ новорожденнаго дитяти (стр. 350); переступить за черту, проведенную норнами, не дано ни единому смертному.

Предки наши смотрѣли на тѣло, какъ на временную одежду, въ которую облачается бессмертная душа: на сканд. тѣло — *lík-амг* (*lík-hamг*), др.-в.-нѣм. *lîh-hamo*, англос. *lîc-hama*; *flaes-hama* = *körperhemd*, *fleischgewand*; скан. *fjadhг-hamг*, англос. *fedher-homa* (пернатая сорочка) = *vögelkörper*, сканд. *úlfs-hamг* (волчья одежда) = *wolfskörper* (сравни выше стр. 196). Эта тѣлесная оболочка создавалась божественною силою; въ качествѣ небесныхъ пряжи и ткачихъ, дѣвы судьбы изготовляли ее своими искусными руками и одѣвали въ нее душу, предназначенную для земной жизни. По литовскому преданію, какъ только нарождался младенецъ, онъ тотчасъ-же начиналъ ткать его жизненную сорочку и продолжалъ работу до тѣхъ поръ, пока злая, неумолимая сестра ихъ, опредѣляющая смертный часъ, не перерѣзывала ткани острыми ножницами; всякой вредъ, всякая порча, наносимая этой тканю, ощущались человѣкомъ на своемъ собственномъ тѣлѣ, причиняли ему болѣзни и страданія (см. выше стр. 330). Чтобы избавиться отъ недуга, больной долженъ идти къ колодцу и смочить въ немъ свою сорочку, т. е. по основному смыслу повѣрья: поврежденная жизненная ткань восстанавливается не иначе, какъ живою водою того райскаго источника, у котораго обитали вѣщія ткачихи. Это — цѣлеб-

ный источникъ Урды (jungbrunnen); нория настоящаго прилагаетъ, нория прошедшаго (Urdhr) ткала изъ нихъ холстъ и заботливо охраняла его отъ злой Sculd'ы. Преданіе о ткани, приносимой дѣвами судьбы къ родильницѣ, намекаетъ именно на ту тѣлесную одежду, въ какой является душа въ сей тѣлennyй міръ. Народныя легенды говорятъ о чудесной сорочкѣ, вырастающей вмѣстѣ съ ребенкомъ, которому она принадлежитъ; такую сорочку соткала св. Марія маленькому Іисусу. Смерть срываетъ этотъ покровъ съ утопленной житейскими страданіями души, и освобожденная она возвращается въ свое небесное отечество ¹⁾. Подъ вліяніемъ означенныхъ воззрѣній, создавалось вѣрованіе въ счастливую сорочку (schicksalshemd), возлагаемую на младенца при самомъ его рожденіи. Когда метафора эта, служившая первоначально для обозначенія тѣла человѣческаго, затемнилась въ народномъ сознаніи, — за такую сорочку принимали тотъ пузырь или плевую, въ которой является дитя изъ материнской утробы. Дѣти, рожденные обвитыми плевой, признаются счастливыми; по русскому выраженію, они родились въ сорочкѣ, серб. — у кошулице, чеш. — v košilce, пол. — w ezerku. Сорочку эту свертываютъ въ маленькой узелокъ, привѣшиваютъ къ тесемкѣ и вмѣстѣ съ шейнымъ крестомъ возлагаютъ на младенца, вѣра, что такимъ образомъ счастье останется привязаннымъ къ нему навсегда; нерѣдко зашиваютъ ее въ шапку или рубаху и носятъ при себѣ ради здравія и благополучія; случается, что крестьяне, отправляясь въ дальній путь, выпрашиваютъ на время такую привѣску у своихъ пріятелей и берутъ съ собою, чтобы удалось задуманное предпріятіе ²⁾. Въ Германіи

¹⁾ D. Myth., 257, 1128; Germ. Myth., 524—538, 555, 576—700; Die Götterwelt, 322—3; Beiträge zur D. Myth., II, 168, 184—194, 199—200, 286—7; Volkslieder der Wenden, II, 267. — ²⁾ Абелъ, 295; Записки Авдѣев., 138; Громаничъ, 106; Стоглавъ возрастаетъ

родильная плева называется *glückshaube*, *wehmutterhaublein* ¹⁾; ее тщательно сберегают и приносят к ребенку, какъ спасительную наузу. Здѣсь думаютъ, что родившійся въ сорочкѣ имѣетъ способность видѣть духовъ, привидѣнія и вѣдьмъ ²⁾. Черногорцы убѣждены, что въ немъ обитаетъ вѣдогонъ, а сербы даютъ ему эпитетъ видовит: по ихъ рассказамъ, онъ ходитъ съ вилами и знаетъ болѣе, чѣмъ всѣ другіе люди ³⁾. Въ Исландіи повивальная бабка закапываетъ «сорочку» подъ порогомъ (мѣсто, гдѣ пребываютъ домовые эльфы), и общее повѣрье утверждаетъ, что съ нею невидимыми узами связаны душа ребенка и его добрый геніи-хранитель. Если выбросить или сжечь счастливую сорочку, то охранительный духъ тотчасъ-же удаляется отъ ребенка. Духъ этотъ называется *fulgia*, какъ незримо-слѣдующій за человѣкомъ въ теченіи всей его жизни («*well er dem menschen folgt*») и *hamingia* (*felicitas*; швед. *hamn* — *genius* ⁴⁾). Только смерть разрываетъ связь между человѣкомъ и его таинственнымъ покровителемъ. *Fulgia* вѣдаетъ прошедшее и будущее, и нерѣдко принимаетъ образъ того животнаго, нравъ котораго болѣе подходитъ къ нраву его кліента; иногда, подобно валькири, онъ явится въ видѣ прекрасной женщины и принимаетъ участіе въ битвахъ. Передъ самою кончиною человѣкъ видитъ, какъ погибаетъ его духъ-покровитель. *Gisli Súrsson* имѣлъ два *fulgia*: добраго, призывающаго къ мирной жизни, и злаго, побуждающаго къ распрямъ и прово-

протнвъ обычая приносить такімъ сорочки въ храмъ и оставлять ихъ въ теченіи шести недѣль на престолахъ. — ¹⁾ Въ Голландіи говорятъ: «*met den helm geboren zin*» — ²⁾ D Myth., 362, 828, 1061. — ³⁾ Путеш. въ Черногорію, 220; Срп рѣчених, 60. — ⁴⁾ *Genius* (одного корня съ *gens*, *geno*, *gigno*) — духъ, присутствующій при рожденіи чловѣка и охраняющій его во все продолженіе жизни; слово это служило также для означенія судьбы, счастья и душевныхъ свойствъ—*Römische Myth.* (1858 г.), 67.

продлѣтію. Fylgjen принадлежатъ не только отдѣльнымъ лицамъ, но и цѣлымъ семьямъ и родамъ, и вообще весьма близко соприкасаются съ эльфами, блюстителями домашнего очага и довольства. Очевидно, что эльги соединили въ себѣ представленіа: во 1-хъ о душахъ-эльфахъ, являющихся въ сей міръ въ тѣлесной одеждѣ младенцевъ, и во 2-хъ о вѣщихъ генихъ, управляющихъ судьбою смертныхъ и устрояющихъ ихъ счастье. Въ христіанскую эпоху эти древнѣйшія представленія перенесены на ангеловъ. По народному убѣжденію, у каждаго человѣка есть свой ангелъ добрый или злой, отъ котораго зависятъ и счастье, и горе, встрѣчаемыя на жизненномъ пути. Выше (стр. 54-57, 207) указано, что ангелъ поражаетъ человѣка смертію, изымаетъ изъ него душу, т. е. исполняетъ обязанность злой парки; рядомъ съ этимъ существуетъ другое повѣрье, что ангелъ приноситъ съ неба младенческую душу и присутствуетъ при рожденіи ребенка. Если въ шумной бесѣдѣ вдругъ всѣ замолкнутъ—это знакъ, что мимо пролетѣлъ тихій ангелъ и гдѣ-нибудь вблизи родился младенецъ. Нѣмцы въ этомъ случаѣ замѣчаютъ: «ein engel flog durch das zimmer», а греки выражались: 'Ερμῆς ἐπαγοῦλδα! Когда дитя улыбается или смѣется во снѣ, на Руси думаютъ, что онъ него смотритъ ангелъ, а въ Силезіи—что съ нимъ играетъ judel (gütel, gütlein) = духъ-покровитель. Укладывавъ спать ребенка, русскія няньки считаютъ необходимымъ разстегнуть воротъ его рубашки, чтобы ангелъ хранитель могъ свободно взирать на его чистую душу. Выраженіе: «счастливъ твой богъ!» принадлежитъ той отдаленной старинѣ, когда вѣрили, что у всякаго человѣка есть свой гений счастья ¹⁾). Когда душа сброситъ съ себя тѣлесную ризу, дѣвы судьбы улавливаютъ ее въ воздушныя пространства, одѣваютъ въ облач-

¹⁾ D. Myth., 829—831, 1052—4, 1078; Germ. Mythen, 306—8, 572—4; Этн. Сб., VI, 140.

мыя ткани и кусаютъ въ кипучихъ источникахъ дождя, дабы очищенная отъ земнаго праха—она могла вознестись въ царство блаженныхъ. Нѣмецкая сага рассказываетъ о бѣлой жѣнѣ, которая по вечерамъ приходитъ къ прачкамъ и моетъ саваны (*totenhemden*), что всегда служить предвѣстіемъ чьей-либо смерти. Одному старостѣ случилось въ ночное время ѣхать мимо источника; заслышавъ удары вальковъ, онъ спросилъ: «кто моетъ такъ поздно?» — Это мы! раздался отвѣтъ; сегодня уверъ мельникъ, такъ мы смываемъ пыль съ его грѣшной души. — Да хорошъ ли щелокъ? «Попробуй!» сказалъ кто-то и плеснулъ водою. На другое утро староста замѣтилъ, что у коня его обожжена кожа ¹⁾).

Облачныя дѣвы являлись мужественными востельницами, такъ какъ самая гроза, напоръ тучъ, удары молній и грохотъ грома въ поэтическихъ сказаніяхъ древности изображались битвою воздушныхъ духовъ. Изъ среды этихъ дѣвъ—вѣщія богини судебъ прерывали нить человѣческой жизни и увлекали души въ царство усопшихъ. Смерть и парки стоятъ въ тѣсномъ родствѣ; но нигдѣ такъ не очевидно владычество Смерти, нигдѣ не предстаетъ она въ такомъ грозномъ могуществѣ, какъ въ кровавой войнѣ, и нигдѣ такъ ярко не выступала идея рока, поражающаго однихъ и щадащаго другихъ, какъ въ шумѣ битвы. Древне-нѣмецкое *uglasc* (*uglousc*) означаетъ не только *fatum*, но и *bellum*. Смерть, какъ мы видѣли (стр. 44-49), рисовалась воображенію нашихъ предковъ нестовымъ, провозжаемымъ и вооруженнымъ въ ратные доспѣхи воинномъ. Отсюда родилось вѣрованіе въ мнѣстескихъ дѣвъ, сопутствующихъ богу весеннихъ грозъ и вихрей, принимающихъ участіе въ человѣческихъ битвахъ и собирающихъ души убитыхъ героевъ. Дѣвы эти, родственныя богинямъ судьбы, въ германской мнѣологіи носятъ имя валькиріѣ, какъ существа

¹⁾ Germ. Myth. 653.

стихийныя, облачныя, валькириі летаютъ по воздуху надъ сушею и морями, ѣздятъ верхомъ на летучихъ коняхъ по небеснымъ пространствамъ, при чемъ кони ихъ трусятъ съ своихъ гривъ росу на лѣса и доли и даютъ землѣ плодородіе, т. е. онѣ ѣздятъ на облакахъ и тучахъ, бурный полетъ которыхъ заставилъ фантазію сравнивать ихъ съ быстроногими конями. Одной изъ валькириі присвоено имя Mist (туманъ), и «облако» называлось ея конемъ — Mistar marr (der Mist ross, буквально: туманный конь). Гдѣ несутся валькириі, тамъ лопитъ опустошительная буря; зѣбятъ и ударяютъ молніи. Это—дѣвы воинственныя; сканд. valr, англос. vāl, др.-в.-нѣм. wal — вся масса сраженныхъ въ бою, падшихъ на полѣ чести; англос. vālcyrig (vālcyrge, vālcyrre=valkyria, др.-в.-нѣм. walachuria—избирающая: кому пасть въ битвѣ ¹⁾) въ старинныхъ переводахъ служить для обозначенія богини войны (Bellona) и эвриі (Erinnys, Alecto, Tisiphone); сканд. valmeyjar (=valkyrjur) — schlachtmädchen и норвеж. valdöger — schutzgeist. Валькириі изображаются прекрасными всадницами, въ шлемахъ, со щитами, копьями и мечами въ рукахъ, и потому называются skialdmejar, hialdmejar ²⁾; въ древнѣйшихъ пѣсняхъ имъ присвоены собственные имена, указывающія на бранные доспѣхи: Grimbildr (helmjungfrau), Brynhildr (die panzergekleidete), Geirdriful (speere werfend), Geirðrul (die lanzenwährende), Geirskögul (die mit dem speer hervorragende), Randgrith (wut der schilde) и др. Валькириі состоятъ въ распоряженіяхъ Одина, вождя неистоваго воинства и «отца побѣдъ», который въ рукахъ своихъ держитъ жребіи войны, и какъ ему давались имена Oski, Wunsch, такъ валькириимъ присвоилось названіе öskmeyjar=wunschmädchen, что ука-

¹⁾ Сканд. kiosa (нѣм. kiesen) — избирать жертву, kōr (др.-в.-нѣм. chur) — electio. — ²⁾ Schild und helm-mädchen.

ывають въ нихъ не только спутницъ этого бога, но и дѣвъ судьбы (см. ниже о значеніи слова «wunsch»). Сродство ихъ съ норнами свидѣлствуется многими тождественными чертами. Какъ норны обитають подъ стѣною міровой ясени, у небеснаго источника Урды, гдѣ плавають два лебедя, отъ которыхъ произошла извѣстная человѣку порода этихъ птицъ; такъ валькиріи живутъ въ небесномъ лѣсу Myrkvidhr, купаются въ озерахъ, носятъ лебединыя сорочки (schwanhemden) и тѣмъ самымъ сближаются съ водными женами (áras). Какъ норна Urdhr устремляется на поле сраженія черною птицею, такъ валькиріи перелетаютъ воздушныя облака лебедями. Подобно норнамъ, онѣ предвѣщаютъ будущее, прядаютъ и готовятъ ткани; такъ Völundarquidha упоминаетъ о трехъ валькиріяхъ, которыя, сидя на берегу моря, пряли ленъ, и одна изъ нихъ носила имя белой лебеди — Svanhvit. Съ ихъ красною, кровавою тканью связывалась судьба сраженія. По свидѣтельству саги XI-го вѣка, когда ткали валькиріи, то кишки человѣчьи замѣняли для нихъ основу и утокъ, мечъ служилъ челнокомъ, а стрѣла — бѣрдомъ. Какъ скоро раздается на землѣ военный кличъ, Одинъ посылаетъ своихъ бранныхъ дѣвъ, — и онѣ, сопровождаемыя орлами и воронами, посѣщаютъ на мѣсто битвы на своихъ облачныхъ коняхъ, смѣшиваются съ толпами сражающихся и выбираютъ (auswählen) тѣхъ, которые должны послѣдовать за ними въ валгаллу (valhöll) — въ сообщество боговъ, т. е. быть убитыми. Орлы, вороны и вошки любятъ питаться трупами, и потому считались необходимыми спутниками ратующаго Одина и смертоносныхъ дѣвъ; орлы и вороны назывались птицами валькиріи, а вошки — собаками норнъ (grauhunde der nörnen). Тамъ — въ небесномъ чертогѣ валькиріи обязаны были подносить богамъ и блаженнымъ героямъ (einherien) поръ съ медомъ (= нектаромъ); о норнѣ Urdhr

известно сказаніе, что она сторожила вдохновительный Odhrögir — напштокъ, тождественный по значенію съ живою водою Urdharbrunnen'a. Во главѣ валькирій, какъ бы старшая между ними, стояла богиня Фрея, которая (подобно Одну) принимала къ себѣ души павшихъ витязей, называлась Valfreyja и на пиру асовъ исполняла обязанность кравчаго; лебеди были ея птицею. Въ рукахъ валькирій и военный успѣхъ, и поражение; онѣ приносятъ съ собою божественный приговоръ: на чью сторону должна склониться побѣда; въ нихъ самихъ замѣчается neodолжимая страсть къ битвамъ. Преданія говорятъ о девяти, тринадцати и дважды-девяти валькиріяхъ (изъ нихъ девять — въ бѣломъ одѣяніи, а девять въ черномъ), которыя скачутъ на коняхъ, блистая шлемами, копьями и щитами. Особенно замѣчательна между ними Skuld — ния, связующее валькирій съ нормами, ибо такъ называлась и младшая норма; эта послѣдняя разрывала жизненную нить, и потому болѣе своихъ сестеръ соотвѣтствовала дѣвамъ, забирающимъ души убитыхъ воиновъ. Своими любимыми героями валькиріи помогали побѣждать въ бою, и въ случаѣ опасности закрывали ихъ щитами. Туже роль, какъ мы знаемъ (стр. 170-4), играютъ въ битвахъ сербскія вилы, съ которыми преданія соединяютъ всѣ разнообразныя черты, усвоенныя эльфамъ, нормамъ и валькиріямъ. Повѣстическій образъ воинственной дѣвы не чуждъ былъ и народамъ античнаго міра. Я. Гриммъ проводитъ любопытную параллель между представленіями германской и греческой мѣологии: идиасы (idist) соотвѣтствуютъ нимфамъ (νύμφαι), норны — мойрамы (μοῖραι), валькиріи — керамъ (κῆρες). Керы — страшныя спутницы убійственнаго Ареса; онѣ являютъ на поле сраженія въ красныхъ, омоченныхъ кровію одеждахъ, схватываютъ и увлекаютъ убитыхъ. Всякому, кто долженъ увереть насильственною смертію, уже при самомъ рожденіи назначается своя

кера, и она непременно настигаетъ его въ роковую минуту. Ахиллесу опредѣлены были два рода смерти — двѣ керы, между которыми онъ долженъ былъ выбрать по собственному желанію (срѣвни выше, стр. 361, съ преданіемъ о двухъ филигійхъ добромъ и зломъ). Наиболѣе употребительный зпитеть, даваемый керѣ, есть черная—*μέλαινα* ¹⁾). У Гезіода ирачныя, бѣлозубыя керы носятъ надъ толпами сражающихся, запускаютъ въ раненныхъ свои острые когти и съ жадностью высасываютъ изъ нихъ горячую кровь; равнымъ образомъ тѣже когти и ту же жажду крови онъ приписываетъ и мойрамъ ²⁾). О южнорусскихъ навкахъ рассказываютъ, что онѣ, захватывая молодыхъ парней, защекичиваютъ ихъ на смерть и питаются ихъ кровью ³⁾). Между собственными именами валькирій извѣстны еще: *Hildir* и *Gunnr* (*Gudhr*), означающія *ruigna*, *proelium*, что указываетъ на олицетвореніе понятій битвы, войны — точно также, какъ у грековъ были олицетворены *Ἐρις* (распря, вражда), которую Зевесъ посылалъ возбуждать усобицы между людьми, *Ἐννοή*, *N(x)η*, у римлянъ *Bellona*, *Victoria* и у славянъ Обида, дѣва съ лебедиными крыльями (см. выше стр. 188 — 193). Итакъ облачныя жены и дѣвы, подѣ влияніемъ различныхъ мифическихъ сближеній, принимаютъ вѣщій и воинственный характеръ, дѣлаются участницами божественнаго суда, и мало по малу, съ забвеніемъ древнѣйшихъ основъ преданія, освобождаются отъ почвы естественной религіи (религіи природы) и переходятъ въ абстрактныя представленія то трехсоставнаго времени (прошлаго, настоящаго и будущаго), то крова-

¹⁾ Илиада, IX, 411; XVI, 687; XVIII, 535—540. Маннгардтъ производитъ слово *κέρ* отъ *κρίν*—рѣзать, рубить. — ²⁾ D. Myth., 306, 388¹⁾—398, 406, 607, 939; Germ. Mythen, 543, 557—567; Beiträge zur D. Myth., II, 203—210; Griech. Myth., I, 656. — ³⁾ Семеновск., 124.

вой войны и ея отдельных эпизодовъ. Вѣстѣ съ этимъ, при посредствѣ полнаго антропоморфизма, онѣ усваиваютъ себѣ черты чисто-человѣческія: въ народѣ возникаютъ сказанія, по свидѣтельству которыхъ дѣвы эти рождаются отъ земныхъ матерей, вступаютъ въ связи съ прославленными героями, чувствуютъ боль отъ нанесенныхъ ранъ и падаютъ бездыханными въ пылу ожесточенной битвы. Здѣсь-то должно искать и объясненія старинной басни объ амазонкахъ ¹⁾.

Изъ приведенныхъ данныхъ очевидно, что съ вѣрою въ Рода и рожицъ соединялась идея судьбы, предопредѣленія. Случайности, опутывающія человека, не могли не поражать его фантазіи — тѣмъ болѣе, что въ первобытномъ своемъ состояніи онъ всецѣло отдавался матери-природѣ, и все, что ни случалось съ нимъ, объяснялъ вліяніемъ добрыхъ или враждебныхъ силъ, дѣйствующихъ на него извнѣ, а не изъ собственной воли, не изъ своихъ личныхъ-разчетовъ, побужденій и ошибокъ. По его мнѣнію, жизнь со всеми ея радостями и бѣдами уже напередъ опредѣлялась при самомъ рожденіи младенца. На такую связь Рода и рожицъ съ судьбою указываетъ намъ и народная поговорка: «такъ ему (или мнѣ) на роду написано!» — поговорка, мнемическое значеніе которой вполне подтверждается хорутанскимъ преданіемъ о книгѣ Рожденникъ, гдѣ записаны грядущія событія въ жизни каждого человека ²⁾. По словамъ сербской сказки, при рожденіи одной дѣвочки присутствовали три предвѣщателя (замѣтна рожицъ) и «нѣшто у руцы као књигу држи» ³⁾.

¹⁾ Народный эпосъ весьма часто выводитъ богатырскихъ женъ, дѣйствующихъ мечемъ и стрѣлами и поражающихъ вражескія рати и страшныхъ змѣевъ — Н. Р. Ск., I, 14; Сказки Сахарова, 57; Кирша Дан., 95—99, 125—131; Приб. къ Изв. Ак. Н. 1852, 81—86; 1854, 257—9; Семевск., 36; О состояніи женщины въ Россіи, Шульгина, 67—68. — ²⁾ Срезаневск., 8. — ³⁾ Сербскій этнописъ 1862, I, 152—3.

Наши простолюдины вѣрятъ, что ангелъ у всякаго на роду (т. е. въ минуту рожденія) пишетъ его судьбу ¹⁾, а болгары говорятъ: «таѣ му било написано на небе-то!» — выраженіе, тождественное по смыслу съ сейчасъ-приведенною русскою поговоркою ²⁾. Новогреческое повѣрье утверждаетъ, что Морская дѣва, начиная свое губительное шествіе вычитываетъ изъ длиннаго свѣтка имена обреченныхъ ей въ жертву (стр. 114). Въ Нормандіи рассказываютъ, что высшій надзоръ за этою страной принадлежитъ ея мѣ, что онъ каждый вечеръ сходитъ въ вѣстѣ и сообщаютъ собранныя имъ свѣдѣнія своей царицѣ, что эта послѣдняя держитъ въ рукахъ книгу живота, въ которой обозначены имена всѣхъ жителей, и что, смотря по доставленнымъ ей свѣдѣніямъ, она ставитъ при всякомъ имени бѣлую или черную отиѣтку ³⁾.

У славянъ сохранилось множество пословицъ и поговорокъ, намекающихъ на стародавнее вѣрованіе въ судьбу, идея которой (какъ мы видѣли) неразрывно связывается съ рожденіемъ, бракомъ и смертію человека: родился ли хорошъ, ли пригожъ, родился счастливъ (бѣлор. не родился красныѣ, а родился щасныѣ; малор. не родился багатѣй та вродливѣй, а родился при доли та щасливѣй; не родился гарнѣй, а родился щасливѣй); не накормить коня сухопарова, не надѣлать дѣтя безсчастное; счастливый — къ обѣду, а роковой — подъ обухъ; счастливый скачетъ, а несчастный плачетъ; кому щастя, тому ѣ пѣвень несещца, а коли (счастья) не ведещца, то ѣ курка не несещца; счастливый — что калачъ въ меду (къ нему все пристаеъ, все на прибыль); кому счастье служить, тотъ ни о чемъ не тужить; таланый и въ морѣ сыщеть; безъ счастья и по грибы въ лѣсъ не ходи; коли нѣту талану, такъ не пришить къ сарафану;

¹⁾ Рус. въ св. послов., II, 125—7. — ²⁾ Каравеловъ, 140. — ³⁾ Beiträge zur D. Myth., II, 348—9.

вѣшь бы молодецъ, да нѣтъ талану на роду; мой таланъ пошелъ по горамъ (или по рукамъ, т. е. нѣтъ счастья); мое счастье разбѣжалось по сучкамъ, по вѣточкамъ; такова наша доля—на то знать мы и родились; таковъ нашъ рокъ (отъ реку, какъ *fatum* отъ *faci*, т. е. приговоръ судьбы¹⁾), что вылази въ бокъ! На кого рокъ (или Богъ — замѣна весьма знаменательная), на того и добрые люди; никто отъ своего року не уйдетъ; чему быть, того не миновать; такъ рокъ судилъ; знать такъ ужь суждено! видно такая судьба! Отъ судьбы не уйдешь; бойся-не бойся, а отъ части своей не уйдешь; злая напасть—и то часть; судьбу на першивомъ поросенкѣ не объѣдешь; бѣду (или суженого) и на кривыхъ оглобляхъ не объѣдешь (малор. що написано на роду, то-й конемъ не объїдешь); судьба придетъ — ноги сведетъ, руки назадъ свяжетъ²⁾; сравни нѣм. «das ist mir bescheert», «was bescheert ist—entläuft nicht»³⁾. Слово судьба (серб. усуд, суђење — «такъ ти је усуд усудно!»⁴⁾ одного корня съ глаголомъ судить, и слѣдовательно означаетъ то, что присуждено—предопредѣлено чловѣку высшимъ божественнымъ судомъ. По народному русскому выраженію: «Богъ—судья!» Онъ «виноватаго сыщеть»⁵⁾ и «кого Богъ судить, чловѣкъ не розгудить»⁶⁾; серб. «да Бог не усуди!»⁷⁾ «ako bilo od Boga sudjeno.» Кто избѣгаетъ опасности или наказанія, тому говорить: «счастливъ твой

¹⁾ Описан. слав. рукоп. моск. синодал. бібліотеки, II, отдѣлъ, II, 150: «звѣзднаго ради на-рока»—ради неотразимаго вліянія звѣздъ, ради судьбы. — ²⁾ Пословицы и притчи Свєгирєва, 278, 387, 451; Послов. Дала, 27—28, 32, 42—43, 94; Полн. собр. пословицъ (СПБ., 1822), 173, 288; Собраніе 4291 древ. рус. пословицъ, 9, 128, 131, 198; Новис., 35—36, 171; Этн. Сб., I, 35; Приб. къ Изв. Ал. Н., I, 58; II, 231, Абелъ, 305. — ³⁾ D. Myth., 822. — ⁴⁾ Сри. рјечених, 791. — ⁵⁾ Рус. въ св. послов., III, 5. — ⁶⁾ Немис., 171. — ⁷⁾ Сри. рјечених, 791.

Богъ! Въ вологодской губ. употреблялось сложное рѣченіе с суди божіе, употребляемое въ смыслѣ жалобы или клятвы ¹⁾. Чешское преданіе о князѣ Любушѣ и двухъ вѣщихъ дѣвахъ (по свидѣтельству лѣтописцевъ — ея сестрахъ), которыя завѣдывали судомъ, мечень-карателемъ неправды и свѣточудною водою, обмѣняющею людскую кривду, въ основѣ своей есть преданіе о трехъ дѣвахъ судьбы (судницахъ ²⁾). Въ старинныхъ замѣткахъ слово судъ прямо употребляется въ значеніи судьбы; напримѣръ въ Словѣ о полку сказано: «ни хитру, ни горазду, ни птицѣ горазду суда божіа (=судьбы или смерти) не минути»; «Бориса же Вячеславича слава на судъ (на смерть) приведе». Въ посланіи Мономахъ къ Олегу Святославичу встрѣчаемъ подобное-же выраженіе: «судъ отъ Бога ему пришелъ». Здѣсь смерть рассматривается, какъ опредѣленіе Судьбы, которая въ рукахъ своихъ содержитъ все благое и гибельное и приговоры которой невозможно отклонить ни умомъ, ни хитростью ³⁾. Выше было указано, что конецъ жизни человѣческой опредѣлялся судницами. Объ умершихъ насильственною или случайною смертію говорятъ: «такъ ему на роду написано» или «рокъ головы нищеть». Въ слѣдующей поговоркѣ слову «рокъ» придается значеніе смерти: «бойся-не бойся, а року не миновать!» По глубокому убѣжденію народа, запечатлѣнному въ его пословицахъ:

¹⁾ Послов. Дала, 45; Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, ст. Буслаев., 47. — ²⁾ Отъ сѣвр. корня *dic* — *dicāmi* — *indico*, *ostendo*, лат. *dico*, *in-dico*, *ju-dex*, греч. *δειχνομαι* — *zeige*, *δεικναι* — *recht*; сѣвр. *dishtam* (вмѣсто *diktam*) означаетъ судьбу, *fatum* — Курцусъ, 105. Я. Принимъ слово *schaalen* — учреждать, распорядить, тавать въ связи съ *scheere* — ножницы, которыми вооружена парча — О повѣи въ правѣ, въ Смыслъ Отеч. и Свѣ. Архивъ 1831, т. [XIII], 45. Сравня выраженія: разрѣшить (развязать, разсѣчь) узелъ, мазрѣшить или распутать дѣло. — ³⁾ Рус. Дост., III, 74, 202; Л. С. Р. Д., I, 106.

«безъ року смерти не бываетъ; кому быть повѣшену, тотъ не утонетъ; кому за тыномъ окоченѣть, того до поры обухомъ не пришибешь; кому суждено опитъся, тотъ обуха не боится; кому быть на висѣлицѣ, того и грозой не убьетъ; кому скороннымъ кускомъ подавиться—хоть въкъ постись, комаромъ подавись! Ловить волкъ роковую овечку; обреченная скотника ужъ не животинка» (непретѣнно околѣзеть или достанется хищному звѣрю ¹⁾); у сербовъ: нема смрти безъ суѣна дана», «када мени суѣн данак доѣ!» ²⁾ Дочь Соловья-разбойника, желая убить Илью Муромца, ринула на него тяжелую подворотню, да «Ильѣ то не къ суду пришло»—и онъ остался невредимъ. Въ древне-русской повѣсти о борьбѣ Живота съ Смертію эта послѣдняя говоритъ человеку: «въ чемъ ты застану, въ томъ и сужду» ³⁾. Бракъ, по народному выраженію, — божій судъ ⁴⁾. Въ свадебныхъ пѣсняхъ и причитаніяхъ фраза: «идти ко суду божію» употребляется въ смыслѣ: «идти подъ вѣнецъ» ⁵⁾; согласно съ этимъ, женихъ и невеста называются у насъ сужеными, у сербовъ — суѣеник и суѣеница ⁶⁾. Обращаясь къ брату невесты, пѣсня возглашаетъ отъ имени жениха:

Ахъ, шуринъ мой, шуринъ ласковый!
Ты отдай мой деръ, мое суженое.
Мое суженое, мое ряженое (т. е. невесту ⁷⁾).

Въ малороссійской пѣснѣ читаемъ:

Ой їде Маруся (невіста) на посадъ,
Зострича је Господь самъ
И з' долею щасливою,
И з' доброю годиною ⁸⁾.

¹⁾ Рус. въ св. посл., II, 31, 125, 127; Послов. Дала, 27, 46. —
²⁾ Срп. рјечникъ, 724. — ³⁾ Рус. Вост. 1856, XIV, ст. Бусл., 316. —
⁴⁾ Доп. къ обл. сл., 316. — ⁵⁾ Рус. прост. праздн., IV, 170; Сахаров. — свадебныя пѣсни. — ⁶⁾ Срп. рјечникъ, 724. Въ сербскихъ пѣсняхъ истрѣчаемъ слѣдующія выраженія: «da mi hose Mišo sudjen bit», «moj sudjenik», «zete nasudjen i» — Книжевникъ 1866, св. II, 249. — ⁷⁾ Сахаров., I, 137. — ⁸⁾ Метлишск., 144.

Пословицы утверждают: «смерть да жена Богомъ суждена»; «судьба придетъ и руки ¹⁾ свяжетъ», т. е. наложить на избранную чету супружескія узы, видимыя, символическимъ знаменіемъ которыхъ дониндѣ служатъ полотенце, связующее, по требованію обряда, руки новобрачныхъ (см. гл. XXIX). Супружескій союзъ, со всѣми его удачными и неудачными послѣдствіями, не зависитъ отъ произвола и расчетовъ человека, а уже напередъ опредѣляется божественною волею: «кому на комъ жениться, тотъ въ того и родится», «всякая невѣста для своего жениха родится». Приговоры судьбы въ этомъ отношеніи также неотвратимы, какъ и самая смерть, предназначенная человѣку: «суженого конемъ не объѣдешь» ²⁾, «сужено-ражено не объѣдешь въ кузовѣ» ³⁾. Соплетеніе, связыванье брачныхъ узъ народный эпосъ приписываетъ существованію мифическимъ, божественнымъ. Приводимъ малорусскую сказку, записанную около Збруча и Смотрича ⁴⁾: «пославъ панъ козака з' лыстомъ и ему выпала дорога черезъ лѣсъ, и винъ якъ јихавъ тымъ лѣсомъ, то надѣбавъ святого Мыколая, що винъ вязавъ лыка—јодно добре, а друге кепське. Але святыи Мыколај показався ему въ постати ⁵⁾ старого дѣда. Дѣ той козакъ, прјѣхавши близько св. Мыколая, и дывытыця на тоє и повѣдав: що то вы, дѣдуно, отто робыте? А св. Мыколај выдзываетъ ся до него: а щожъ? ты бачышь добре, що я роблю; лыка вяжу. — Та я, дѣдуно, бачу, що вы лыка вяжете; ино не знаю: на що? — Ото-такъ, козаче! тѣмъ лыка, которіи я вяжу до купы, то вони свидчать людськую долю! — А чого вы вяже-

¹⁾ Вар. по рукавъ. — ²⁾ Или: суженого не обѣдешь и на конѣ не обѣдешь. Названіе «суженый-раженный» объясняется тавтологической формулой: судить-радить. — ³⁾ Послов. Дала, 27, 380, 641, Архивъ ист.-юрид. свѣд. II, ст. Бусл., 86. — ⁴⁾ Изъ матеріаловъ журнала „Основа“. — ⁵⁾ Въ образѣ.

те једно лыко добре, а друге копське? — Бо такъ треба; бо и люды такы на свити: есть добріи и недобріи, то треба ихъ такъ винчаты, щобъ были злы з'добрыми, а добры зо злыми. — А то для чого? — Для того, бо якъ бы съ звичали сами злы, то вони бы не могли въ свити жыты, а якъ бы съ повинчали добры, обое робучім, то вони-бъ з'великого добра забулы Бога». Тоже преданіе встрѣчаемъ въ разсказѣ о свадьбѣ богатыря Святогора. Повстрѣчавъ Микулу Селянниовича, Святогоръ спросилъ его: «ты скажи-повѣдай, какъ мнѣ узнать судьбину божію?» — А вотъ поѣзжай къ горахъ; у тѣхъ горъ подъ великимъ деревомъ стоитъ кузница, и ты войди туда и спроси кузнеца про свою судьбину. Ъхалъ Святогоръ цѣлые три дня, доѣхалъ до кузницы и видитъ — куётъ кузнецъ два тонкихъ волоса. «Что ты куешь?» спрашиваетъ богатырь. — Кую судьбину: кому на комъ жениться. Спросилъ Святогоръ о своей невѣстѣ, и услышалъ въ отвѣтъ, что невѣста его въ поморскомъ царствѣ — тридцать лѣтъ лежитъ во гробѣ, тѣло у ней словно кора еловая. Не захотѣлось богатырю жениться на такой хворой и некрасивой женѣ, поѣхалъ въ поморское царство, поднялъ свой острый мечъ, ударилъ дѣвицу въ грудь — и поскакалъ своею дорогою. Отъ того удара спала съ дѣвицы кора и очнулась она красавицей невиданной и неслыханной. Въ урочный часъ посватался за нее Святогоръ-богатырь и женился. Какъ легли они опочивъ держать, увидалъ Святогоръ у своей новобрачной рубецъ на груди, спросилъ, и на самомъ дѣлѣ спозналъ, что отъ судьбы не уйдешь ¹⁾. Въѣхавъ кузнецъ, кующій судьбы человеческія, есть богъ-громовникъ (см. I, 465—6); мастерская его устроена въ горахъ, т. е. грозовыхъ тучахъ. Обрядовая свадебная пѣсня призываетъ его скрѣпить союзъ моло-

¹⁾ Рыбник., I, 40—41; см. варианты въ Запискахъ о южн. Русн, I, 308—9, и въ Пермск. Сб., II, 166.

дой четы: «подь на свадьбу, боженька! скуй намъ свадьбу крѣпко, твердо, долговѣчно, вѣковѣчно» ¹⁾. Въ малорусской сказкѣ богъ-громовникъ замѣненъ уже Николаемъ-угодликомъ, и на этого сватаго возлагается обязанность связывать до купы жизненные нити (веревки, лыки) тѣхъ, которые въ свое время должны соединиться супружескою связью. Народная фантазія заставляетъ мнѣчскаго кузнеца, сковывать во-едино два тонкихъ волоса; эти волосы — не что иное, какъ двѣ нити, выпряденныя парками для жениха и невесты ²⁾. Оба понятія: нить и волосъ отождествляются какъ въ языкѣ, такъ и въ повѣрхяхъ; поэтому и въ сказаніяхъ о судьбѣ имъ придаво одинаковое значеніе. По свидѣтельству сербской приповѣдки ³⁾, дѣва, свѣтлая какъ самое солнце, сидя надъ озеромъ, вышивала солнечными лучами по основѣ, сдѣланной изъ юнацкихъ волосъ (т. е. по облачной ткани); сама-же она шила въ головѣ червленныи какъ кровь волосъ, напоминающій красно-огненные кудри громовника. Когда взяли и раздѣляли этотъ волосъ надвое, то нашли, что въ немъ было записано много славныхъ дѣяній, совершившихся отъ начала свѣта. И такъ устранившись отъ своей суженой — невозможно; наоборотъ, сколько бы ни старался добрый молодецъ взять за себя дѣвицу, незначенную ему судьбою, хлопоты его будутъ напрасны. Въ малорусской пѣснѣ сестра, убѣждая брата не жениться, говорить ему:

Не бери жен, брате! та дивчина безъ доли росла,
Безъ доли росла, въ несчастію вродилася,
Она тоби, брате, дружиною не судилася ⁴⁾.

¹⁾ Торонецъ, соч. Семеновскаго, 3. — ²⁾ Лужицане называютъ свадьку — *kuzłarnicje* (*Volkslieder der Wenden*, II, 233); у чеховъ *кузельникъ* — кодуль, чародѣй (Срезнев., 60); у насъ *кузленница* — *кузница*, *кузлѣ* — *ковка* (Обл. сл., 95; Доп. обл. сл., 95) и *кузнечный молотъ* (тверск. губ.). — ³⁾ Срп. припов., 31. — ⁴⁾ Ч. О. И. и Д. 1863, IV, 298.

Несомненно, что и славяне, подобно другимъ индоевропейскимъ племенамъ, признавали судьбу таинственнымъ, всемогущимъ существомъ, съ царственною надъ всѣмъ миромъ властію и съ божественнымъ характеромъ. Они называли ее Судомъ божіимъ. Самое слово богъ первоначально означало *тѳχρ*, *fatum*. Въ санскритѣ ему соответствуетъ *bhaga*s (отъ *bhag*—дѣлить) — часть, доля, отломокъ, а потомъ счастье и высочайшее существо, явущее въ своихъ рукахъ всякіе дары и раздѣляющее ихъ между смертными; сравни часть, участь и счастье: «свидѣнь свидѣть, а часть (*fortuna*) его растеть»; обл. щаска означаетъ и счастье, и участокъ; серб. честит — счастливый (съ-частінь), обладающій частью, злочест — *malus* — тотъ, кому досталась злая часть, Отъ глагола дѣлить (нѣм. *theilen*, гол. *dailjan*) образовалось слово доля, означающее не только *parts* (отдѣлъ, мѣнѣ судьбу (=то, что выпало челоуѣку на часть, на долю, что досталось ему въ удѣлъ; нѣм. *theil*, ан-*theil* и гол. *theil*). По свидѣтельству пословицъ: «Богъ дастъ долю и въ чистимъ поли», «лежень лежитъ, а Богъ для него долю держитъ» ¹⁾, «счастливому таланъ отъ Бога данъ», серб. «Богъ и среѣна дала». Отъ него исходятъ и всѣ блага, и всѣ лишенія, какъ это очевидно изъ производныхъ: богатый (санскр. *bhaga*vat, сравни: *deus*, *divus* и *dives*), богатырь (слово, доселѣ употребляемое въ нѣкоторыхъ областяхъ въ смыслѣ богача) и у-богій (бѣдный, одержимый бѣднѣемъ, слѣпой, калѣка), малор. не-бога (бѣднякъ, сирота, лит. *pa*bagas), не-божчикъ (покойникъ, луж. *pa*bogi), т. е. обдѣленный судьбою, лишенный даровъ счастья: довольства, здравія и долголѣтія; съ-божіе аналогично съ словомъ съ-частіе: въ разныхъ славянскихъ нарѣчіяхъ оно означаетъ или вообще — нищество, достояніе, богатство, или въ част-

¹⁾ Вер. Лешуковъ Богъ долю дае.

ности — хлебъ, главное богатство земледѣльца, а верхнелуж. zbožo — счастье ¹⁾. «Господь, говорятъ малоруссы, никогда не спитъ: у того щасте одбирае, а тому дае» ²⁾. Какъ для всѣхъ другихъ представленій язычества источникомъ служило обожаніе природы, такъ и мысль о судьбѣ въ глубочайшей древности должна была связываться съ естественными, стихійными явленіями. Отвлеченныя понятія предполагаютъ долгое развитіе; по своей безтѣлесности, отрѣшенности отъ тѣхъ самыхъ предметовъ, свойствами и признаками которыхъ опредѣлялось ихъ значеніе, понятія эти не могли быть доступны грубымъ, младенческимъ племенамъ. Ученые изслѣдованія показали, что вѣщія дѣвы — судицы принадлежали къ существамъ облачнымъ, дождевымъ. Судьба слѣдовательно была не болѣе, какъ олицетвореніе всемогущихъ, то благотворныхъ, то разрушительныхъ, но всегда-неотвратимыхъ силъ природы. Слова, служившія для обозначенія этого понятія, были въ началѣ эпитетами или прозваніями верховнаго божества неба, бурныхъ грозъ, дождевыхъ ливней и земнаго плодородія. Въ скандинавской мифологіи это — Одинъ, шествующій въ облакахъ и буряхъ, богъ, которому служили валькиріи и отъ воли котораго зависѣла торжество и смерть сражающихся героев. Его всевидящее око — солнце, вѣщія вороны Huginn и Muninn, напитокъ мудрости изъ колодца Мимира суть выраженія его всевѣдѣнія; онъ знаетъ и бывшее, и настоящее, и будущее, онъ надѣляетъ людей высочайшими дарами духа и плоти, онъ —

¹⁾ О вѣщ. христ. на сл. яз., 122; Мат. сравн. слов., II, 547, 559; Диембаха, II, 610; Обл. Сл., 126, 236; Номис., 25. По указанію г. Потемби часть (отъ скр. чѣ'ид, чѣ'инат-ти — scindege) и доли (отъ скр. дѣл-ати — колоться) означаютъ нѣчто отряпанное, отколотое, кусокъ — Труды моск. археолог. общ., я. II, 154. — ²⁾ Кулишъ, I, 148.

владыка желаний, и потому называется Oski=Wunsch ¹⁾, т. е. въ рукахъ его все счастье, какого только можетъ пожелать смертный. Поэты XIII столѣтія изображали Wunsch, какъ живое, могучее и творческое существо; валькирія называлась óskasheuyar = wunschmädchen, тоже что славянскія желкине, желныя жене; души блаженныхъ героевъ, увлекаемыя валькиріями въ жилище Одина, — óskasynir = wunschsohne. Чудесному жезлу, съ помощію котораго Гернессъ могъ усыплять живыхъ и пробуждать мертвыхъ, соотвѣтствуютъ wünschelruthe и schlafdorn германскихъ преданій: это жезлъ, возжигающій пламя жизни въ новорожденномъ младенцѣ и погашающій его въ минуту смерти. Когда Одинъ вознѣгъ въ Брунигальду schlafdorn, она тотчасъ-же впала въ непробудный сонъ; подобное-же дѣйствіе, по свидѣтельству сказки, производитъ веретено вѣщей пряжи (= норны). Наконецъ wünschhütlein и wunschmantel (= hut и mantel des Wunsches, Wuotans) напоминаютъ «счастливую сорочку», которая готовится дѣлами судьбы ²⁾. Одинъ — творецъ и владыка міровой жизни; вмѣстѣ съ своими братьями Vili (der wollende) и Vé (weiher, heiliger), онъ вывелъ изъ предвѣчнаго хаоса небо и землю, даровалъ вселенной законы и устроилъ въ ней физическій и нравственный порядокъ; онъ создалъ первую чету людей — мужа и жену, и вдунулъ въ нихъ живыя души; онъ — царь, управляющій и смертными и богами, Allvater и Mjötudhr = измѣритель, взвѣшиватель всего сущаго, опредѣлитель судебъ ³⁾. Выше указано, что длиною нити, выпряденной парками, опредѣлялась

¹⁾ Oskabyrr = óskis wind, wunschwind. — ²⁾ Въ русскомъ языкѣ бажѣный, забажанный — дорогой, желанный, и говорятъ о дѣтяхъ—вымоленныхъ, выпрошенныхъ у Бога; бажѣть (бажѣть) — сильно желать (Обл. Сл., 5, 59). — ³⁾ Die Götterwelt, 152, 181; D. Myth., 390.

долгота человеческой жизни, что веревкою корни измѣрялось пространство владѣній, на которыя должна распространиться власть новорожденного героя, и что дѣламъ судьбы присвоилось названіе *mēten* (стр. 344). По выраженію русской поговорки, «Богъ не гуляетъ, а добро перемѣряетъ» ¹⁾ — одному даетъ, у другого отнимаетъ. *Gautrekssaga* повѣствуетъ, что Одинъ и Торъ, подобно норнамъ, феямъ и рожаницамъ, творили грядущія судьбы. Въ полночь разбудилъ Одинъ своего приемыша Старкадра (*Starkadhr*) и на лодкѣ переправился съ нимъ на островъ, гдѣ въ тѣнистомъ лѣсу застѣдало одиннадцать сѣдей; двѣнадцатый стулъ былъ свободенъ, его занялъ Одинъ — и предложилъ судьямъ наречь свои приговоры. Тогда началъ гнѣвный Торъ: «*ich schaffe ihm (Старкадру), dass er weder sohn noch tochter haben und seinen stamm enden soll*». Одинъ продолжалъ: «*ich schaffe ihm, dass er drei mannesalter leben soll*». Торъ: «*in jedem alter soll er ein nidhtingsverk' 2) thun*». Одинъ: «*ich schaffe ihm — er soll die besten waffen und kleider haben*». Торъ: «*er soll weder land noch grund haben*». Одинъ: «*ich gebe ihm, dass er viel geld und gut habe*». Торъ: «*ich lege ihm — in jedem kampf soll er schwere wunden empfangen*». Одинъ: «*ich gebe ihm die gabe der dichtkunst*». Торъ: «*was er dichtet, soll er nicht behalten können*». Одинъ: «*das schaff ich ihm, dass er den edelsten und besten männern werth erscheine*». Торъ: «*dem volk soll er verhasst sein*». Торъ играетъ въ этой сатъ роль враждебной норны; каждый благой даръ онъ старается умалять злымъ пожеланіемъ ³⁾. Греки сочетали ядею судьбы съ громоноснымъ Зевсомъ, въ рукахъ котораго были вѣсы, опредѣляющіе участь не только отдѣльных героевъ, но и цѣлыхъ народовъ:

¹⁾ Псаломъ Давидъ, 4. — ²⁾ Безчестное, темное дѣло. — ³⁾ Germ. Mythen, 596—7; D. Myth., 818—9.

Зевсъ распростеръ, промыслитель, вѣсы золотые; на нихъ онъ
Бросилъ два жребія смерти, въ сонъ погружающей долги:

Жребіи одинъ Ахиллеса, другой Пріамова сына.

Взялъ по срединѣ и поднималъ: поникнулъ Гектора жребіи,
Тяжкій въ Анду упалъ...

Также взвѣшивалъ онъ и жребіи троянъ и данаевъ: «жребіи
данайскихъ сыновъ до земли многоплодной спустился, троянъ-
же до звѣзднаго неба вознесся» ¹⁾. Вѣсы — эмблема Θεμιδας
богини правосудія (= суда божьего), взвѣшивающей люд-
скую правду и кривду. По свидѣтельству украинской сказки,
Смерть, какъ одна изъ трехъ паръ, требуетъ, чтобы душа
уеопшаго становилась на вѣсы, которыя подъ тяжестію грѣ-
ховъ склоняются долу, а праведнаго подбрасываютъ вверхъ —
на свѣтлое небо (см. выше стр. 273—4). Послѣ водворенія
христіанства народная фантазія дала эти вѣсы архангелу Ми-
хаилу, вождю небеснаго воинства и побѣдителю демоновъ; на
страшномъ судѣ онъ будетъ взвѣшивать добрыя и злыя дѣла
каждаго человѣка, и смотря по тому, что перетянетъ, назна-
чить ему или вѣчное блаженство, или адскія муки ²⁾. Вѣ-
снъ съ этими «вѣсами правосудія» должно поставить и иско-
ское преданіе о горѣ Судомъ (въ порховск. уѣздѣ). Надъ
этою горою висѣла нѣкогда спущенная съ неба цѣпь; въ
случаѣ спора или бездоказательныхъ обвиненій соперники при-
ходили сюда и каждый поочередно долженъ былъ достать цѣпь
рукою; но цѣпь позволяла до себя дотронуться только правед-
ной рукѣ. Однажды сосѣдъ у сосѣда укралъ деньги и поло-
жилъ ихъ въ толстую, выдолбленную внутри палку. Оба по-
шли на Судому; сперва взялся за цѣпь обвинитель, а затѣмъ
воръ, когда настала его очередь, попросилъ своего противни-
ка поддержать палку, и доставая цѣпь, сказалъ: «деньги у те-

¹⁾ Илиада, VIII, 69—74; XXII, 209—213. — ²⁾ См. хранимыя
и любочныя изображенія «Страшнаго суда».

ба! Цѣль и ему далась, но послѣ того неизвестно какъ и куда исчезла ¹⁾). Для предковъ нашихъ судъ и законы имѣли священное значеніе; по общему, глубоко-укорененному убѣжденію, они исходили отъ боговъ и составляли неотъемлемую принадлежность религіи. Древнѣйшій чешскій памятникъ «Судъ Любуши» говоритъ: «у насъ правда по закону святу, ю-же принесеху отци наши», «по закону вѣкожизненныхъ боговъ» ²⁾). Греки вѣрили, что законы имъ посланы Аполлономъ и Зевсомъ, а по сказанію римлянъ, Нума записалъ ихъ со словъ богини Эгеріи. Въ теченіи долгаго времени они даже не были закрѣплены письмомъ, и въ краткихъ ритмическихъ изрѣченіяхъ (сигніа, *вѣрмо* ³⁾) передавались устно отъ отца къ сыну, вѣстѣ съ вѣрованіемъ и молитвами; какъ эти послѣднія должны были произноситься въ совершенной точности, не допускали ни малѣйшаго измѣненія, такъ и юридическія формулы только тогда имѣли обязательную силу, когда произносились съ подобающимъ уваженіемъ къ ихъ заветнымъ, нерушимымъ словамъ. Вступая въ гражданскія отношенія, человѣкъ обязывался священной формулой. Впоследствии, занесенные въ «служебники», промежъ обрядовыхъ постановленій, зачатій и молитвъ, законы хранились въ храмахъ, подъ надзоромъ жрецовъ ⁴⁾). О славянахъ извѣстно, что они собирались на сходки и обсуждали свои общественныя дѣла при штетинскомъ храмѣ ⁵⁾). Въ нашихъ памятникахъ можно указать на позднѣйшіе слѣды этого древняго обычая; такъ въ «Псковской судной грамотѣ» читаемъ: «а который позовникъ

¹⁾ Географ. Извѣстія, изд. Р. Г. Общ., 1850 г., III, 527. Сходнымъ преданіемъ, извѣстнымъ у другихъ народовъ, указаны въ Ист. очерк. рус. слов., I, 464—9. — ²⁾ Приб. въ Изв. Ак. Н., I, 13—15. —

³⁾ Отъ *вѣрмо* — раздѣляю; *вѣрмо* — раздѣлъ, мѣра, стихотворный ритмъ, пѣсня. — ⁴⁾ Кулантъ, 250—6, 402. — ⁵⁾ Ч. О. И. и Д., годъ 2, III, ст. Срезнев., 47.

пойдетъ ища звать на судъ, и той позванный не пойдетъ на погостъ къ церкви позывницы чести... мно позывница прочести на погосте предъ попомъ»; «а противъ той рядницы не будетъ во святой церкви въ лари въ тѣ-жѣ рѣчи другой...» ¹⁾

Вѣра въ таинственную, всѣмъ управляющую волю Судьбы съ особенною наглядностію заявляетъ себя: а) въ судѣ божіемъ (ордаліяхъ), самое названіе котораго тождественно съ именемъ Судьбы (см. II, 195-9); б) въ обычаяхъ метать въ сомнительныхъ случаяхъ жребіи, и его указаніе принимать за приговоръ всевыщаго божества, и в) въ гаданіяхъ о будущемъ. Рѣшеніе частныхъ тяжбъ и общественныхъ вопросовъ жребіемъ было употребительно у всѣхъ индоевропейскихъ народовъ. Дѣло, въ которомъ боролись противоположные интересы, черезъ это возвышалось надъ произволомъ и страстями людей и восходило на тотъ верховный, непреложный судъ, передъ которымъ умолкали всѣ личные расчеты; ибо избѣгнуть опредѣленій рока не дано ни одному смертному. Лэт. *sorgs* и вѣм. *loos* означаютъ и жребіи, и счастье, долю, участь; точно также и рус. жребіи употребляется въ двоякомъ значеніи: метать жребіи — бросать нарочно-наряженные и помѣщенные палочки или прутьки, чтобы по ихъ расположенію разрѣшить спорный вопросъ; знать, таковъ мой жребіи! вѣсто: таково мое счастье! Одна изъ трехъ дѣвъ судьбы бросала жребіи для опредѣленія грядущихъ событій (см. выше стр. 346, 349). И греки, и римляне вопрошали свои прорицающа посредствомъ жребіевъ. Для этого они метали кости, или изъ урны, наполненной водою, доставали дощечки, на которыхъ начертаны были различные зна-

¹⁾ Стр. 5, 7 и др. При такомъ взглядѣ на судъ и законы, вѣтъ ничего удивительнаго, что при введеніи христіанства духовенство тотчасъ-же приобрѣло значительное участіе въ судебныхъ дѣлахъ.

ки, а жрецы посвящали ихъ сокровенный смыслъ. Выборы въ общественныя должности долгое время совершались по жребію, т. е. отдавались на божью волю. У германцевъ жребій былъ рѣшителемъ споровъ и провозвѣстникомъ будущаго. По свидѣтельству Тацита, отломленную отъ дерева вѣтвь они разрывали на части и на каждой клали особую мѣтку; жрецъ или старѣйшій въ родѣ бросалъ эти прутьики, и смотря по тому, какъ они выпадали, дѣлалъ свои заключенія. Отсюда очевидна связь жребія съ рунами и гаданіями ¹⁾. Тотъ-же обычай существовалъ и между другими племенами; скифы по расположенію жеребьевыхъ прутьиковъ или стрѣлъ угадывали будущее и давали отвѣтъ на всякое возникшее недоумѣніе ²⁾. Саксонъ-грамматикъ говоритъ, что на островѣ Равѣ славяне кидали три дощечки — съ одной стороны бѣлыя, а съ другой черныя, и замѣчали: какой именно стороною упадутъ онѣ кверху; бѣлая предвѣщала успѣхъ, а черная — неудачу. Къ этому гаданію прибѣгали и штетинцы, чтобы опредѣлить исходъ морской битвы ³⁾. Въ числѣ запретныхъ книгъ и суевѣрныхъ обрядовъ старинный памятникъ называетъ: Метаніе или Розгомечецъ. Какая жертва угодна богамъ?—это изстари рѣшалось жребіемъ; такъ при св. Владимірѣ кіевляне метали жребій на отрока и дѣвицу: «на него же падеть, того зарѣжемъ богомъ» (II, 260). По словамъ Константина Порфиророднаго, руссы метали жребій, и слѣдуя его указанію, однихъ птицъ заколали въ жертву, а другихъ пустили на волю. Стихъ о Елизаветѣ Прекрасной рассказываетъ: когда при царѣ Агеѣ покинулъ народъ вѣру христіанскую, то Господь прогнѣвался и напустилъ на царство змѣя лютаго, поядучаго; тогда-то князья и бояре собирались на соймище

¹⁾ D. Myth., 1064; Germ. Mythen, 589; Куланжъ, 241—2. — ²⁾ Лэт. рус. лѣт., кн. I, 140. — ³⁾ Срезнев., 81.

И жеребьи заклады вези:
 Кому напередъ взърю достануться
 На съяденіе, на смертноѹ потребленіе? ¹⁾

Даже въ выборѣ жениха и невѣсты предки наши руководились жребіемъ, какъ это можно заключать изъ слѣдующаго выраженія Слова о полку: «връже Всеславъ жребій о дѣвицу себя любу» ²⁾

Въ торговомъ договорѣ Новгорода съ нѣмцами и готландцами (XIII-го столѣтія) постановлено, чтобы тяжбы между русскими и ганзейскими гостями, при недостаткѣ судебныхъ доказательствъ и противорѣчіи свидѣтелей, рѣшались жребіемъ ³⁾. Въ Судебникъ Ивана Грознаго занесено слѣдующее узаконеніе, подтвержденное потомъ и въ Уложеніи (XIV, 4): если между русскимъ и чужеземцемъ возникнетъ дѣло, которое не иначе можетъ быть рѣшено, какъ развѣ присягою, то цѣловать крестъ предоставляется той сторонѣ, чей вынется жребій. Англичанинъ Лэнъ описалъ намъ самый обрядъ выниманія жребія: два восковыхъ шарика съ яшенами спорящихъ клался въ шапку и кто-нибудь изъ постороннихъ доставалъ одинъ шарикъ голою правою рукою; чье имя вынималось, тотъ давалъ клятву и выигрывалъ дѣло. Изъ уставной грамоты шуянамъ 1606 года видно, что и въ томъ случаѣ, когда оба противника были люди русскіе, право цѣловать крестъ опредѣлялось жребіемъ. Тѣмъ-же способомъ рѣшали въ XVI-мъ столѣтіи вопросъ: кому изъ тяжущихся о поземельномъ владѣніи должно предоставить право идти съ образомъ на головѣ и указывать между ⁴⁾. По Уложенію (XIV, 10) искъ не свыше рубля рѣшался жребіемъ, а больше

¹⁾ Ч. О. И. и Д., годъ 3, IX, 155; см. также Повѣст. Воев., II, 199—200. — ²⁾ Рус. Дост. III, 186. — ³⁾ Городское или средн. состояніе рус. нар., соч. Плюшнскаго, 59. — ⁴⁾ Макуш., 104; Исторія Росс. Соловьева, VII, 158, 334, 414; Карамз. И. Г. Р., IX, примѣч. 788; Описаніе гор. Шум., 226.

рубля — присягою. Выборъ духовнаго владыки совершался въ старину по жребію: имена кандидатовъ писались на отдѣльныхъ листкахъ, и запечатанныя полагались — въ Новгородѣ на престолѣ у св. Софіи, а въ Москвѣ — передъ иконою Владимірской Богоматери въ Успенскомъ соборѣ; послѣ молебствія выносили одинъ свертокъ, распечатывали и объявляли народу избраннаго. Наказывать десятого по жребію, въ случаѣ какихъ-либо общественныхъ смутъ, долго удерживалось на ряду съ другими судебно-административными мѣрами ¹⁾. Но еще долговѣчнѣе жребій въ обычаяхъ поселянъ, которые выражаются о немъ пословицами: «жеребій — божій судъ», «жеребій—святое дѣло», «жеребій сыщеть», «отъ жеребья не уйдешь!» ²⁾ Доянынъ въ деревняхъ и селахъ большая часть спорныхъ дѣлъ и очередныхъ обязанностей рѣшается жребіемъ. При дѣлѣжѣ имущества и выборѣ рекрута крестьяне всего охотнѣе полагаются на этотъ безстрастный, независимый отъ человѣческаго произвола судъ. Въ нижегородской губ. при развѣсткѣ поземельныхъ участковъ бросаютъ жеребья; въ ярославской и другихъ губ., когда умереть отецъ и не оставитъ послѣ себя никакого распоряженія, два сына его (что называется «ровный бой») берутъ каждый свою часть по жребію ³⁾. Метанье жеребьевыхъ знаковъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ замѣняется обыкновеніемъ конаться, и слово это въ рязанской губ. употребляется въ смыслѣ: бросать жребій. Слѣдуя завѣту старины, русской человѣкъ — когда наступятъ Рождественскіе Святки — силится разгадать: что присудила ему на будущій годъ могучая Судьба? Съ этою цѣлью совершается обрядъ гаданія, описанный нами во II-мъ томѣ, стр. 194. У болгаръ, наканунѣ Новаго года, дѣвицы

¹⁾ Рус. въ св. посл., III, 215—8. — ²⁾ Послов. Далк, 50; Толков. слов., I, 477. — ³⁾ Этн. Сб., I, 13, 21; Вѣст. Р. Г. О. 1853, II, 108.

выносить на площадь котелъ, наполненный водою, опускають въ него кольца, браслеты, ожерелья, и все это отдають на сохраненіе такъ называемой царицѣ солнца. Царицею назначаетъ обыкновенно дѣвушка не старѣе шестнадцати лѣтъ, съ русою косою и голубыми глазами. На другой день сельская молодежь отправляется къ ея дому, съ музыкой и пѣснями; царица подымаетъ котелъ и выходитъ на встрѣчу, красуясь длинными, распущенными по плечамъ волосами; по-други убирають ее цвѣтами, надѣвають ей на голову вѣнецъ и красное покрывало, и затѣмъ всѣ вмѣстѣ идутъ на площадь. Тамъ приступаютъ къ гаданію; хоръ поетъ предвѣщанія, а царица вынимаетъ изъ котла одну за другою погруженные въ него вещи. Чья вещь будетъ вынута, тому и вѣщаетъ провозглашенная пѣсня его грядущую судьбу ¹⁾: «кому вынется, тому сбудется—не минуется!» Царица солнца представляетъ въ этомъ обрядѣ дѣву-судицу (сравни I, 82—85), а кольца, браслеты и ожерелья замѣняютъ собою жребіи гадающихъ.

Литовскій Прамжинасъ (=божіе предопредѣленіе, судьба) почитался высочайшимъ изъ боговъ; его судомъ содержится вселенная; отъ его ударовъ дрожитъ мать-земля, какъ отъ небесныхъ громовъ Перкуна; онъ посылаетъ всемірный потопъ (=весенніе разливы) и потопъ создаетъ на землѣ новую жизнь и новое поколѣніе людей, заставляя спасенную ничету прыгать черезъ камни. Тотъ-же мифъ о происхожденіи людскаго племени греки связывали съ Гермесомъ, а славяне, какъ свидѣтельствуемъ старинный памятникъ ²⁾, — съ Родомъ: сидя на воздухѣ, Родъ мечетъ на землю груды — и въ томъ рождаются дѣти (II, 474—5). Изъ этихъ сближеній

¹⁾ Москов. Газета 1866, стат. Каравелова: «Святки у болгаръ»; см. также Гласникъ сри. учен. друштва, кн. V (1867), 127. — ²⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, предисл. стр. XXIII.

позволительно заключать, что первоначально подъ именемъ Рода разумѣлось божество, заправляющее весенними грозами, оплодотворяющее землю сѣменемъ дождя и создающее мировую жизнь. Бѣлый свѣтъ, по выраженію стиха о голубиной книги, зачался отъ суда божія. Выше мы видѣли, что богъ-громовникъ, какъ мифическій кузнецъ куетъ людямъ брачныя узы и назначаетъ, кому на комъ жениться (стр. 373—5); какъ повелитель волковъ («волчій пастырь»), онъ опредѣляетъ, какіе именно люди должны умереть отъ зубовъ этого хищнаго звѣря, и приговоры его также неотвратимы, какъ и приговоры рожаницъ; волки слѣдуютъ за нимъ — подобно тому, какъ слѣдуютъ они за Одиномъ и валькиріями (I, 710-1). Въ древнихъ рукописяхъ рай и адъ (= тѣ загробныя области, гдѣ обитаютъ души предковъ) обозначаются словами по-рода и родъство: «а уже убогихъ не миловати, и родъство обѣштано е(сть) и огонь негашащии и съ бѣсы мученіе» ¹⁾. Это наводитъ насъ на мысль, что съ Родомъ могло соединиться представленіе о владыкѣ усопшихъ предковъ (сравни выше, стр. 283, преданіе о ведическомъ Аріамѣ); что, царствуя въ воздушныхъ сферахъ, онъ — съ одной стороны — посылалъ на землю младенческія души (=порождалъ дѣтей), а съ другой, наравнѣ съ скандинавскимъ Одиномъ и греческимъ Гермесомъ, препровождалъ души усопшихъ въ страну безсмертія. Въ пареміяхъ 1271 года слово Родъ употреблено при переводѣ еврейскаго гад (fortuna, *תְּחֻלָּה*, богъ счастья): «готовяще Родоу трапезѣ» ²⁾. Въ древне-славянскомъ переводѣ хроникъ Маламы и Амартала греч. *εἰμαρμένῃ*, означающее судьбу, объясняется словомъ рожденіе: «Имариѣнию же съдѣлавшии прелесть вѣкоюу, глаголемую рожденіе, еяже развѣ ничесомъ пострадати, ли творити могоуще комоу-любо,

¹⁾ Матер. для истор. письменъ, 9 (Святославовъ Изборникъ 1073 года). — ²⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II. ст. Срезнев., 109.

знаменословить, и въ таковую прелесть и нечестіе выпадаютъ; нѣтъ бо нѣкимъ, яко развѣ рожденіа—крошѣ Имар-мѣніи никто-жѣ ни сѣтворити, ни пострадати власть имать. Замѣтити, что и греки съ словомъ *γένεσις* соединяли понятіе судьбы: такъ у Іоанна Златоуста, чаще другихъ возражавшаго противъ фатализма, читаемъ: «ἐὶ θεός, ὃ γένεσις» — въ старинномъ переводѣ: «аще Богъ есть, нѣсть рожденіа»; «ἐὶ γένεσις, ὃ ὄμιος, ἐὶ δὲ ὄμιος, ὃ γένεσις» — «аще рождение—то не законъ, аще законъ—то не рожденіе». Тотъ-же смыслъ средневѣковые латинскіе и нѣмецкіе памятники придаютъ рѣченіямъ: *genesis, genitura, nascentia, gaburt, giburt, gaburdia* ¹⁾). Въ одномъ изъ поучительныхъ сочиненій VII-го вѣка записано: «nullus sibi proponat fatum vel fortunam aut genesin, quod vulgo nascentia dicitur ut dicat: qualem nascentia attulit, taliter erit» ²⁾). Хотя въ старинныхъ переводахъ слово «рожденіе» и есть повидимому не болѣе, какъ буквальная передача греческаго «γένεσις»; но это еще не доказываетъ, чтобы переводчики употребляли его машинально, безсознательно, и чтобы само по себѣ оно не имѣло никакой связи съ понятіемъ о всеильномъ рокѣ. Наоборотъ, надо думать, что и переводчики, и нѣ современные очень хорошо понимали: противъ какого «рожденіа» были направлены протесты проповѣдниковъ; можно ли сомнѣваться въ этомъ, если дѣвы судьбы назывались у славянъ рожаницами, если и донынѣ народъ русскій выражается пословицей: «отъ рѣду (=отъ судьбы) не въ воду!» ³⁾ Во всѣхъ памятникахъ, свидѣтельствующихъ о поклоненіи Роду и рожаницамъ, имя перваго постоянно встрѣчается въ единственномъ числѣ. Очевидно, что рожаницы и Родъ стоятъ въ такомъ-же отношеніи другъ къ другу, какъ парки и *Fatum*, мойры

¹⁾ Изв. А. Н. IV, 171—6. — ²⁾ D. Myth., 818; Germ. Myth., 631. — ³⁾ Послов. Даля, 920.

и 'Ανδρῆν или Εἰσαρμένῃ, норны и 0gibg ¹⁾); тогда какъ рожаницы заведывали участью отдельныхъ людей (каждому, при его появленіи на свѣтъ божій, давалась своя рожаница), Родъ олицетворялъ собою общее понятіе о судьбѣ, какъ о божественной силѣ, все производящей и всеи правящей въ мірѣ.

Но творческая дѣятельность природы возбуждается не однимъ дожденоснымъ Перуномъ; она не менѣе зависитъ и отъ ясныхъ, согревающихъ лучей солнца. Для нашихъ предковъ солнце было божество рождающее — дарующее землѣ урожай и надѣляющее смертныхъ изобиліемъ, богатствомъ, а следовательно и счастіемъ. Сяскр. bhaga употреблялось, какъ одно изъ названій этого свѣтила; у славянъ «солнце» — синонимъ счастья, на что указываютъ слѣдующія выраженія: «возйдетъ солнышко и на нашъ дворъ!» «померкло мнѣ солнце!» «закатилось мое счастье!» (I, 67) Какъ всевидящее око, озирающее небо и землю, — Солнце знаетъ все явное и сокровенное, что только совершается въ мірѣ. Отъ его взоровъ ничто не можетъ утаться! Свѣтъ и зрѣніе — обычные метафоры знанія, мудрости, а мракъ и слѣпоты — невѣжества, отсутствія всякихъ свѣдѣній ²⁾). Въ гимнахъ Ригъ-Веды Солнце называется всевѣдущимъ ³⁾). Оно — представитель высочайшей правды, всегда открытой и «ясной, какъ божій свѣтъ», противникъ и каратель «темной» лжи, и тотъ, кто обманываетъ (морочитъ) другихъ, грѣшитъ именно противъ этого всевѣдущаго божества. Въ слухъ этихъ воззрѣній, съ нимъ необходимо сочеталась идея пра-

¹⁾ D. Myth., 382. — ²⁾ Мы говоримъ: про-свѣщеніе, свѣтъ знанія (правды, истины), мракъ невѣжества, прозорливость, ясновидѣніе, умственная слѣпота, дальновидный или темный человѣкъ. — ³⁾ Die Symbolik von Sonne und Tag in der germanisch. Mythol., 7.

веднаго суда божія. Въ любопытной чешской сказкѣ юный герой отправляется за разрѣшеніемъ загадочныхъ вопросовъ къ Солнцу, тогда какъ, по сербскому преданію, онъ съ тою-же дѣлюю идетъ къ Судьбѣ. Солнце названо въ этой сказкѣ златовласымъ дѣдомъ-Всевѣдомъ, а въ матери ему дава пряха-судяца, которая вечеромъ принимаетъ его на западѣ и успокоиваетъ на своихъ колѣнахъ; по утру Солнце пробуждается отъ сна, прощается съ матерью и вылетаетъ восточнымъ окномъ на дневное странствованіе. О значеніи Солнцевой матери сказано было выше: это, во первыхъ,—облачная, дожденосная жена, изъ темныхъ нѣдръ которой нарождается Солнце весною, и во вторыхъ богиня Зоря, которая каждое утро выводитъ его изъ мрака ночи, или выражаясь поэтически: каждое утро рождаетъ свѣтозарнаго сына и разстилаетъ для него по небесному своду золотисто-розовую пелену (I, 88; II, 124—6). Зоря также представлялась пряхой, какъ и дѣвы судьбы (см. гл. V); по указанію вѣмецкихъ причитаній, одна изъ этихъ дѣвъ отпираетъ небо и выводитъ изъ-за темныхъ затворовъ ясное солнце (см. стр. 355). На Русѣ удѣляла старинная поговорка: «ждидайся Солнцевой матери божья суда!» ¹⁾. Солнцева мать упоминается во многихъ сказкахъ, и вездѣ о ней говорится, какъ о вѣщей пряхѣ: она даетъ странствующимъ героямъ мудрые совѣты и на золотой пряхкѣ прядетъ золотую кудель ²⁾.

¹⁾ Снегирева: Послов. и притчи, 99. — ²⁾ Slov. povesti škultety a Dobsinsk., I, 60—61; Slov. pohad., 280, 452; Гамисъ, IV, 43. — По мнѣнію г. Потемкина (Труды моск. археол. общества, в. II, 193), въ чешской сказкѣ о дѣдѣ-Всевѣдѣ спутаны два различныхъ преданія; подъ именемъ дѣда-Всевѣда скрывается драконъ, а что сказка называетъ его солнцемъ — это не болѣе, какъ ошибка разсказчика. Мы не можемъ согласиться съ этимъ мнѣніемъ. Правда, что тѣже самыя подробности, какія встречаемъ въ сказкѣ о дѣдѣ-Всевѣдѣ, повторяются и во множествѣ другихъ сказокъ,

Впоследствии, когда нравственные представлѣнія стали брать перевѣсъ надъ религіознымъ натурализмомъ, идея судьбы отрѣшилась отъ стихійныхъ боговъ, строителей мировой жизни, и обособилась въ отдѣльное, самостоятельное божество. Въ Малороссіи сохранилось такое преданіе: шелъ крестьянинъ по лѣсу и заблудился. Наступила ночь, вдали заблестѣлъ привѣтливый огонёкъ; крестьянинъ поспѣшилъ на его свѣтъ, набрѣлъ на ветхую избушку и попросился ночевать. Его приняла бѣдная

гдѣ герой отправляется за разрѣшеніемъ трудныхъ вопросовъ къ царю-змѣю, дракону, горному великану и даже чорту; но это только доказываетъ, что одинъ и тотъ-же мифъ могъ варіироваться различно. На сказочнаго героя возлагается обязанность узнать: отчего высохъ источникъ живой воды? отчего яблоки не дѣлаютъ молодежавыхъ плодовъ? кѣмъ похищена прекрасная царевна, или какъ излѣчить ее отъ тихой болѣзни? и куда затерялся ея золотой ключъ? Вопросы эти живописуютъ зимнее состояніе природы, когда исчезаетъ живая вода дождей, когда въ небесныхъ рощахъ перестаютъ зрѣть молодежавыя яблоки, когда богиня лѣтнаго плодородія попадаетъ во власть демоновъ и терять свой ключъ-молнію. Но увяданіе и возрожденіе мировой жизни условливаются дѣятельностью боговъ и демоновъ, и потому съ вопросами о концѣ зимы и началѣ лѣта народная фантазія съ равнымъ правомъ могла обращаться и къ царю-змѣю (Вритръ), какъ похителю прекрасной богини, живой воды и молодежавыхъ яблокъ, и къ Солнцу, какъ владыкѣ пресвѣтлаго дня, и наконецъ къ Судьбѣ, какъ представительницѣ суда божьяго, которымъ вѣдятся и управляется вся вселенная. Затѣмъ остается одна черта въ сказкѣ о дѣдѣ-Всевѣдѣ, которую, кажется, слѣдуетъ признать заимствованною изъ преданій о драконѣ и перенесенною на Солнце: это вырываніе золотыхъ волосъ изъ головы дѣда-Всевѣда (Эрбенъ, 4—9; Н. Р. Ск., I, № 13 и стр. 165; Ганушъ о Дѣдѣ-Всевѣдѣ, 23—41; Шкультъ, I, 134; Норвеж. ск., I, 5; сказ. Грим., I, 29). Замѣтимъ, что странствованіе къ Солнцу за разрѣшеніемъ различныхъ вопросовъ вовсе не составляетъ исключительной принадлежности сказки о дѣдѣ-Всевѣдѣ, а напротивъ есть одинъ изъ обычныхъ мотивовъ народнаго эпоса (Westsl. Märch., 36—40; Slov. pohad., 447—455; Малый (изд. 3), 62; Н. Р. Ск., стр. 172—3; VIII, стр. 623—4; Штиръ, 17).

старушка, и на вопросъ гостя: «кто ты?» назвалась Судьбою. Еще крестьянинъ не успѣлъ заснуть, какъ кто-то постучался въ окно. «Что?» спросила Судьба. — Столько-то родилось мальчиковъ и столько-то дѣвочекъ, отвѣчалъ невѣдомый голосъ; какая ихъ судьба? «Таже, что у меня сегодня!» За окномъ послышался вздохъ. На утро проснулся крестьянинъ не въ бѣдной избушкѣ, а въ богатыхъ палатахъ: всюду роскошь и золото! и остался онъ у Судьбы еще на одни сутки. Ночью повторилась прежняя сцена: кто-то постучался въ окно и сказалъ: «столько-то родилось мальчиковъ и дѣвочекъ; какая ихъ судьба?» — Таже (раздалось въ отвѣтъ), что у меня сегодня! Судьба жила попеременно — одинъ день, какъ нищая, а другой, какъ богачка, обладающая несметными сокровищами; кто въ какой день родится, таково его и счастье. Возвратись домой, крестьянинъ нашелъ, что жена родила ему двухъ сыновей: одного — въ безталанный день, а другого — въ счастливый. Вся жизнь близнецовъ послужила оправданіемъ той судьбы, которая каждому изъ нихъ была опредѣлена при рожденіи ¹⁾. Не менѣе интересна малорусская сказка о двухъ Доляхъ. Жили два брата — младшій въ довольствѣ и счастіи, а старшій въ бѣдности. Настало лѣто. Старшій братъ нанялся у младшаго жать хлѣбъ. Разъ приходитъ онъ въ поле и видитъ: женщина въ нищенскомъ рубищѣ ходитъ между копнами, выдергиваетъ самые крупные колосы изъ сноповъ, полученныхъ старшимъ братомъ за работу, и втыкаетъ ихъ въ снопы младшаго. «Кто ты?» спросилъ бѣднякъ. «Я — Доля твоего брата; онъ спитъ, а моя обязанность днемъ и ночью трудиться на него, какъ на своего господина, съ самаго рожденія его до смерти и ему вѣрная слуга: берегу его отъ опасностей, лелѣю его дѣтей, окропляю его поля и огородъ ро-
сою, гоню ему рыбу въ бредень, рой пчелъ — въ улья, охра-

¹⁾ Милль 1842, VI, 127.

наю отъ хищнаго звѣря и холю его скотину, привожу къ нему купцовъ, набиваю цѣну на его товаръ и дарю его семью здоровьемъ. Твоя же Доля — бѣлоручка, думаетъ только о пѣсняхъ и нарядахъ, и потому ты бѣденъ»¹⁾). Великорусская редакція этой сказки такова: раздѣлились двое братьевъ и стали жить особо. У старшаго брата что ни годъ — то дѣти рожаются, а хозяйство все плоше да хуже идетъ; до того дошло, что совсѣмъ разорился — и дѣтямъ не радъ! Пришелъ бѣдный къ младшему, богатому брату: «одожди, просить, хоть на одинъ день лошади; пахать нѣ на чѣмъ!» Тотъ позволялъ: «возьми на одинъ день, да смотри — не замучь!» Бѣдный отправился въ поле, а тамъ невѣдомо какіе люди на братинныхъ лошадяхъ землю пашутъ. «Стои! закричалъ онъ; сказывайте, что вы за люди?» — А развѣ не видишь, отозвался одинъ изъ пахарей, что я — Счастье твоего брата; онъ пьетъ-гуляетъ, ничего не знаетъ, а мы на него работаемъ. «Куда-же мое Счастье дѣвалось?» — А твое Счастье вонъ подъ кустомъ, въ красной рубашкѣ, лежитъ; ни днемъ, ни ночью ничего не дѣлаетъ, только спитъ! «Ладно, думаетъ мужикъ, дай-ка я доберусь до него!» Пошелъ, вырѣзалъ толстую палку, подкрался къ своему Счастью и вытянулъ его по боку изъ всей силы²⁾). Счастье проснулось и спрашиваетъ: «что ты дерешь-ся?» — Еще не такъ прибью? Люди добрые землю пашутъ, а ты

¹⁾ О. З. 1840, II, смѣсь, 42—44. — ²⁾ Варіантъ: Жили были два брата рыбака: одинъ богатый, другой бѣдный. У богатаго всегда всѣ верши рыбой полны, а бѣдному коли попадетъ двѣ-три плотички — и то слава Богу! «Что за чудо! ужъ не воруетъ ли кто мою рыбу?» подумалъ онъ, взялъ плетъ и пошелъ ночью на рѣку. Послышался плескъ по водѣ; глядь — кто-то въ братнину сѣть рыбу загоняетъ. «Ты кто?» спрашиваетъ рыбакъ. — Я Доля твоего брата, гоню ему рыбу. «А гдѣ-жъ моя Доля?» — Твоя Доля — лѣнивая, вверхъ брюхомъ на камнѣ лежитъ, пѣсни поетъ да въ гусли играетъ; отъ того ты и бѣденъ. Рыбакъ бросилъ къ камню и давай стегать свою Долю плетью...

безъ просыпу спать! «А ты небось хочешь, чтобъ я на тебя пахалъ? и не думай!» — Чтожъ, все будешь подъ кустомъ лежать? вѣдь эдакъ мнѣ умирать съ голоду придется! «А ты коли хочешь, чтобъ я тебѣ помочь дѣлалъ, такъ брось крестьянское дѣло да займись торговлею. Я къ вашей работѣ со-всѣмъ непривыченъ, а купческія дѣла всякія знаю.» — Займись торговлею!... мнѣ ѣсть нечего, а не то что въ торгъ пускаться. «Ну хоть сними съ своей бабы старой сарафанъ да продай; на тѣ деньги купи новой — и тотъ продай! а ужъ я стану тебѣ помогать, ни на шагъ прочь не отожду!» Послушался мужикъ, и скорѣе разбогатѣлъ отъ счастливаго торгу ¹⁾. Жалуясь на бѣдность, поселяне говорятъ: «плаче твоя доля!» «эко счастье — на мосту съ чашкой!» или: «мой-то доля съ чашкой въ полѣ!» (т. е. мой удѣлъ собирать милостину ²⁾). Про счастье выражаются, что оно «якъ трава: кого схочетъ, на того и нападетъ» ³⁾. Когда невѣста собирается подъ вѣнецъ, она съ тревогой задумывается о той судьбѣ, какая ожидаетъ ее замужемъ.

Дѣвочка въ вѣнцу вѣдя,
Яѣ Доля спатыкая ⁴⁾;
Она съ Долей разговляя:

«Доля моя, Доля! коли ты добрая — сядишь со мной на возъ; коли ты якая — утащишь съ водою.» ⁵⁾ Въ пѣсняхъ малоросійскихъ часто слышится горькія жалобы на несчастную Долю и ея безотвязность:

- а) Ой бодай ты, моя Доля, на днѣ моря утонула,
Якъ ты мою головоньку въ неволю втопыла!
- б) Породила мене маты у святу неділю,
Дала мнѣ гирьку Долю—ничого не вдію.

¹⁾ Н. Р. Сл., V, 51. — ²⁾ Послов. Даля, 30. — ³⁾ Или: „счастье что лихорадка — къ кому привяжется“ — Номисъ, 35-36. — ⁴⁾ Встрѣчается. — ⁵⁾ Сборн. памяти, нар. творчества дѣ сѣв.-западн. края, I, 282.

Ой пиду я до сусіда воза позичаты,
 Та повезу гирьку Долю на торгъ продаваты;
 Люды знаютъ гирьку Долю, нейдуть купуваты,
 Тий не хочуть купуваты, не хочуть пытаты.
 Повезу я гирьку Долю а' торгу та до дому,
 Тай ударю гирьку Долю а' воза та до долу:
 „Отъ-тутъ тобі, моя Доля, отъ-тутъ пропадаты,
 Що не вмила, не хотіла мене шануваты!“

- с) Порождала мене мати въ несчастну годину,
 Дала мнѣ злую (лиху) Долю; де-жъ єї подину?
 — Да пиди собі, Доле, пиди, несчастная! пиди утопись,
 А за мною, да за молодою, да не поплочись.
 „Хочь я пиду, молода дивчино, пиду утоплюся,
 А якъ вйдешь рано води брати — я за тебе учплюся.“

Далѣ дѣвица закликаетъ злую Долю заблудиться въ лѣсу
 или сгинути въ полѣ, но та отвѣчаетъ: что въ этомъ! пойдешь
 ли ты въ лѣсъ калину ломать, или станешь жать въ полѣ —
 «я за тебе учплюся!» Въ другой пѣснѣ мать на жалобы не-
 счастливой дочери замѣчаетъ ей: «така тобі, доню, Доля су-
 дилася» ¹⁾. Замѣчательна по силѣ мысли записанная мною
 пѣсня, въ которой безталанный молодець вызываетъ свою До-
 лю помѣриться съ нимъ въ полѣ:

Ойшовъ казакъ съ дому,
 Та-й съ дому до Дону,
 Та-й сивъ надъ водою;
 Сивши надъ водою,
 Провиливше Долю:
 „Ой, Доля-жъ, ты Доля,
 Доля моя злая!
 Чомъ ты не таная,
 Якъ Доля чужая?
 Ой, колибъ ты, Доля,
 Та вышла бы въ поле;
 Тогда-бъ ты сгадала —
 Кого забижала!

¹⁾ Объ истор. яз. нар. пова., 154; Укр. пѣсни Максимовича, 170; Малор. литер. сборн., 263; Бѣлорус. пѣсни Е. П., 65 — 66; Метависн., 12—13, 80, 275, 365-6; Мат. срав. слов., II, 187.

Доля употребляется въ народной рѣчи иногда въ смыслѣ положительно-счастливой судьбы, а съ отрицаніемъ не (недоля) въ смыслѣ судьбы несчастливой, печальной: «гдѣ нѣтъ доли, по пословицѣ, тутъ и счастье не велико» ¹⁾; «не то сирота, що роду не має, а то сирота, що доли (счастья) не має» ²⁾; «дитинка спить, а доля їмъ росте»; «лежень лежитъ, а Богъ для него долю держитъ» или: «лежухови Богъ долю дае»; «безъ доли хочь (выйди замужъ) за пана — и панъ скрутицца», а «якъ моя добра доля, то-ѣ пьяница поправицца» ³⁾; «якъ твоя, доню, доля — то накупить чоловікъ (мужъ) поля, а якъ бездѣля (бездолье), то продасть и подвирра»; «своей недоли и конемъ не обѣдишь» ⁴⁾. Недоля нерѣдко замѣняется выраженіями: бѣда, лихо, напасть, горе и нужда. Въ народныхъ пословицахъ, пѣсняхъ и сказкахъ Бѣда выступаетъ, какъ-бы вѣкій демонъ, какъ существо живое, самодѣйствующее. Она стравствуетъ по бѣлому свѣту, ищетъ людей, обреченныхъ несчастію, идетъ къ нимъ на встрѣчу, гонится за ними: «бѣда (горе) ходитъ не по лѣсу, а по людемъ», «бѣда не спить, а по людемъ ходитъ», «напасть (лихо) не по дереву ходитъ, а по тихъ людемъ», «гдѣ бѣда ни шаталась, а къ намъ пришатилась», «гдѣ бѣда ни голодала, а къ намъ на пирушку», «пришла бѣда — растворяй ворота!» «дома-ль хозяйни? бѣда пришла», «не кличь бѣду до себе, сама приїде до тебе», «лиха не шукай — воно само тебе найде», «де ти, лихо, ходило? — тебе, пане, шукало!» ⁵⁾ серб. «нашла га бѣда на суву путу», «лихо спот-

¹⁾ Полн. собр. послов. 1822 г., СПб., 36—38. — ²⁾ Старосв. Бандур., 190. — ³⁾ Варіантъ: «якъ вродилась шасниця, такъ поправицца и пьяница». — ⁴⁾ Номис., 35 — 36; Зап. Р. Г. О. по отд. отпогр., I, 294. — ⁵⁾ Сказка повѣствуетъ о человѣкѣ, который искалъ Лиха, и оно предстало ему въ образѣ одноглазого великана (Н. Р. Ск., III, 14).

кало» (сравни: «щастя споткало» — встрѣтило, «щастя переходя живе» — сегодня гостить у одного, завтра у другого), «видъ бида не втикти», «ты отъ бѣды, а бѣда впереди» (вар. «а бѣда въ очи!»). Неугошенная въ преслѣдованьи, она настигаетъ, сиватываетъ челоуѣка, цѣпляется за него, и подобно злобному эльфу, садится ему на плечи, бьетъ, давить и мучить свою жертву: «лихо его не берець!» «лихо не возмець, коли Богъ не даецъ», «кого бида учѣпицця, того тринаецца ¹⁾ и руками, и ногами», «нужда-бъ та побилала!» «побилала-бъ тебе лихая година!» ²⁾ пол. «żeby go licho ciężkie pogwało», «niech się bieda weźmie», серб. «тако ми се туга на срце не савила!» ³⁾ Несчастливецъ жалуется:

Чому-жъ мени горилка не пьстца?

Коло него серденька якъ гадина вьстца.

—Ой, тожъ не гадина, то лиха година

Коло твого серденька соби гняздо звилла ⁴⁾.

Лихая, горькая, недобрая Доля, по выраженію народныхъ пѣсень, рождается вмѣстѣ съ челоуѣкомъ, шагъ за шагомъ слѣдуетъ за нимъ въ продолженіи всей жизни и провожаетъ его въ самую могилу:

а) Ой пиду-жъ я, пиду, да съ сего края пиду,

Ой покину я да у снѣгъ край Биду;

Ой оглянусь я за крутую гороу—

Ажъ иде Бида слѣдочкомъ за мною...

„Ой, чего-жъ ты, Биды, за мною вѣщилася?“

—Я зъ тобою, безталанный, зъ тобою родилася.

„Ой, чего-жъ ты, Биды за мною вѣщилася?“

—Я зъ тобою, безталанный, зъ тобою вѣщилася ⁵⁾.

б) Ой ты, Горе мое, Горе сѣрое,

Лычкомъ связанное, подписанное!

¹⁾ Держится. — ²⁾ Послов. Дали, 30—33; Новин., 35, 37, 40, 43—44; Записки Р. Г. О. по отд. этногр., I, 338, 446. — ³⁾ Сри. послов., 305. — ⁴⁾ Металин., 250. — ⁵⁾ Бодян. О нар. повѣи славян. плем., 133.

Ужь и гдѣ ты, Горе, яа моталоса—
 На меня, бѣдную, навязалоса...
 Ужь я отъ Гора во чисто поле;
 Оглянусь и назадъ—Горе за мной идетъ,
 За мной идетъ, во слѣдъ грозить:
 „Ужь я вышну-повышну все чисто поле,
 А сыщу я, найду тебя горькую!“
 Я отъ Гора во темны лѣса,
 Оглянусь и назадъ—Горе за мной идетъ,
 За мной идетъ, во слѣдъ грозить:
 „Порублю я-посѣку всѣ темны лѣса,
 А найду я тебя горемычную!“
 Ужь я отъ Гора къ гробовой доскѣ,
 Оглянусь и назадъ—Горе за мной идетъ,
 Съ топорешечкомъ, со лопаточкой ¹⁾.

- с) Не отростить дерева суховерхаго,
 Не откормить коня сухопараго...
 Аи Горе, Горе-Горованьще!
 А и лыкомъ Горе подпоясалось,
 Мочалами ноги изопутаны.
 А я отъ Гора въ темны лѣса —
 А Горе прежде въ лѣсъ зашелъ;
 А я отъ Гора въ почетной пиръ—
 А Горе зашелъ, впереди сидитъ;
 А я отъ Гора на царевъ кабанъ —
 А Горе встрѣчаетъ, ужь пиво тащѣтъ:
 Какъ я нагъ-то сталъ — насмѣялся онъ ²⁾.

Замѣчательны обороты: «Горе зашелъ», «Горе насмѣялся»; изъ нихъ очевидно, что (не смотря на средній грамматическій родъ слова) горе въ воззрѣніяхъ народа доселѣ не утратило характера одушевленнаго, демоническаго существа.

д) Обувалоса Горе въ лапти, одѣвалоса въ рогозиночки, опоясывалоса лыками, приставало къ добру молодцу.

Видитъ молодець: отъ Гора дѣться некуды!
 Молодецъ вѣдь отъ Гора во чисто поле,
 Во чисто поле сѣрымъ заушкомъ,

¹⁾ Собр. 1856, X, 117—8; Рус. Бес. 1860, I, 73. — ²⁾ Сахаров., I, 224.

А за нимъ Горе въ слѣдъ идетъ,
 Въ слѣдъ идетъ, тенета несетъ,
 Тенета несетъ все шелковые:
 „Ужь ты стой, не ушелъ, добрый молодецъ!“
 Молодецъ вѣдь отъ Горы во быстру рѣку,
 Во быстру рѣку рыбой-щукою,
 А за нимъ Горе въ слѣдъ идетъ,
 Въ слѣдъ идетъ, невода несетъ,
 Невода несетъ все шелковые:
 „Ужь ты стой, не ушелъ, добрый молодецъ!“
 Молодецъ вѣдь отъ Горы во огнёвущу ¹⁾,
 Во огнёвущу, да въ постелюшку —

а Горе въ ногахъ сидитъ. Видитъ молодецъ — нѣкуда отъ
 Горы спрятаться, какъ развѣ въ тесовый гробъ да въ моги-
 лушку, а Горе и тутъ съ лопатою:

„Ужь ты стой, не ушелъ, добрый молодецъ!“
 Загребло Горе во могилушку,
 Во могилушку, во матушку-сыру землю ²⁾.

Въ такихъ прекрасныхъ поэтическихъ образахъ, достойныхъ
 великаго художника, представляется народной фантазіи горе.
 Оно доводитъ безталаннаго мѣлодца до кабака и злобно на-
 смѣхается надъ его наготою; оно ловитъ его въ разставлен-
 ныя сѣти и тенета; выживаетъ его съ бѣлаго свѣта, и явля-
 ется съ топоромъ и лопатою, сколачиваетъ ему гробъ и роетъ
 могильную яму. Какъ третья недобрая парка, разрывающая
 нить жизни, Горе отождествляется съ богинею смерти; эта
 послѣдняя также охотится за живущими въ мірѣ, опутываетъ
 ихъ своими сѣтями и роетъ заступомъ свѣжія могилы (см.
 выше стр. 44, 48). Сказочнымъ героямъ удавалось обманыва-
 вать Смерть и топить ее въ тѣсномъ заключеніи; тоже пре-
 даніе прилагается и къ Горю. Въ одной деревнѣ жили два му-
 жика, два родные брата: одинъ — бѣдный, другой — богатый.
 Богачъ переехалъ въ городъ, выстроилъ себѣ большой домъ

¹⁾ Въ горячку. — ²⁾ Рыбки., I, 470—1.

и записался въ купцы; не то выпало на долю бѣднаго: иной разъ нѣтъ ни куска хлѣба, а ребятишки — малъ мала меньше — плачутъ, ѣсть просятъ. Съ утра до вечера бьется мужикъ, какъ рыба объ ледъ, а все ничего нѣтъ. Помежь къ богатому попросить хлѣба. Тотъ заставилъ его проработать цѣлую недѣлю, и далъ за то одну ковригу. — И за то спасибо! сказалъ бѣдный и хотѣлъ было домой идти. «Постой! приходи-ка завтра ко мнѣ въ гости — на имянины, и жену приводи.» — Эхъ, братецъ! куда мнѣ? къ тебѣ придутъ купцы въ сапогахъ, въ шубахъ, а я въ лаптяхъ да въ худенькомъ зипунчикѣ хожу. «Ничего, приходи! и тебѣ будетъ мѣсто.» Наутро пришелъ бѣдный братъ съ женою къ богатому; поздравилъ и усялся на лавку. За столомъ ужъ много именитыхъ гостей сидѣло; всѣхъ ихъ угощаетъ хозяинъ на славу, а про бѣднаго брата съ его женой и думать забылъ — ничѣмъ ихъ не подучуетъ. Кончился обѣдъ; гости поѣхали домой пьяные, веселые — шумятъ, пѣсни поютъ; а бѣдный идетъ назадъ съ пустымъ брюхомъ. «Давай-ка, говоритъ женѣ, и мы запоемъ пѣсню!» — Эхъ ты, дуракъ! люди поютъ отъ того, что сладко поѣли да много выпили; а ты съ чего? «Ну все-таки у брата на имянинахъ былъ; какъ запою, всякой подумаетъ, что и меня угостили.» — Пой, коли хочешь, а я не стану! Мужикъ затянулъ пѣсню, и послышались ему два голоса; онъ пересталъ, и спрашиваетъ жену: «это ты мнѣ подсобляла пѣть тоненькимъ голоскомъ?» — И не думала! «Такъ кто же?» — Не знаю! сказала баба, а ну запой — я послушаю. Онъ опять за пѣсню; поетъ-то одинъ, а слышно два голоса; остановился и спрашиваетъ: «это ты, Горе, мнѣ пѣть подсобляешь?» Горе отозвалось: «да, хозяинъ! это я.» Пришелъ мужикъ домой, а Горе зоветъ его въ кабакъ. — Денегъ нѣтъ! отвѣчалъ бѣднякъ. «Охъ ты, мужичокъ! на что тебѣ деньги? вишь, на тебѣ полушубокъ надѣтъ, а на что онъ? скоро лѣто

будеть, все равно носить не станешь! Пойдемъ въ кабакъ, да полущубокъ по боку...» Мужикъ и Горе пошли въ кабакъ и пропили полущубокъ. На другой день Горе заохало (съ похмѣлья-то голова болитъ!) и зоветъ хозяина вина испить. «Денегъ нѣтъ!» отвѣчаетъ мужикъ. — Да на что намъ деньги? возьми сани да телѣгу — съ насъ и довольно! Нечего дѣлать, не отбѣйся мужику отъ Гора; взялъ онъ сани и телѣгу, потащилъ въ кабакъ и пропилъ вдвоѣмъ съ своимъ неотвязнымъ товарищемъ. На утро Горе еще больше заохало-зоветъ мужика опохмѣляться; мужикъ пропилъ соху и борону... Мѣсяца не прошло, какъ онъ все спустилъ; даже избу свою сосѣду заложилъ, а деньги въ кабакъ свѣсъ. Горе опять пристаётъ къ нему: «пойдемъ да пойдемъ въ кабакъ!» — Нѣтъ, Горе! воля твоя, а больше тащить нечего. «Какъ нечего? у твоей жены два сарафана: одинъ оставь, а другой пропить надобно.» Мужикъ взялъ сарафанъ, пропилъ — и думаетъ: «вотъ когда чистъ! ни кола, ни двора, ни на себѣ, ни на женѣ!»¹⁾ Поутру проснулось Горе; видитъ, что съ мужика нечего больше взять, и говоритъ: «хозяинъ!» — Что, Горе? «Ступай къ сосѣду, попроси пару воловъ съ телѣгою.» Привелъ мужикъ пару воловъ, сѣлъ вѣстѣ съ Горемъ на телѣгу и поѣхалъ въ чистое поле. «Хозяинъ! спрашиваетъ Горе, знаешь ли ты на этомъ полѣ большой камень?» — Какъ не знать! «А когда знаешь, поѣзжай прямо къ нему.» При-

¹⁾ Сравни съ малорусскою пѣсней (Метлин., 366 — 7):

Пиду я, сяду въ зеленыхъ конопелькахъ,
Ажъ иде до мене Доля—вже трошки-й пьяненька.
„Де-жъ ты, Доле, була, що-й мене забула?“
— Ой я въ людяхъ була, горилочку пыла...
Пиду-жъ я, сяду въ зеленямъ садочку,
Ажъ иде моя Доля—пропыла й сорочку!
Була, каже, въ шиночку, пыла горилочку,
Пропыла й сорочку...

вхали. Горе велитъ мужику поднимать камень; мужикъ подымаетъ, Горе пособляетъ; вотъ подняли, а подъ камнемъ ама — полна золотомъ насыпана. «Ну, что глядишь? сказываетъ Горе мужику; таскай скорѣе въ телегу». Мужикъ принялся за работу, все изъ ямы повыбралъ, и говоритъ: «посмотри-ко, Горе, никакъ тамъ еще деньги остались?» Горе наклонилось: «гдѣ? я что-то не вижу!» — Да вонъ въ углу свѣтятся! Полѣзай въ яму, такъ увидишь. Горе полѣзло въ яму; только что опустилось туда, а мужикъ и накрылъ его камнемъ. «Вотъ эдакъ-то лучше будетъ! сказалъ мужикъ; не то коли взять тебя съ собою, такъ ты Горе горемычное, хоть не скоро, а все-же пропъешь и эти деньги!» Воротился мужикъ на деревню, купилъ лѣсу, выстроилъ большіе хоромы и женился вдвое богаче своего брата. Случилось позвать ему брата на именины; уподчивалъ его и медами, и винами. Спрашиваетъ тотъ, откуда ему досталось такое добро? Мужикъ рассказалъ все по чистой совѣсти. Завиство стало богатому: дай, думаетъ, побѣду въ чистое поле, подыму камень да выпущу Горе; пусть оно до тла разоритъ брата! Погналъ въ поле, своротилъ камень въ сторону и только нагнулся посмѣтрѣть въ яму, а ужъ Горе выскочило и устѣлось ему на шею: «а, кричить, ты хотѣлъ меня умирить! теперь отъ тебя ни за что не отстану.» — Это мой братъ засадилъ тебя, а я пришегъ тебя выпустить! «Нѣтъ, врешь! разъ обманулъ, въ другой не проведешь!» Крѣпко наслѣо Горе богатому купцу на шею; привезъ онъ его домой, и съ той поры пошло у него все хозяйство вкривъ да вкось. Горе ужъ съ утра за свое принимается, каждой день зоветъ опохмѣляться; много добра въ кабацъ ушло! ¹⁾ Въ основѣ сообщенныхъ нами преданій кроется

¹⁾ Н. Р. Сл., V, 34. По другому варианту (*ibid.*, 51), мужикъ удалось запереть Горе въ сундукъ и зарыть въ землю. Богатый изъ зависти вырылъ сундукъ и выпустилъ Горе на волю: ступай,

мысль, что Доля и Недоля — не просто олицетворенія отвлеченныхъ понятій, не имѣющія объективнаго бытія, а напротивъ — живыл мнеческія лица, тождественныя двамъ судьбы (рожаницамъ). До сихъ поръ необразованному люду еще мало доступно понятіе о счастіи и несчастіи, какъ о необходимомъ послѣдствіи тѣхъ обстоятельствъ, въ какія ставятъ человека борьба житейскихъ интересовъ и его собственныя склонности: предприимчивость, ловкость, догадливость, трудолюбіе или апатія, нерасчетливость, лѣнь и т. дал. Какъ болѣзнен-

говорить, къ брату, разори его до послѣдней нитки! „Нать, отъчасть Горю, я лучше къ тебѣ пристану: ты—добрый человекъ, ты меня на свѣтъ выпустилъ, а тотъ лиходѣй въ землю упряталъ!“ Подобный-же разсказъ, записанный въ вятской губ., напечатанъ въ Современникѣ 1856, XII, 189—193: Богатый братъ выстроилъ новый домъ, задумалъ сдѣлать влазны (новоселье) и позвалъ къ себѣ въ гости и бѣднаго брата съ женою. „Куда намъ съ богатыми знаться!“ говорятъ бѣдные женѣ. — Чтожь, отвѣчаетъ она, давай сходимъ; намъ отъ этого безчестья не будетъ. „Да вѣдь на влазны надо гостинцы нести, а мы что понесемъ? развѣ звать у кого, да кто намъ повѣритъ?“ — А Нужа-то! сказала баба съ горькой усмѣшкою; ужли она выдастъ? вѣдь мы съ нею вѣкъ въ ладужимъ. Отвѣчаетъ Нужа изъ-за печки: „возьмите-ка праздничной сарананъ да продайте, ая тѣ деньги купите окорокъ и отнесите къ брату“. Переглянувшись мужикъ съ бабою, не знаютъ что и подумать; посмотрѣли за печь—ничого не видно. „А давно ли ты, Нужа, явешь съ нами?“ спросилъ мужикъ. — Да съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ ты съ братомъ раздѣлился. „И привольно тебѣ со мною?“ — Благодаренье Богу, живу помаленьку! „Отчего-жь мы тебя никогда не выдали?“ — А я живу невидимкою. Мужикъ продалъ сарананъ, купилъ окорокъ и отнесъ къ богатому брату на влазны... На обратномъ пути онъ случайно набрѣлъ на кладъ; забралъ золото, пришелъ домой и спрашиваетъ жену: „ты гдѣ спать ляжешь?“ — Я въ печь залезаю. „А ты, Нужа, гдѣ уляжешься?“ — Въ корчагѣ, что на печѣ стоитъ. Выждавши время, мужикъ спрашиваетъ: „баба, ты спишь?“ — Нать еще! „А ты, Нужа?“ Та и голосу не подаетъ — заснула. Мужикъ взялъ послѣдній женинъ сарананъ, завязалъ корчагу и забросилъ ее, вѣсть съ Нудою, въ прорубь...

ные припадки и страданія заставляютъ простолюдна предполагать удары, наносимые ему демономъ; такъ точно счастье и несчастіе, по народному убѣжденію, обусловливаются добрыми или недобрыми дѣйствіями сверхъестественныхъ существъ. Доля и Недоля дѣйствуютъ по собственнымъ расчетамъ, независимо отъ воли и намѣреній челоуѣка, которому онѣ принадлежать: счастливый вовсе не работаетъ — и живетъ въ довольствѣ, потому что за него трудится его Доля: «твоя Доля тоби робе», «ой я-бъ Бога молила, щобъ моему миленькому Доленька служила», «чомъ ему не пить, коли его Доля не спить!» (т. е. неуспынно заботится о его хозяйствѣ). Когда Доля покидаетъ своего кліента, перестаетъ на него работать — онъ впадаетъ въ нищету. Несчастный страдаетъ, испытываетъ всевозможныя лишенія, потому что Доля его предается сну, праздности или гульбѣ, бражничаетъ, веселится и не хочетъ знать никакого труда. Наоборотъ дѣятельность Недоли постоянно направлена во вредъ челоуѣку; пока она бодрствуетъ — бѣда слѣдуетъ за бѣдою, и только тогда становится легче безталанному, когда засыпаетъ его Недоля: «коли спить Лихо, не буди-жь его», пол. «nie budź Licha, kiedy Licho śpi», «niech śpi Licho!» ¹⁾

Особенно-важны для ученаго изслѣдователя преданія о злыдняхъ, соответствующихъ Горю, Лиху и Недолѣ сказочнаго эпоса. Злыднями называются въ Малороссіи маленькія существа неопредѣленныхъ образовъ; гдѣ они поселятся, тому дому грозитъ большое зло: какъ-бы ни было велико богатство хозяина, оно быстро сгинетъ и наместо довольства наступитъ страшная нищета ²⁾. Существуетъ клятва: «най (нехай) го злидни поб'ють!» ³⁾ У бѣлоруссовъ сохранилась пословица: «впросилися злыдни на три дни, а въ три годы не

¹⁾ Номис., 34—35, 40; Метлин., 20. — ²⁾ Морск. Сборн. 1836, XIV. ст. Чужбинск., 47, 65—66. — ³⁾ Номис., 72.

выживешь!» ¹⁾ Своимъ крохотнымъ ростомъ и неутомимымъ характеромъ они напоминаютъ домовыхъ карликовъ (злыхъ альфовъ, кобольдовъ, кикиморъ,) и тѣмъ самымъ даютъ новое свидѣтельство о древнѣйшей связи мифическихъ олицетвореній судьбы и смерти съ духами стихійными, грозowymi. Подобно марахъ, злыдни, поселяясь въ домахъ, живутъ невидимками и непремѣнно за печкою; тоже рассказывается о Горѣ, Нуждѣ и Кручинѣ ²⁾. Въ бѣлорусскихъ деревняхъ невѣста, покидая отцовскій домъ, причитываетъ: «добрая Доля! да здзи за мной — съ печи пламенемъ, з' хаты каминомъ (дымовой трубою ³⁾). И мары, и злыдни странствуютъ по свѣту и располагаются на житіе обществами; точно также, по свидѣтельству народныхъ поговорокъ, «Бѣда не приходитъ одна», «Бѣды вереницами ходять». Какъ злой кобольдъ или жаръ, Горе настигаетъ на спину бѣдняка; въ одной изъ сказокъ ⁴⁾ Горе похваляется, что нѣтъ такой щели, куда бы не могло оно спрятаться, и въ подтвержденіе словъ своихъ влѣзаетъ въ ступицу колеса; по другому разсказу, Нужда почуветь въ корчагѣ: ясно, что народному воображенію они представляются малютками, карлами. Но есть и другія черты, роднящія ихъ съ стихійными духами. Такъ великорусская пѣсня надѣляетъ Горе чудесною способностью превращеній; изображая бѣгство удалаго добра молодца отъ неустанно-преслѣдующаго Гора, она живописуетъ слѣдующую поэтическую картину:

Повернулся добрый молодецъ яснымъ соколомъ,
Поднимался выше дѣса подъ самыя облаки,
А Горюшко всаждъ чернымъ ворономъ
И кричитъ громкимъ голосомъ:
„Не на часъ я изъ тебя Горе привязался!“

¹⁾ Записки Р. Г. О. по отд. вѣд., I, 274. — ²⁾ Рыбникъ, I, 482.
— ³⁾ Пантеонъ 1853, I, ст. Шпилевскаго. — ⁴⁾ Н. Р. Сл., V, 34.

Падеть добрый молодецъ стрымъ волкомъ,
 Стагъ добрый молодецъ стрымъ волкомъ поспанивать,
 А Горюшко всладъ собакою. ¹⁾

Въ одномъ изъ многихъ вариантовъ сказки о двухъ братьяхъ счастливыхъ и несчастныхъ, Доля является въ образѣ мѣши, что стоитъ въ несомнѣнной связи съ представленіемъ души-эльфа (= пената, оберегающаго семейное счастье и богатство) этимъ шаловливымъ звѣрькомъ ²⁾. Почти у всѣхъ нѣмецко-европейскихъ народовъ сохраняется преданіе о Вѣтрѣ, который за развѣянную имъ у бѣднаго крестьянина мукѣ даритъ ему желанныя (= счастливыя) вещи, wunschdingen (I, 313—4; тѣже самыя диковинки получаетъ сказочный герой и отъ своей Доли. Жило-было два брата: старшій — богатый да злой, меньшой — работающій, добрый да бѣдный. Что ни дѣлалъ бѣднякъ, все ему не удавалось. Вотъ онъ взялся и пошелъ искать свою Долю; долго ли, коротко ли — нашелъ ее въ полѣ: лежитъ себѣ Доля, пролаживается! Ставъ ее бить плетью, а самъ приговариваетъ: какъ ты, Доля лѣнива! у другихъ людей Доля ночь не спитъ, все для своихъ излеченья труждаются; а ты и днемъ ничего не дѣлаешь. По твоей милости мнѣ скоро и съ женой и съ дѣтками съ голоду умирать придется! — Полно, перестань драться! отвѣчаетъ ему Доля; вотъ тебѣ лубочный кузовокъ — только раскрой, будетъ что и попить и поѣсть тебѣ. Мужикъ пришелъ домой, раскрывъ кузовокъ, а тамъ — чего только душа желаетъ! Старшій братъ прослышалъ про то, пришелъ и отнял у него диковинку силою. Отправился бѣднякъ опять къ Долѣ; она ему дала золотой кузовокъ. Вышелъ онъ на дорогу, не сталъ долго раздумывать — тотчасъ же открылъ золотой кузовокъ: какъ выскочутъ оттуда мѣлодцы съ дубинками и давай

¹⁾ Рыбникъ, I, 484—5. — ²⁾ Труды Моск. археол. общ., в. II, 171.

его бить! Больно прибили и спрятались въ кузовъ. «Ну, думаетъ мужикъ, этотъ кузовокъ не накормить, не напоить, а больше здоровья отыметъ! Не хочу его и брать-то съ собою!» Бросилъ золотой кузовъ на землю и пустился въ путь; прошелъ съ версту, оглянулся назадъ, а кузовъ у него за плечами виситъ. Испугался мужикъ, сбросилъ его долой и побѣжалъ во всю прыть; бѣжить, ажно задыхается! Оглянулся назадъ — а кузовъ опять за плечами. . Нечего дѣлать, принёсъ его домой. Старшій братъ польстился на золотой кузовокъ, пришелъ мѣняться: «я тебѣ, говоритъ, отдамъ лубочный кузовокъ, а ты подавай сюда золотой». Помѣнялся, да потомъ долго-долго помнилъ эту неудачную мѣну ¹⁾. Первый кузовокъ соответствуетъ скатерти-самобранкѣ, а второй — кнуту-самобоемъ (метафоры дождевой тучи, поющей и насыщающей мать-сыру землю, и Перуновой плети — жолнія). Эти диковинки, принадлежащія богу вѣтровъ и бурныхъ грозъ, въ настоящемъ рассказѣ принимаются въ значеніи тѣхъ даровъ счастья, какими надѣляютъ смертныхъ вѣщія дѣвы судьбы. Въ одной изъ лубочныхъ сказокъ невиданка-Кручина (=Горе), выскочивъ изъ-за пѣчки, отымаетъ у бѣднаго старика послѣднюю краюху хлѣба, а потомъ даритъ ему утку, несущую золотыя яйца ²⁾; въ новогреческой же редакціи этого сказочнаго преданія несущую золото птицу даетъ Счастье (=Доля), которому бѣднякъ, ожесточенный жизненными неудачами, вѣѣпился въ волосы ³⁾. Возвращаемся къ злыднямъ; въ народной сказкѣ, записанной г. Максимовичемъ ⁴⁾, они играютъ ту же роль, что и Горе. Было два брата: убогой и богатой. Убогой наловилъ рыбы и понёсъ на поклонъ богатому въ день его именинъ. «Славная рыба! сказалъ тотъ; спасибо, братъ, спасибо!» — и только; не далъ ничего ему на

¹⁾ Я. Р. Сл., I—II, 332. — ²⁾ Ibid., V. 53, b. — ³⁾ Ганз, 36. — ⁴⁾ Три сказки и одна побасенка, (Кіевъ, 1845), 35—44.

бѣдность и даже къ себѣ не позовалъ. Сгрустнулось убогому, повѣсилъ онъ голову и пошелъ со двора. На дорогѣ повстрѣчался ему старичокъ: «что ты, дѣтинушка, такой невеселой?» Бѣднякъ разсказалъ свое горе. «Чтожъ, сказалъ старикъ, спасибо — дѣло великое! продай мнѣ его.» — Какъ-же продать-то его? бери, пожалуй, даромъ! «Такъ спасибо мое! молвилъ старикъ, сунулъ ему мощу въ руки — и съ глазъ пропалъ. Мужикъ посмотрѣлъ — полна моща зблота, радѣхонекъ воротился къ женѣ, купилъ себѣ новый домъ и живо перебрался на новоселье, а старую избушку заперъ, заколотилъ наглухо. Какъ-то разговорился онъ съ женою про свое прежнее убожество. «Неладно, Иванъ, говоритъ баба, что мы покинули въ старой избушкѣ свои жернова; вѣдь они насъ кормили при бѣдности, а теперь какъ невздобны стали — мы и забыли про нихъ!» — Правда твою! отвѣчалъ Иванъ и поѣхалъ за жерновами. Приѣхалъ — покинутое жилище полныю поросло, и слышатся ему голоса изъ ветхой избушки: «злойдѣй Иванъ! сталъ богатъ — насъ покинулъ, заперъ тутъ на долгую муку.» — Да вы кто такіе? спрашиваетъ Иванъ; я васъ со всѣмъ не знаю. «Не знаешь! видно, забылъ нашу вѣрную службу: мы твои злыдни!» — Богъ съ вами! мнѣ васъ нѣ надо! «Нѣтъ, ужъ мы отъ тебя не отстанемъ!» — Пойдите-же! думаетъ Иванъ, и говоритъ вслухъ: «хорошо, я возьму васъ, только съ тѣмъ уговоромъ, чтобы вы донесли жернова на своихъ плечахъ.» Припуталъ къ нимъ тяжелыя жернова и заставлялъ идти впереди себя. Надо было переходить черезъ глубокую рѣку по мосту; мужикъ собрался съ силою, да какъ толконѣтъ — и пошли злыдни какъ ключъ ко дну. Окончаніе этой сказки — тоже самое, что и выше-приведенной про Горе горемычное ¹⁾. Подобное-же преданіе разсказывается въ

¹⁾ Сравни Орленвейн., 21; Труды курск. статистич. комитета, I, 541—2; Орбень, 122—3; Н. Р. Сж., III, 9: здѣсь выведены два паяны Счастіе и Несчастіе.

Германіи о кобольдахъ: жили по сосѣдству два хозяина, и такъ какъ домовыя карники не давали имъ покоя, то рѣшились наконецъ покинуть свои избы и перебраться на новоселье. Когда вся утварь была вынесена, вышли изъ воротъ двѣ служанки, съ вѣниками на плечахъ. «Куда ты?» спросила одна другую, и въ ту же минуту множество тонкихъ голосковъ отвѣчало съ верхушекъ вѣниковъ: «мы перебираемся!» Испуганныя служанки побросали вѣники въ прудъ и затопили ихъ поглубже; съ тѣхъ поръ въ домахъ водворилось спокойствіе, а въ пруду подохла вся рыба и нерѣдко слышались оттуда тонкіе голоса: «мы перебрались!» ¹⁾

Въ сербскихъ приповѣдкахъ Караджича ²⁾ напечатанъ превосходный рассказъ о Судьбѣ и двухъ Доляхъ, дополняющій нѣкоторыми любопытными подробностями преданія нашего сказочнаго эпоса. Жили вмѣстѣ, сообща двое братьевъ: одинъ — работающій, а другой — безпечный и лѣнивый. «Что мнѣ на брата трудиться!» думаетъ работающій — и вотъ они раздѣлились. У работающаго все пошло не въ прокъ, на убытки; а лѣнивый богатѣетъ себѣ, да и только. Идетъ однажды безсчастной и видитъ на ливадѣ стадо овецъ, пастуха нѣту, а замѣсто его сидитъ прекрасная дѣвица и прядетъ золотую нитку. «Чьи это овцы и кто ты сама?» — Я Доля (Срећа ³⁾) твоего брата, и овцы ему принадлежать. «А гдѣ-жъ моя Доля?» — Далеко отъ тебя! ступай поищи ее. Безсчастной зашелъ къ брату, и тотъ, видя его бѣса и нага, сжалился и подарилъ ему постолы. Повѣсивъ на спину торбу и взявъ въ руки палку, бѣднякъ отправился искать свою Долю; шелъ-шелъ и попалъ въ лѣсъ, смотреть — подъ однимъ ду-

¹⁾ Beiträge zur D. Myth., II, 335. — ²⁾ Срп. припов., 13.—³⁾ Старославян. съ-ряшита (отъ съ-ръста) = встрѣча; счастье, по народному убѣжденію, зависитъ отъ действительной встрѣчи съ нимъ человека.

боишь спать съдая старуха. Онъ размахнулся палкою и ударилъ ее по задку. «Моли Бога, что я спала! сказала старуха, открывая глаза; а то не Добыть бы тебѣ и постодовъ!» — Что такъ? «Да я — твоя Доля!» Вслѣдъ за этимъ посыпались на нее удары: «если ты — моя Доля, то убей тебя Богъ! кто мнѣ далъ тебя убогую?» — Судьба (Усуд)! отвѣчала Доля. Бѣднякъ отправляется искать Судьбу; встрѣчные на пути, распросивъ — куда онъ идетъ, умоляютъ его развѣдать о своей участи... Наконецъ странникъ является къ Судьбѣ; въ то время она жила богато, весело, въ большомъ дворцѣ, но потомъ съ каждымъ днемъ становилась все бѣднѣй и бѣднѣе, а домъ ея меньше и печальнѣе; каждую ночь Судьба назначала младенцамъ, народившимся въ продолженіи сутокъ, точно такую-же долю, какою пользовалась сама въ истекшій день. На распросы пришельца она сказала ему: «ты родился въ сиротинскую ночь — такова и доля твоя!» и посоветовала ему взять къ себѣ братнину дочь Милицу, рожденную въ счастливей часъ, и все что бы онъ приобрѣлъ онъ — не называть своимъ, а Милицынымъ. Безсчастной послѣдовалъ этому мудрому совѣту, и съ той поры сталъ жить въ довольствѣ. Разъ какъ-то былъ онъ на нивѣ, на которой уродилось славное жито; проходилъ мимо путникъ и спросилъ: «чье это жито?» Хозяинъ въ забывчивости отвѣчалъ: «мое!» — и въ тотъ-же мигъ вспыхнула его нива. Увидя огонь, бросился онъ догонять прохожаго: «постой, брате! это жито не мое, а моей племянницы Милицы». И какъ только вымолвилъ эти слова — тотчасъ пожаръ затихъ и погасъ ¹⁾. Усуд и Среѣна являются и въ другой сказкѣ, напечатанной въ изданіи Матицы ²⁾, какъ существа живыя, состоящія въ божіихъ повелѣніяхъ. Въ народныхъ пѣсняхъ находимъ слѣдующія выраже-

¹⁾ Сравни въ сборн. Валавца, 236-7. — ²⁾ Србскій летопись 1861, II, 132-3.

ніа: «такъ нему Бог и Срећа даде», «с вама дошла свака Срећа и сам Господ Бог», «сусрела вас добра Срећа и сам Господ Бог», «однесе ме (говорить невіста) Бог и Срећа Јову (женху) на дворе» ¹⁾. Какъ у насъ различаютъ Долю счастливая и несчастная, такъ сербы знаютъ Срећу добрую и злую. На обычное прывѣтствіе съ добрымъ утромъ или вечеромъ отвѣчаютъ: «добра ти Срећа!» О человекѣ, который не уберется отъ бѣды, говорятъ: «не даде му зла Срећа» ²⁾; въ пѣсняхъ читаемъ: «зла ти Срећа» «зла Несрећа Воину прискочи» ³⁾. Сербская сказка неслучайно представляеть добрую Срећу прекрасною дѣвою, прядущею золотую нить; эти черты свидѣтельствуютъ за ея тождество съ паркою, и доселѣ-употребительное въ народѣ выраженіе: «такъ ми Срећа напредовала!» означаетъ тоже, что наша поговорка: «знать, такова моя доля!» (=такъ ми среће!) Недоля также прядеть нити, какъ это видно изъ пословицы: «Несрећа танко преде», т. е. бѣда легко можетъ приключиться ⁴⁾. Наравнѣ съ визами, вѣдогонями и валькүріями, Доля и Недоля принимають участіе въ человѣческихъ расприхъ и битвахъ. Когда Себянин Тадија съ двумя товарищами взявъ въ плѣнь тридцать турокъ и дивились тому дѣвицы, онъ промолвилъ имъ:

Не чуд'те се, Сен(ь)анке девојке
То се срела Срећа и Несрећа,
Моја Срећа, и(ь)яхова Несрећа,
Моја Срећа Несрећу свезала" ⁵⁾.

Подобныя представленія извѣстны и у другихъ родствен-
ныхъ народовъ. У нѣмецкихъ поэтовъ XIII-го вѣка Saelde

¹⁾ Срп. н. пјесме, I, 32, 34, 45; II, 51-52. — ²⁾ Срп. пјесник, 125. — ³⁾ Срп. н. пјесме, I, 536; II, 398. — ⁴⁾ Срп. н. послов., 209, 306 У Гомера олипетворения αἰσα (Я. Гриммъ сближаетъ это слово съ др.-н.-нѣм. ēga, н.-в.-нѣм. ehre, гот. āiza, āiza = honor, dignitas—D. Myth., 385) прядеть новорожденному нить его жизни. — ⁵⁾ Срп. н. пјесме, III, 292.

изображается, какъ богиня счастья—Fortuna, и называется *frô (frau) Saelde*. Гриниъ приводитъ цѣлый рядъ выраженій, указывающихъ на олицетвореніе этого понятія. Она спитъ или бодрствуетъ, и является то благосклонною, то враждебною: то идетъ на встрѣчу къ своимъ любимцамъ, обращаетъ къ нимъ свое лицо, прислушивается къ ихъ желаніямъ, улыбается имъ; то удаляется (улетаетъ, отступаетъ) отъ человека, обращается къ нему спиною, преграждаетъ ему путь. Дониниъ принято выражаться: «*das glück ist ihm hold, kehrt bei ihm ein, verfolgt ihn*», у русскихъ: «ему улыбается счастье», или «счастье отвратило отъ него свои взоры, показало ему затылокъ, улетѣло, покинуло его», у чеховъ: «*šlěsti se mu směje, obličej k němu obrací*» ¹⁾. Въ сарахъ *frau Saelde* обладаетъ тремя чудесными дарованіями: вѣдать чужія мысли, заговаривать раны, полученныя въ битвахъ ратниками, и быстро переноситься — куда ей вздумается; дикой охотникъ (Одинъ) гонится за нею, какъ за лѣсною (=облачною) дѣвою. *Saelde* принимается въ смыслѣ счастливой, благопріятной Дюллы (*bona Fortuna, ἀγαθὴ Τύχη*); а съ отрицаніемъ — *Unsaelde* равняется нашей Недолѣ, сербской Несречѣ: «*Unsaelde hât uf mich gesworn*», «*Unsaelde simir uf getan*», «*wie in din Unsaelde verriete*», «*sô wirt Unheil von mir gejaget*». Слѣдующій рассказъ сходится съ нашею сказкою о Горѣ: бѣдный рыцарь, сидя въ лѣсу, увидѣлъ надъ собою на деревѣ страшное лицо, которое кричало ему: «*ich bin din Ungelücke!*» Рыцарь пригласилъ его раздѣлить свою скудную трапезу; но едва Несчастье сошло съ дерева, какъ онъ схватилъ его и заключилъ въ дубовое дупло; съ тѣхъ поръ онъ яви въ чемъ не зналъ неудачи. Одинъ завистникъ, узнавши про то, отправился въ лѣсъ, освободилъ Несчастье, но оно настѣло на его собственную шею. Въ средневѣковыхъ памятникахъ встрѣчаются выраже-

¹⁾ Ганушъ, 210.

ниа: der Saelden schiffe или rat (gelückes rat) — колесо счастья (rota Fortunae), о котором такъ часто упоминають классическіе писатели. Это представленіе возникло въ отдаленной древности изъ поэтического уподобленія солнца вертящемуся колесу. Бѣгомъ солнечнаго колеса условливаются день и ночь, лѣто и зима, жизнь и смерть природы, а слѣдовательно и людское счастье и несчастье. Возжигаемое по утру, оно катится по небесному своду, вызывая все, вмѣстѣ съ воскресающимъ днемъ, къ бытію и дѣятельности; а вечеромъ, когда оно погасаетъ на западѣ, земля и ея обитатели повергаются въ сонъ — засыпають. Съ поворотомъ этого колеса на лѣто земная жизнь начинается пробуждаться отъ зимняго оцѣпенѣнія, а съ поворотомъ на зиму снова подчиняется владычеству Смерти. Возженіе и погасаніе дневнаго свѣтила, его утреннее или весеннее народженіе и вечерняя или зимняя смерть, слились въ убѣжденіяхъ народа съ тѣмъ жизненнымъ пламенемъ, какое возжигали и тушили могучія парки. День — эмблема счастья, радости, жизненныхъ благъ; ночь — несчастья, печали и смерти. Сербская пѣсня выражается:

Кад се д'јели срећа од несреће,
Тавна ноћца од бијела дана ¹⁾.

Поэтому родиться на утренней зарѣ, при восходѣ солнца, принимается за добрый знакъ, за предвѣстіе счастливой жизни; напротивъ рожденіе по закатѣ солнца, когда воцаряется на землѣ нечистая сила ирака, не сулитъ младенцу ничего хорошаго въ будущемъ. Понедѣльникъ потому и тяжелый день, что издревле былъ посвященъ лунѣ, богинѣ ночи и темнаго зла (стр. 252). Подобныя-же примѣты счастливныя и несчастливыя соединялись и съ годовымъ обращеніемъ солнца,

¹⁾ Переводъ: когда счастье отдѣляется отъ несчастья, темная ночь отъ бѣлаго дня, т. е. на раннемъ утреннемъ разсвѣтѣ — Сrp. и. пјесме, III, 278.

при чемъ лѣто соответствовало дню, а зима—ночи. Небесные боги, столь богатые и щедрые на дары въ лѣтніе мѣсяцы, нищали и становились скупыми, жестокосердыми въ зимнюю половину года. Отсюда объясняется сказочное преданіе, что Судьба жила попеременно — то среди роскоши и богатства, то въ совершенной бѣдности, и сообразно съ этимъ, назначала новорожденнымъ то добрую, то лихую долю. Итакъ время рожденія человѣка (добрый или злой часъ) было причиною, почему ему опредѣлялась та или другая доля:

Щасливой годинойки
Козакъ уродился;
Ой куди винъ подумаетъ,
То-и Богъ помогаетъ¹⁾.

На древнемъ метафорическомъ языкѣ лучи солнечныя уподобляются золотымъ нитямъ; вмѣстѣ съ этимъ солнце стало разсматриваться, какъ колесо самопрялки, а прекрасная богиня Зоря явилась пряхою и сблизилась съ дѣвами судьбы, прядущими жизненныя нити (см. стр. 390). Съ разсвѣтомъ дня и съ началомъ весны она принимается за свою работу, прядетъ и разбрасываетъ золотыя нити, и пробуждая міровую жизнь, даруетъ землѣ плодородіе, а смертнымъ изобиліе и счастье; но какъ скоро злыя силы (Ночь и Зима) прекращаютъ этотъ благодатный трудъ, обрываютъ ея свѣтоносную пряжу — тотчасъ-же наступаетъ владычество Смерти. Народныя преданія, говоря о дѣвахъ судьбы, выпряденныя ими нити верѣдко называютъ золотыми. Подъ вліяніемъ указанныхъ воззрѣній, колесо сдѣлалось эмблемою быстрого бѣга и непостоянства богини счастья. Богиня эта или сама стоитъ на вертящемся колесѣ, или вращая его своею рукою, подымаетъ счастливицевъ вверхъ, а несчастныхъ сталкиваетъ

¹⁾ Труды моск. археол. общ., в. II, 157; Истаниск., 329.

внизъ. Поставленное надъ воротами колесо, по уцѣлѣвшему въ Германіи повѣрью, приноситъ хозяину дома счастье ¹⁾.

До сихъ поръ между русскими простолюдинами хранится твердое убѣжденіе, что нѣкоторые люди уже такъ и рождаются на свѣтъ бѣдовниками и бездольными: что бы они не дѣлали, за ними всегда и во всемъ слѣдуютъ неудачи и бѣдствія ²⁾; другіе же напротивъ рождаются счастливыми. Подобно тому, какъ въ сербской приповѣдкѣ бездольный беретъ къ себѣ счастливую Милицу и живетъ ея счастьемъ, такъ въ русской сказкѣ ³⁾ Иванъ Безсчастный женится на «таланливой» дѣвицѣ, и чрезъ то избавляется житейскихъ невзгодъ и скоро богатѣетъ. Если у родителей умираютъ дѣти, они, не довѣря болѣе своему счастью и желая вновь-на-родившагося ребенка привязать къ жизни, закрѣпляютъ его на чужое имя. Съ этою цѣлю совершается символическій обрядъ продажи младенца: кто-нибудь изъ постороннихъ, преимущественно старуха, становится подъ окномъ; ей подають ребенка, за котораго она уплачиваетъ копѣекъ пять или десять, а потомъ, возвращая его родителямъ, говоритъ: «живи на мое счастье!» На деньги, заплаченные за ребенка, покупаютъ свѣчу, зажигаютъ въ церкви и ставятъ передъ иконою. Свѣча знаменуетъ въ этомъ обрядѣ возжженное пламя жизни ⁴⁾. Всѣхъ, кто только рождается въ сорокѣ, богиня счастья объявляетъ собственными дѣтьми; выраженія: *ein schosskind des glückes, ein glückskind, dem glück im schosse sitzen* (сравни русскую поговорку: «жить счастливо, что у Христа за пазухой») указываютъ на усыновленіе; Вуотанъ, какъ богъ, одаряющій счастьемъ, принимаетъ дѣтей подъ свою охрану: *er nimmt kinder in seinen schoss auf*. Любимца своего Фортуна надѣляетъ «дарами

¹⁾ D. Myth., 822—7, 832—3, 895, 1091. — ²⁾ Абел., 261. — ³⁾ Н. Р. Сл., VIII, 3, b, 21. — ⁴⁾ Записки Авдѣев., 138.

счастія», осыпаетъ его изъ «рога изобилія» ¹⁾, даритъ ему разные диковянки: шапку-невидимку, скатерть-самобранку, волшебную палицу (*wünschelruth*), кошелекъ съ золотомъ, изъ котораго сколько не бери—онъ все полонъ, и птицу, несущую золотыя яйца. По свидѣтельству народныхъ сказокъ, при рожденіи избранника Фортуны являются три святыя старца, или Спаситель и два апостола (позднѣйшая замѣна трехъ вѣщихъ роженицъ) и одаряютъ его счастливыми мыслями: все, чего ни пожелаетъ онъ, то и сотворитъ ему Господь! ²⁾

Роду и рожаницамъ совершались жертвенныя приношенія. Въ вопросахъ Кирика (XII стол.) читаемъ: «аже се Роду и Рожаницѣ крають ³⁾ хлѣбы и сиры и медъ? Боронаше вельми (епископъ): нѣгдѣ, рече, молвити: горе пьющимъ Рожаницѣ!» ⁴⁾ По всему вѣроятію, здѣсь разумѣется ссылка на 11—12 стихи LXV-й главы Исаіи, которые въ старинномъ переводѣ (въ паремейникѣ 1271 года) переданы такъ: «вы же оставшеша мя и забы(въ)шеша гороу святоую мою и готовящеша рожаницамъ (варіанты по другимъ спискамъ: Рожаници, Роду) трапезоу и исполняюще дѣмонови (вар. кумиру, идолу, рожденицамъ) чърпаніе — азъ предамъ вы во оруужіе» ⁵⁾. Текстъ этотъ, вмѣстѣ съ послѣдующими стихами Исаіи, повторяется съ истолкованіемъ въ словѣ о поставляющихъ вторую трапезу Роду и рожаницамъ, которое

¹⁾ „Mundanam cognoscipiam Fortuna gestans“, „formatum Fortunae habitum cum divite cogni“ — ²⁾ D. Myth., 827—8; Н. Р. Ск., VIII, стр. 638—640. Вся приведенная нами свидѣтельства положительно убѣждаютъ, что жившіе Прокопія, будто славяне не признавали Судьбы,—несправедливо. — ³⁾ Кроить—рѣзать. — ⁴⁾ Памят. XII в., 179. — ⁵⁾ Сличн переводъ позднѣйшихъ изданій: „вы же, оставивши мя (Бога) и забывающіи гороу святую мою, и уготовляющіи демону трапезу, и исполняющіи щастію раствореніе — азъ предамъ васъ подъ мечъ.“

почти постоянно входитъ въ составъ сборниковъ, извѣстныхъ подъ именемъ Златоустовъ, и приписывается Іоанну Златоустому: «Рече Господь: наследятъ горѣ спятѣя мож избранніи раби мои. Раби сѣятъ то нже слоужатъ Богу и воля его творятъ, а не Родоу, ни рожаницамъ, ни коумиромъ соуетнымъ: то сѣятъ слоугы божіа... Вы же оставльше мя и забывающе горѣ святѣя мож и готоваше трапезоу Родоу и рожаницамъ, наплѣнѣюще бѣсомъ чръпаніа—азъ предамъ вы на оржіе, и вси коленіемъ падете... Се работащии ми исти начнѣтъ; вы же възлечете, нѣ тожъ сыти есте трапезою, жже готовасте рожаницамъ. Се работащии ми пѣти начнѣтъ; вы же възжадете, нѣ то пѣште, нже то испол(н)иваете чръпаніа бѣсом... Се работащии ми възрадутся въ веселіи сердца; вы же работащии бѣсомъ и слоужащии идоломъ и ставляюще трапезоу Родоу и рожаницамъ възопіете яъ болезни сердца вашего и отъ ск(р)оуженія доуха възплачетеся. Томоу-же ся събыти нѣсть зде, нѣ въ ономъ вѣцѣ... работащии ми благословятся, пожатъ Богу истинномуу, а вы поете пѣснѣ бѣсовскыя идоломъ Родоу и рожаницамъ.. Се же чада слышаще и останѣте ся поустошваго того творенія и службы тоя сатанины и ставленія трапезы тоя коумирскыя, нареченыя Родоу и рожаницамъ» ¹⁾. Въ словѣ христолюбца, въ числѣ другихъ остатковъ азычества, указано и слѣдующее: «молятся... Мокоши и Симу и Рьглу и Перуну и Роду и Рожаницѣ... не такоужъ зло творимъ просто, но и нѣшаемъ нѣкіи чистыя молитвы со проклятымъ моленіемъ идольскимъ, нже ставятъ лѣше кутьяны трапезы законнаго обѣда, нже нарицаются безаконная трапеза, нѣнная Роду и рожаницамъ.» По другому списку христолюбцова сло-

¹⁾ Архивъ ист.-юрд., т. II, полов. 1-ая, ст. Средневъ, 99—101; тоже мѣсто приведено и во 2-й половинѣ означеннаго тома, стр. 66; Истор. Росс. Соловьева, II, письмо г. Бусл., 30; Ч. О. И. и Д. 1858, IV, ст. Давровск., 22.

за: «то суть идолослужители, иже ставят трапезу рожаницамъ, корованъ молятъ, виламъ и огнени подъ овиномъ и прочее ихъ проклятіе... Не тако-же простотою зѣбъ служимъ, нѣ(о) смѣшаемъ съ идольскою трапезою трепарь святыхъ Богородицы съ рожаницами въ прогнѣваніе Богу» ¹⁾. Въ рукописи Волоколамскаго монастыря (сборникъ Леоніада, епископа рязанскаго) сказано: «аще ли кто креститъ вторую трапезу родству (Роду?) и рожаницамъ тропаремъ св. Богородицы, а кто ястъ и пьетъ, да будетъ проклятъ» ²⁾. Въ Писцѣвскомъ сборникѣ — въ словѣ, приписанномъ св. Григорію, читаемъ: «такъжѣ і до словѣтъ доіде се слов(о), і ти начаша требы власти Роду і рожаницамъ. преже Перуна бога ихъ. а переже того (г. Срезневскій исправляетъ это мѣсто такъ: Переже бо того Перуна бога и иныхъ словили и) клали требу (иѣ и) оупиремъ і берегиваѣмъ. По святѣмъ же крещеніи Перуна отринуша, а по Христа бога яшасъ; но і ноне по оукраинамъ молятся ему проклятому богу Перуну і Хорсу і Мокоши і Вилу, і то творять отай: сего не могутъ ся лишити проклятаго ставленія вторыхъ трапезы, нареченныя Роду и рожаницамъ, (въ) велику предѣсть вѣрнымъ крестьяномъ і на хулу святому крещенію и на гнѣвъ Богу». Въ другомъ спискѣ вслѣдъ за этими словами прибавлено: «по святѣмъ крещеніи червоу работни попове оуставиша тре(о)парь прикладати рождества Богородицы къ рожаницыѣмъ трапезѣ, отклады дѣюще» ³⁾.

¹⁾ Оп. Румян. Муз., 228—9; Лѣт. рус. лѣт., т. IV, отд. 3, 90 94—95. — ²⁾ Истор. Росс. Соловьева, I, дополнен. стр. 3. — ³⁾ Лѣт. рус. лѣт., IV, отд. 3, 97, 101; Повѣданъ въ Кирилло-Бѣлозерск. мон., II, 33; Москв. 1851, V, 52—64; въ Архивѣ ист.-юрид. свѣд., II, на стр. 104 указаны и другіе протесты противъ требъ, совершаемыхъ виламъ и рожаницамъ, а въ предисловіи на стр. 23 приведено слѣдующее мѣсто изъ сборника Московскаго Архива минист. иностр. дѣлъ: «се буди всѣмъ вѣдомо, яко Несторій еретикъ научи трапезу ставити рожаницыюу, ина Богородицу—человѣкородицу; святѣмъ же отци лаодикийскаго собора... писаніемъ повѣщае не творити того.»

«Самый бѣглый взглядъ (по справедливому замѣчанію профес. Срезневскаго) на языкъ и правописаніе представленныхъ выписокъ достаточенъ для убѣжденія, что большая часть памятниковъ, изъ которыхъ онѣ сдѣланы, въ первоначальныхъ своихъ спискахъ принадлежала не намъ, а нашимъ югозападнымъ соплеменникамъ: болгарамъ, сербамъ. Тѣмъ не менѣе однако они перешли къ намъ небезсознательно, не какъ сказанія о суевѣріи, чуждомъ нашимъ предкамъ, а какъ поученія, близкія сердцу нашихъ народныхъ учителей, заботившихся объ искорененіи языческихъ суевѣрій не только своимъ собственнымъ словомъ, но и помощію авторитета другихъ христіюбцевъ... Словомъ, вѣрованіе въ роженицъ представляется въ старинныхъ памятникахъ не какимъ-нибудь мѣстнымъ отродіемъ древняго язычества, а однимъ изъ остатковъ древности общеславянской» ¹⁾. Итакъ, наравнѣ съ другими языческими богами, Роду и рожаницамъ, возсылались молитвы, приносились жертвы и учреждались законныя (обрядовыя) трапезы, т. е. родильныя пиршества, на которыхъ присутствующіе вкушали и пили отъ жертвенныхъ приношеній, возглашали пѣсни въ честь Рода и рожаницъ и молили ихъ быть благосклонными къ новорожденному младенцу, взять его подъ свой покровъ и надѣлать счастьемъ. Такъ какъ, послѣ принятія христіанства древнія богини, царица младенческихъ душъ, (= Гольда) сѣѣлилась въ глазахъ суевѣрнаго народа Пречистою Дѣвою; то рожаничныя трапезы стали сопровождаться славословіемъ Богородицы. Трапезы эти обозначаются эпитетами: вторыя и кутейныя. «Вторая трапеза» есть буквальный переводъ выраженія: *secunda mensa* ²⁾; кутья—ка-

¹⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, 105—6 и предислов. 22—23. —

²⁾ *Secundus* означаетъ: и второй, и благопріятный, счастливый, благополучный; *res secundae*—счастье, *fortuna secunda*; *secundae*—все, что послѣ родовъ выходитъ изъ утробы, мѣсто младенческое, послѣдъ дѣтскій.

ша изъ разваренной пшеницы или ячменнаго зерна, съ небольшою сытою, донывѣ составляющая необходимую яству на родинахъ (крестьянахъ), похоронахъ и поминкахъ. Въ сборникѣ прошлаго столѣтія въ числѣ суевѣрій упомянуто: «съ ребята первые волосы стригутъ и бабы каши варятъ на собраніе рожаницамъ» ¹⁾. Надо думать, что въ отдаленной древности обрядъ постриговъ (см. гл. XXIX) имѣлъ религіозное значеніе, что ребенка постригали его рожаницы — отдавали подъ покровъ его генія хранителя или счастливой, доброй Дюли. У грековъ и кельтовъ былъ обычай посвящать волосы богамъ. Другія жертвенныя яства въ честь Рода и рожаницъ: хлѣбъ и сыръ долгое время оставались принадлежностію свадебнаго стола, а напитокъ медъ постоянно сопровождалъ всѣ религіозныя приношенія и пиршества. Когда въ семействѣ нарождается дитя, чехи ставятъ на столъ хлѣбъ-соль для судачекъ, незримо присутствующихъ въ домѣ ²⁾. Въ хорватскомъ приморьи дѣвцы оставляютъ въ пещерахъ и на камняхъ плоды, цвѣты и шелковыя ленты виламъ, приговаривая: «uziši, vilo, što je tebi milo!» ³⁾ Паркамъ, норнамъ и феямъ приготавлились подобныя-же трапезы. У скандинавовъ первою яствою, которую вкушаетъ мать послѣ разрѣшенія отъ бремени, бываетъ каша, называемая *pögnagæutur* (*pögnagrütze*); по всему вѣроятію, первоначально это было жертвенное приношеніе норнамъ за ихъ милостивую помощь въ родахъ. Въ Германіи, когда рождается младенецъ, накрываютъ особенный столъ и ставятъ на немъ кушанья для дѣвъ судьбы, что согласуется съ свидѣтельствомъ народной сказки о красавицѣ *Dornröschen*: ей рожденіе праздновали пиршествомъ, на которомъ присутствовали вѣщія жены и были угощаемы съ золотыхъ тарелокъ ⁴⁾. У бретонцевъ было въ обыкновен-

¹⁾ Оп. Румян. Муз., 551—2. — ²⁾ Громанъ, 7. — ³⁾ Кукучичъ-Сакцинск., 97. — ⁴⁾ Germ. Mythen, 388, 632.

ни готовятъ для фей обѣдъ—возлѣ той комнаты, гдѣ лежала родильница, и до сихъ поръ ходятъ рассказы о таинственныхъ трапезахъ, на которыя собираются феи въ свѣтлыя лунныя ночи ¹⁾). Литвины приносили жертвы на камняхъ, посвященныхъ дѣвамъ судьбы ²⁾). У румыновъ въ честь родимой звѣзды бываетъ 1-го мая празднество; они вѣшаютъ на окнахъ и двѣряхъ своихъ домовъ вѣнки изъ дубовыхъ листьевъ и полевыхъ цвѣтовъ, а вечеромъ, когда показываются на небѣ звѣзды, приносятъ въ рощу столъ, покрытый бѣлою скатертью, ставятъ на немъ хлѣбъ, медъ, вино и между двумя восковыми свѣчами икону семейнаго патрона, и затѣмъ начинаютъ пиршество ³⁾).

¹⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, ст. Срезнев., 119—120. — ²⁾ Ж. М. Н. П. 1839, т. XXII, 14—16. — ³⁾ Телескопъ 1833, VIII, 503.

XXVI.

ВѢДУНЫ, ВѢДЬМЫ, УПЫРИ И ОБОРОТНИ.

Народныя преданія ставятъ вѣдуна и вѣдму въ весьма близкое и несомнѣнное средство съ тѣми ииенческими существами, которыми фантазія издревле населяла воздушныя области. Но есть и существенное между ними различіе: всѣ стихійные духи болѣе или менѣе удалены отъ человѣка, болѣе или менѣе представляются ему въ таинственной недоступности; напротивъ вѣдуны и вѣдмы живутъ между людьми и съ виду ничѣмъ не отличаются отъ обыкновенныхъ смертныхъ, кромѣ небольшого, тщательно-скрываемаго хвостика. Простолудинъ ищетъ ихъ въ собственной средѣ; онъ даже укажетъ на извѣстныя лица своей деревни, какъ на вѣдуна или вѣдму, и посоветуетъ ихъ остерегаться. Еще недавно почти всякая мѣстность имѣла своего колдуна, и на Украинѣ до сихъ поръ убѣждены, что нѣтъ деревни, въ которой не было-бъ вѣдмы ¹⁾. Къ нимъ прибѣгаютъ въ нуждѣ, просятъ ихъ помощи и совѣтовъ; на нихъ-же обращается и отвѣтственность за всѣ общественныя и частныя бѣдствія.

¹⁾ Иллюстр. 1845, 415; Москв. 1846, XI—XII, 149.

Вѣдунъ и вѣдьма (вѣдунья, вѣщица) отъ корня вѣд, вѣщ, какъ объяснено выше (I, 405—9), означаютъ вѣщихъ людей, надѣленныхъ духомъ предвѣдѣнія и пророчества, поэтическимъ даромъ и искусствомъ цѣлить болѣзни. Названія эти совершенно тождественны съ словами: знахарь и знахарка, указывающими на тоже высшее вѣдѣніе ¹⁾. Областные говоры, дѣтониси и другіе старинные памятники предлагаютъ нѣсколько синонимовъ для обозначенія вѣдуна и вѣдуньи, называютъ ихъ колдунами, чародѣями, кудесниками и волхвами, вѣщими жонками, колдуньями, чаровницами, бабами-кудесницами и волхвитками. Чары — это тѣ суевѣрные, таинственные обряды, какіе совершаются съ одной стороны для отклоненія различныхъ напастей, для изгнанія нечистой силы, врачеванія болѣзней, водворенія семейнаго счастья и довольства, а съ другой — для того, чтобы наслать на своихъ враговъ всевозможныя бѣды и предать ихъ во власть злобныхъ, мучительныхъ демоновъ. Чаровникъ, чародѣецъ ²⁾ — тотъ, кто умѣетъ совершать подобные обряды, кому вѣдомы и доступны заклятія, свойства травъ, корней и различныхъ снадобей; очарованный — заклятый, заколдованный, сдѣлавшійся жертвою волшебныхъ чаръ. Кудесникъ — по объясненію Памвы Берынды: чаровникъ; въ рязанской губ. окѣдникъ — колдунъ ³⁾; кудесить — колдовать, ворожить, кудеса — въ новгород. и вологод. губерніяхъ: святочные игрища и гаданія, ⁴⁾ а въ тульской — чара, совершаемая колдуномъ съ цѣлю умилостивить разгнѣваннаго домового и состоящая въ обрядовомъ

¹⁾ Нѣм. hehe Я. Гриммъ объясняетъ скандинавскимъ haeg — dexter, artificiosus; следовательно hehe — тоже, что лат. saga т. е. хитрая, мудрая — вѣщая жена (D. Myth., 992). — ²⁾ Слово, встречающееся въ Святославовомъ Изборникѣ и у митрополита Кирилла — Рус. Дост., I, 111. — ³⁾ Обл. Са., 140. — ⁴⁾ Рус. прост. празд., II, 34.

закланіи пѣтуха (=остатокъ древней жертвы пензатмъ, см. II, 106). Стоглавъ замѣчаетъ, что когда соперники выходятъ на судебный поединокъ, «и въ тѣ поры волхвы и чародѣйники отъ бѣговскихъ наученій пособіе имъ творять, кудесы бѣють» (II, 274). Въ основѣ приведенныхъ словъ лежитъ корень куд=чуд; старочешск. *súditī* — очищать, *zua(s)idna* вода т. е. очистительная, *sudať* — судья (по связи древняго суда съ религіозными очистительными обрядами). Профес. Срезневскій указываетъ, что глаголѣ кудити употребляется чехами въ смыслѣ: заговаривать; у насъ про-куда — хитрый, лукавый человекъ ¹⁾. Корень чуд вполне совпадаетъ по значенію съ див (свѣтитъ, сіять); какъ отъ послѣдняго образовались слова: диво, дивный, дивиться, такъ отъ перваго — чудо (множ. чудеса=кудеса), чудный, чудесный (въ новгор. губ. чудесный ²⁾), чудиться; какъ съ словомъ кудеса соединяется понятіе о чародѣйствѣ, такъ тотъ-же самый смыслъ присваиваютъ древніе памятники и рѣченію дивы. Въ Святославовомъ Изборникѣ (1073 г.) читаемъ: «да не будетъ вѣлѣхуяи вѣлѣшбы, или вражай и чародѣиць, или баяи ³⁾ и дивы творай и мѣтробныйи вѣлѣхъ ⁴⁾»; Коричная книга запрещаетъ творить коби ⁵⁾ и дивы ⁶⁾. Сверхъ того, дивами издревле назывались облачные духи=великаны и лѣшіе (дивіи люди и дивожены); согласно съ этимъ, и слову чудо, чудо-вище давалось и дается значеніе исполина, владыки небесныхъ источниковъ и лѣсовъ (II, 616—8). Такимъ образомъ языкъ ясно свидѣтельствуетъ о древнѣйшей связи чародѣевъ и кудесниковъ съ тученосными де-

¹⁾ Срезнев., 60; Обл. Сл., 180; Доп. обл. сл., 173; Повт. Воз., II, 324: прокуданная береза=читаная язычниками. — ²⁾ Доп. обл. сл., 94. — ³⁾ Отъ баяти — заговаривать. — ⁴⁾ Матер. для истор. письменъ, ст. Бусл., 7. — ⁵⁾ Коби=въ старинныхъ рукописяхъ: волшебство, а въ современномъ языкѣ (въ пермск. губ.): худое дѣло, зло. — ⁶⁾ Рус. Дост., III, 38; Обл. Сл., 85.

монахи—великаны и лѣшныи; связь эта подтверждается и сканд. *tröll*, которое служитъ общимъ названіемъ и для тѣхъ, и для другихъ ¹⁾. Слово «колдунъ» въ коренномъ его значеніи доселѣ остается неразъясненнымъ. По мнѣнію г. Срезневскаго, колдуномъ (славянскій корень *кълд*—*колд* или *кэлд*—*клюд*—*куд*) въ старое время называли того, кто совершалъ жертвенныя приношенія; въ хорутанскомъ нарѣчій *калдовати* — приносить жертву, *калдованць* — жрецъ, *калдовница* и *калдолише*—жертвенникъ ²⁾. Въ словарѣ Даля *колдовать* истолковано: ворожить, гадать, творить чары («чѣмъ онъ колдуетъ? снадобыни, наговорами» ³⁾). Наконецъ *волѣвъ* — названіе, извѣстное изъ древнихъ рукописей и донынѣ-употѣбвшее въ лубочныхъ сказкахъ и областныхъ говорахъ: у Нестора словъ *волѣвъ* и *худесникъ* употребляются, какъ однозначущія ⁴⁾; въ переводѣ евангелія: «се волѣси отъ востока приидоше во Іерусалимъ» (Матѣ. II, 1); въ троянской исторіи о Колхасѣ сказано: «вълховъ и кобникъ хитръ» ⁵⁾; въ вологод. губ. *волхатъ* (*волхитъ*) — колдунъ, *волхатка* (*волхитка*) — ворожея, въ новгор. *волхъ* — колдунъ, угадчикъ, прорицатель, въ калуж. *валхитъ*—предугадывать, предузнавать, малорус. *волшати* — хитрить; производныя волшебный, волшебство пользуются гражданствомъ и въ литературной рѣчи; болгар. *волхъ*, *вохъ* — прорицатель, *волшина* — брань, хорв. *вухвецъ*, *вуховецъ* — *python* и *вузвица* — *pythonissa* ⁶⁾, у Вавцерада: «*phytones, sagaretae*—*wlchwec, wlchwie*». Сверхъ дара прорицаній, волхамъ приписывается и врачебное искусство (I, 410). Рядомъ съ мужскою формою *волхъ* встрѣ-

¹⁾ D. Myth., 993. — ²⁾ Срезнев., 59-60. — ³⁾ Толк. Слов., I, 747. — ⁴⁾ Смотри рассказъ о смерти Олега. — ⁵⁾ Іоаннъ, экз. болг., 182 — ⁶⁾ Срезнев., 61; Общ. Сл., 27; Ч. О. И. и Д., годъ 2, VII, 24 (словотолковникъ Макарова),

часть женскую *vǫlva* ¹⁾, которой въ скандинавскомъ соответствуетъ *vǫlva* (*valva, vǫla, vala*) — колдунья, пророчица и притомъ, по свидѣтельству древней Эдды (см. *Völuspá*), существо вполне-мифическое. Г. Буслаевъ сближаетъ съ этими рѣченіями и финское *võlho, velho* — колдунъ; «какъ свид. *vǫlva* (говоритъ онъ) является въ сжатой формѣ «*vǫla*, такъ и финн. *võlho* измѣняется въ *võllo*. По свойству славянскаго языка гласный звукъ передъ плавнымъ «переходитъ по другую сторону плавнаго, напр. *helm* — «шлемъ; потому *vǫlva, vǫlho* является въ Острог. св. «въ древне-славян. формѣ *влѣхвъ*, а русскій языкъ ставитъ «гласный звукъ и передъ плавнымъ и послѣ, напр. *шелемъ*: «слѣдовательно *волхвъ* или *волховъ* (у Нестора: *волѣсви*) собственно русская форма.» Корень для слова *волхвъ* г. Буслаевъ указываетъ въ санскр. *валг* — свѣтитъ, блистать, подобно тому, дакъ жрецъ происходитъ отъ *жръть*, *горѣть* ²⁾, и старинное поучительное слово принимаетъ имена «*волхвъ*» и «*жрецъ*» за тождественныя по значенію (II, 60).

Итакъ обзоръ названій, присвоившихся вѣдунамъ и вѣлмамъ, наводитъ насъ на понятія: высшей, сверхъестественной мудрости, предвѣднія, поэтическаго творчества, знанія священныя заклатія, жертвенныхъ и очистительныхъ обрядовъ, умѣнья совершать гаданія, давать предвѣщанія и врачевать недуги. Всѣ исчисленныя дарованія изстари признавались за существенныя, необходимыя признаки божественныхъ и демоническихъ существъ, управлявшихъ дождевыми тучами,

¹⁾ Лѣтоп. Переяслав., 43. — ²⁾ О влѣн. хр. на слав. яз., 22—23. Связь колдовства съ жертвоприношеніями подтверждается и свѣдѣтельствами нѣмецкаго языка: *forpaleskja* — колдовство и *forp* — жертва; *zouprag*, др.-в.-нѣм. *zëprag*, англос. *teafog* и *vifer* роднятъ оба эти понятія — D. Myth., 984—5.

вѣтрами и грозою. Какъ возжигатель молніеноснаго пламени, какъ устроитель семейнаго очага, богъ-громовникъ почитался верховнымъ жрецомъ (см. гл. XV); съ тѣмъ-же жреческимъ характеромъ должны были представляться и сопутствующіе ему духи и нимфы. Какъ обладатели небесныхъ источниковъ, духи эти и нимфы пили «живую воду» и въ ней обрѣтали силу поэтическаго вдохновенія, мудрости, пророчества и цѣленій, словомъ становились вѣщими — вѣдунами и вѣдьмами. Но тѣже самыя прозванія были приличны и людямъ, одареннымъ особенными талантами и свѣдѣніями въ дѣлѣ вѣроученія и культа; таковы — служители боговъ, гадатели, вороженъ, врачѣ, лѣкарки и поэты, какъ хранители мнѣніи сказаній. Въ отдаленную эпоху язычества вѣдѣніе понималось, какъ чудесный даръ, ниспосылаемый человѣку свыше; оно по преимуществу заключалось въ умѣннѣ понимать таинственный языкъ обожевленной природы, наблюдать и истолковывать ея явленія и примѣты, молить и заклинать ея стихійныхъ дѣятелей; на всѣхъ знаніяхъ, доступныхъ язычнику, лежало религіозное освященіе: и древній судъ, и медицина, и поэзія—все это принадлежало религіи и вмѣстѣ съ нею составляло единое цѣлое. «Волсви и еретицы и богомерскіи бабы-кудесницы и иная множайшая волшебствуютъ» замѣчаетъ одна старинная рукопись, исчисляя разнообразныя суевѣрія ¹⁾. Колдуны и колдуньи, знахари и знахарки до сихъ поръ еще занимаются по деревнямъ и селамъ врачеваніями. Болѣзнь разсматривается народомъ, какъ злой духъ, который послѣ очищенія огнемъ и водою, покидаетъ свою добычу и спѣшитъ удалиться. Народное лѣченіе главнѣйшимъ образомъ основывается на окуриваньи, сбрызгиваньи и умываньи, съ произнесеніемъ на болѣзнь страшныхъ заклятій ²⁾. По общему убѣжденію, знаха-

¹⁾ Оп. Румян. Муз., 551. — ²⁾ Записки Авдѣев., 134—6, 139; Сахаров., II, 23—24; Малор. и червонорус. думы и пѣсли, 99.

ри и знахарки заживляют раны, останавливают кровь, выгоняют червей, помогают от укушенія змѣи и бѣшеной собаки, вылѣчивают ушибы, вывихи, переломы костей и всякію другіе недуги ¹⁾; они знаютъ свойства какъ спасительныхъ, такъ и зловредныхъ (ядовитыхъ) травъ и корней, умѣютъ готовить цѣлебныя мази и снадобья, почему въ церковномъ уставѣ Ярославѣ ²⁾ наряду съ чародѣйками поставлена зеленница (отъ зелье — злѣкъ, трава, лѣкарство, озелить — обворожить, околовать, стар. зеленничество — волшебство ³⁾; въ областномъ словарѣ: травовѣдъ — колдунъ (калужск. губ.), травница и кореньщица — знахарка, колдунья (нижегор. губ. ⁴⁾). Въ травахъ, по народному повѣрью, скрывается могучая сила, вѣдомая только чародѣямъ; травы и цвѣты могутъ говорить, но понимать ихъ дано однимъ знахарямъ, которыми и открываютъ онѣ: на что бываютъ пригодны и противъ какихъ болѣзней обладаютъ цѣлебными свойствами. Колдуны и вѣдьмы бродятъ по полямъ и лѣсамъ, собираютъ травы, копаютъ корни, и потомъ употребляютъ ихъ частію на лѣкарства, частію для иныхъ цѣлей; нѣкоторыя зелья помогаютъ имъ при розыскѣ кладовъ, другія надѣляютъ ихъ способностью предвѣдѣнія, третьи необходимы для совершенія волшебныхъ чаръ ⁵⁾. Сборъ травъ и корней главнымъ образомъ совершается въ срединѣ лѣта, на Ивановскую ночь, когда невидимо зрѣютъ въ нихъ цѣлебныя и ядовитыя свойства. Грамота игумена Памфила 1505 года возстаетъ противъ этого обычая въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «исходятъ обавници, мужи и жены-чаровници по лугамъ и по болотамъ, въ пути же и въ дубравы,

¹⁾ Во многихъ мѣстахъ коновалы считаются за колдуновъ. —

²⁾ Летописецъ Переяслав., 43. — ³⁾ Обл. Сл., 70, 139. — ⁴⁾ Сравн. D. Myth., 1016. — ⁵⁾ Сахаровъ, I, 42—44; Москва 1846, XI—XII, 153.

ищуше смертныя травы и привѣта чревоотравнаго зелья, на загубу человечеству и скотомъ; ту же и дивія копають кореня на потвореніе и на безуміе мужемъ; сіа вси творять съ приговоры дѣйствомъ дѣволимъ¹⁾. Заговоры и заклятія, эти обломки древне-языческихъ молитвенныхъ возношеній, донныѣ составляютъ тайную науку колдуновъ, знахарей и знахарокъ; силою заповѣднаго слова они насылають и прогоняють болѣзни, содѣлываютъ тѣло неуязвимымъ для непріятельскаго оружія, излѣчяють злобу враговъ на кроткое чувство любви, умиряють сердечную тоску, ревность и гнѣвъ, и наоборотъ — разжигаютъ самыя пылкія страсти, словомъ овладѣвають всѣмъ нравственнымъ міромъ человека²⁾. Лѣчебные заговоры болѣею частію произносятся надъ болящимъ шопотомъ, почему глагольшептать получилъ значеніе: колдовать; шептунъ — колдунъ, наговорщикъ, шоптунья или шептуха — колдунья³⁾; у южныхъ славянъ лѣкаръ называется мумлавецъ отъ мумлати — нашептывать⁴⁾; въ нѣкоторыхъ деревняхъ на Русѣ слововорожѣя употребляется въ смыслѣ лѣкарки, ворожиться — лѣчиться, приворожба — таинственныя заклятія, произносимыя знахарями, ворожить — колдунъ, знахарь⁵⁾.

Въ народной медицинѣ и волшебныхъ чарахъ играютъ значительную роль наузы, узлы, навязки — амулеты. Старинный проповѣдникъ, исчисляя мытарства, по которымъ шествуетъ грѣшная душа по смерти, говоритъ: «13-е мытарство — волхованіе, потворы, наузы»⁶⁾. Софійская лѣтопись подъ 1044 годомъ рассказываетъ о Всеславѣ «матери бо родивши

¹⁾ Доп. къ Ак. Ист., I, 22. — ²⁾ Малор. и червогор. думы, 100; Поэт. Воѣ, I, 404 и далѣе; D. Myth., 996. — ³⁾ Обл. Сл., 265-8. — ⁴⁾ О. З. 1853, VIII, иностр. литер., 78. — ⁵⁾ Обл. Сл., 28, 176. У чеховъ лѣченіемъ недуговъ завѣдывали věstci, hovoriči, zaklínací, čarodějníci, hadači — Громаны, 148-9. — ⁶⁾ Рукописи гр. Уварова, 112.

его, бѣ ему на главѣ знамя язвено — имя на главѣ его; рекоша волсви матери его: се язвено, навязи на-нѣ, да носить ѣ (наузу) до живота своего на себѣ¹⁾. По свидѣтельству Святославова Изборника: «проклять бо имѣй надеждѣ на челоуѣка: егда бо ти дѣтищѣ болѣти, то ты чародѣищѣ иштеши и обляшѣная писанія на выа дѣтѣмъ налагаеши»²⁾. Въ вопросахъ Кирика, обращенныхъ къ новгородскому епископу Нифонту, упоминается о женахъ, которыя приносили больныхъ дѣтей къ волхвамъ, «а не къ попови на молитву»³⁾. Въ словѣ о злыхъ дусѣхъ, приписанномъ св. Кириллу, читается: «а мы суще истинныя христїане прельщены есмы скверными бабашѣ... оны прокляты и скверны и злокозныя (бабы) наузы (наузашѣ) много вѣрныя прельщаютъ: начнеть на дѣти наузы класти, смѣривати, плююще на землю, рекше — бѣса проклинаятъ, а она его болѣ призываетъ творится, дѣти врачующе», и нѣсколько ниже: «а мы нынѣ хотя мало поболѣмъ, или жена, или дѣтя, то оставльше Бога — ищемъ проклятыхъ бабъ-чародѣищѣ, наузовъ и словъ прелестныхъ слушаемъ»⁴⁾. Въ Азбукѣ или Алфавитѣ сказано: «а бѣсовска нарицанїя толкованы сего ради, понеже мнози отъ челоуѣкъ приходящи къ волхвамъ и чародѣемъ, и приѣмлютъ отъ нихъ нѣкаяя бѣсовская обаянїя на юзы и носятъ ихъ на собѣ; а иная бѣсовская имена призываху волхвы и чародѣи надъ ѣствою и надъ питїемъ и дають вкушати простой чади, и тѣмъ губять душа челоуѣческая; я того ради та здѣ писаны, да всякому православному христїанину явѣ будетъ имя волчьѣ, да нѣкто невѣды имя волчїѣ вмѣсто агнечїа прииметь неразумїемъ, мня то агнечьѣ быти»⁵⁾. Митрополитъ

¹⁾ П. С. Р. Л., V, 138. — ²⁾ Истор. Христомат. Бусл., 274. — ³⁾ Памят. XII в., 202. — ⁴⁾ Москв. 1844, I, 243—5. — ⁵⁾ По другимъ спискамъ это мѣсто читается такъ: «отпадшая же, рекша бѣсовския имена на обличенїе волхвовъ и чародѣемъ здѣ

Фотій въ посланіи своемъ къ новгородцамъ (1410 г.) даетъ такое наставленіе церковнымъ властямъ: «учите (прихожанъ), чтобы басней не слушали, лихихъ бабъ не приимали, ни узловъ, ни приволенъ, ни зелиа, ни вороженъ» ¹⁾. Но обычай былъ сильнѣе этихъ запретовъ, и долго еще мнози отъ человѣкъ, приходящи къ волхвамъ и чародѣямъ, принимали отъ нихъ нѣкая бѣсовская наузы и носили ихъ на себѣ ²⁾. Въ рукописныхъ сборникахъ поучительныхъ словъ XVI столѣтія встрѣчаемъ упреки: «немошь волжбою лѣчать и наузы чарованіи и бѣсомъ требы приносить, и бѣса, глаголемаго тряцю (лихорадку) творять(ся) отгоняющи... Се есть проклято. Того дѣла мнози казни отъ Бога за неправды наши находятъ; не рѣче бо Богъ лѣчитися чарованіи и наузы, ни въ стрѣчу, ни въ полазъ, ни въ чехъ вѣровати: то есть поганско дѣло» ³⁾. Царская окружная грамота 1648 года замѣчаетъ: «а нныи люди тѣхъ чародѣевъ и волівовъ и богомерскихъ

написаномъ толкованіи; понеже чародѣи-и волхвы, написующе бѣсовская имена, даютъ ихъ простымъ людямъ, повелѣвающе имъ тая имена носить; иногда-же и на ядь какову написующе или надъ питіемъ именующе—даютъ та свѣдати простой чади. Сего ради здѣ объявляемъ имена сатанинская, да никто же отъ простой чади волчье имя приметъ, и вмѣсто свѣта тму удержавъ, неразуміи ради душу свою погубитъ». — «Понеже бо злочестивіи волхвы и чародѣи въ различныхъ ихъ мнѣиныхъ заговорахъ молитвахъ пишутъ иностранною рѣчью бѣсовская имена, тако-же творять и надъ питіемъ, щепчюще призываютъ та злая имена и даютъ ту ядь и питіе болнымъ вкушати, овѣи-же съ тѣми злыми имены наузы на персѣхъ даютъ носить» — Архивъ ист.-юр. свѣд., I, ст. Бусл., 2; Сахаров., II, 140; Ч. О. И. и Д. 1858, IV, стат. Лавровскаго, 54). — ¹⁾ Ал. Арх. Экс., I, 243. — ²⁾ Щаповъ, 71; Времен., I, 38 («Домострой»). — ³⁾ Варіантъ: «жертву приносить бѣсомъ, недуги лѣчать чарами и наузы, немошняго бѣса, глаголемаго тряцю, мнѣиися прогоняюще нѣкими ложными писаниями» — Архивъ ист.-юр. свѣд., II, полов. I, стр. XXVII полов. 2, свѣд., 48—49.

бабѣ въ домъ къ себѣ призываютъ и къ малымъ дѣтемъ, и тѣ волхвы надъ болными и надъ младенцы чинятъ всякое бѣсовское волхованіе¹⁾. Болгарская рукопись позднѣйшаго письма осуждаетъ женъ, «кои завѣзуютъ зверове (вар. скоти) и мечки, и гледать на воду, и завезуютъ деца малечки» (дѣтей²⁾). Знахарямъ, занимавшимся навязываніемъ таинкихъ амулетовъ, давались названія наузника³⁾ и узольника, какъ видно изъ одной рукописи с.-петербургской публичной бібліотеки, гдѣ признаны достойными отлученія отъ св. причастія: обавникъ, чародѣй, скоморохъ и узольникъ⁴⁾. Наузы состояли изъ различныхъ привязокъ, надѣваемыхъ на шею: болѣею частію это были травы, корни и иные снадобья (уголь, соль, сѣра, засушенное крыло летучей мыши, зѣбныя головки, зѣбная или ушная кожа и проч.), которымъ суевѣріе приписывало цѣлебную силу отъ той или другой болѣзни; смотря по роду немощи, могли итѣяться и самыя снадобья⁵⁾. Иногда, вмѣсто всякихъ цѣлительныхъ средствъ, сшивалась въ лоскутъ бумажка съ написаннымъ на ней заговоромъ и привѣшивалась къ шейному кресту. У германскихъ племенъ привязывались на шею, руку или другую часть тѣла руны (тайныя письмена) для излѣченія отъ болѣзни и противодѣйствія злему колдовству, и

¹⁾ Ал. Ист., IV, 35; Описаніе Архива старыхъ дѣлъ, 296—8. Въ житіе Зосимы и Савватія занесенъ рассказъ о новгородскомъ гостѣ Алексѣѣ Курниковѣ, который обращался къ волхвамъ, испрашивая у нихъ помощи своему болящему сыну „и ничтоже успѣше“ — Щаповъ, 43. — ²⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, полов. 2, 41. — ³⁾ Пам. стар. рус. литер., IV, 202: поученіе митрополита Даніила; Обл. Сл., 125. — ⁴⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, ст. А. Попова, 37—38. — ⁵⁾ Пуши., 162; Этн. Сб., II, 29. Наузы (чешск. pavusi, pavazu; pavazovatі — колдовать) въ употребленіи и между другими славянскими племенами — Зап. морск. оѣнцера, I, 278; О. З. 1853, VIII, отдѣлъ иностр. литер., 86.

амулеты эти назывались *ligaturae* (въ средніе вѣка) и *angehenke* ¹⁾. Въ христіанскую эпоху употребленіе въ наузахъ ладона (который получалъ особенно-важное значеніе, потому что возжигается въ храмахъ) до того усилилось, что всѣ привязки стали называться ладонками — даже и тогда, когда въ нихъ не было ладону. Ладонки до сихъ поръ играютъ важную роль въ простонародьи: отправляясь въ дальнюю дорогу, путники надѣваютъ ихъ на шею въ предохраненіе отъ бѣды и порчи. Въ XVII вѣкѣ былъ приведенъ въ приказную книгу и наказанъ батогами крестьянинъ Игнашка за то, что нѣлъ при себѣ «корешокъ невеликъ, да травки немного завязано въ узлишки у (шейнаго) креста» (см. гл. XXVII). Навѣшивая на себя лѣкарственные снадобья или клятвенныя, заговорныя письмена, силою которыхъ прогоняются нечистые духи болѣзней, предки наши были убѣждены, что въ этихъ наузахъ они обрѣтали предохранительный талисманъ противъ сглаза, порчи и вліянія демоновъ, и тѣмъ самымъ привязывали, прикрѣпляли къ себѣ здравіе. Подобныя-же наузами дѣвы судьбы привязывали новорожденнымъ младенцамъ дары счастья — тѣлесныя и душевныя совершенства, здоровье, долголѣтіе, жизненныя радости и проч. Народныя сказанія снѣшиваютъ дѣвъ судьбы съ вѣщими чародѣйками и возлагаютъ на тѣхъ и другихъ одинаковыя обязанности; такъ скандинавскія вѣльвы отождествляются съ норнами: присутствуютъ и помогаютъ при родахъ и предсказываютъ будущую судьбу младенца (стр. 351, 358). Въ той-же роли выступали у славянъ вѣщія жонки, волхвицы; на это указываютъ: съ одной стороны, обычай приносить дѣтей къ волхвамъ, которые и налагали на нихъ наузы, а съ другой стороны — областной словарь, въ которомъ повитуха, помощница при

¹⁾ D. Myth, 1125—6.

родахъ называется бабка, глаголъ же бабкать означаетъ: напештывать, ворожить ¹⁾).

Но приведенное нами объясненіе далеко не исчерпываетъ всѣхъ поводовъ и побужденій, какими руководствовались въ старину при наложеніи наузъ. Рѣченія связывать, дѣлать узлы, опутывать могутъ служить для указанія различныхъ оттѣнковъ мысли, и смотря по прижитію — получаютъ въ народныхъ преданіяхъ и обрядахъ разнообразное значеніе. Въ заговорахъ на непріятельское оружіе выраженія эти означаютъ тоже, что запретъ, забить вражескія ружья и тулы, чтобъ они не могли вредить ратнику: «завяжу я рабъ божій по пяти узловъ всякому стрѣльцу немирному, невѣрному, на пищаляхъ, лукахъ и всякомъ ратномъ оружіи. Вы, узлы, заградите стрѣльцамъ всѣ пути и дороги, за жкните всѣ пищали, опутайте всѣ луки, повяжите всѣ ратныя оружія; и стрѣльцы бы изъ пищалей меня не били, стрѣлы бы ихъ до меня не долетали, всѣ ратныя оружія меня не побивали. Въ моихъ узлахъ сила могуча змѣиная сокрыта — отъ змѣи двенадесятиглаваго» ²⁾). По сходству ползучей, извивающейся змѣи и ужа съ веревкою и поясомъ, сходству, отразившемуся въ языкѣ (уж ище—веревка—гужъ и ужъ; въ народной загадкѣ поясъ метафорически названъ ужомъ), чародѣйнымъ узламъ заговора дается также могучая сила, какаѣ приписывается мненческому многоглавому змѣю. Въ старину вѣрили, что нѣкоторые изъ ратныхъ людей умѣли такъ «завязывать» чужое оружіе, что ихъ не брали ни сабли, ни стрѣлы, ни пули. Такое мнѣніе имѣли современники о Стенькѣ Разинѣ. — Увидѣвши первый цвѣтъ на огурцахъ, тыквахъ, арбузахъ или дыняхъ, хозяинка перевязываетъ огудину красною ниткою изъ пояса и произноситъ: «якъ густо сей поясъ вязався, щобъ такъ и мои огурочки

¹⁾ Обл. Сл., 4. — ²⁾ Сахаров., 1, 27.

густо вязались у пупанки въ огудини» ¹⁾). Здѣсь высказывается желаніе, чтобы не было пустоцвѣту; цвѣтъ, зарождающій плодъ, называется завязью, и на этомъ словѣ содѣланъ самый заговоръ и сопровождающій его обрядъ. — Того, кто сажалъ въ печь свадебный коровай, подвязываютъ утиральникомъ и сажаютъ на покутье, чтобъ коровай не разошелся, не расплылся ²⁾). — Чтобы ребенокъ сталъ скорѣе ходить, для этого на Руси разрѣзываютъ ножомъ промежъ его ногъ тѣ невидимые путы, которые задерживаютъ его ходу ³⁾). Подобныхъ повѣрій и обрядовъ много обращается въ средѣ поселянъ. Относительно болѣзней и вообще всякаго зловреднаго вліянія нечистой силы рѣшеніе связывать стало употребляться: во 1-хъ, въ значеніи заповѣднаго слова, связывающаго мучительныхъ демоновъ и тѣмъ самымъ подчиняющаго ихъ — волѣ заклинателя. Апокрифическое слово о крестѣ честнѣ (по болгарской рукописи) заставляетъ Соломона заклинать демоновъ принести ему третье древо этой формулой: «завѣ(я)зую васъ азъ печатію господнею» ⁴⁾). Припомнимъ, что печать въ старину привѣщивалась на завязанномъ шнурѣ ⁵⁾). Тою же формулой дѣйствуетъ заговоръ и противъ злыхъ колдуновъ и вѣдьмъ: «заваяжъ, Господи, колдуну и колдунѣ, вѣдуну и вѣдунѣ и упирцу (уста и языкъ) — на раба божія (имярекъ) зла не мыслити» ⁶⁾). Завязать получило въ устахъ

¹⁾ Номис., 5. — ²⁾ Отн. Сб., I, 353. — ³⁾ Абев., 235. — ⁴⁾ Ист. очер. рус. слов., I, 490. — ⁵⁾ Печать—эмблема налагаемыхъ устъ: запечатать кому уста все равно, что «завязать кому ротъ», т. е. заставить молчать. Особенно важную роль играетъ это слово въ заговорахъ на остановленіе крови («запечатать рану»), вслѣдствіе сродства его съ выраженіемъ: кровь или рана запеклась (см. заговоръ, приведенный г. Буслевымъ въ Архивъ ист.-юр. свѣд., II, пол. 2, 40). — ⁶⁾ Архивъ ист.-юр. свѣд., II, пол. 2, 53—54.

народа смыслъ: воспрепятствовать, не допустить: «ини якъ завязано» (малорос.) — инѣ ничто не удастся. Заговорныя слова, означавшія побѣду заклинателя надъ нечистыми духами болѣзней и смерти, опутываніе ихъ, словно плѣтниковъ, цѣпями и узами, (по необходимому закону древнѣйшаго развитія, когда все воплощалось въ наглядный обрядъ) вызвали дѣйствительное завязываніе узловъ; узлы эти завязывались на тѣлѣ больного, такъ какъ, по древнему воззрѣнію, демонъ болѣзни вселился въ самаго человѣка. До сихъ поръ еще наузы верѣдко состоятъ изъ простой нитки или бичевки съ узлами; такъ отъ ихорадки носятъ на рукахъ и ногахъ повязки изъ красной шерсти или тесьмы; девять нитокъ такой шерсти, навязанныхъ на шею ребенка, предохраняютъ его отъ скарлатины — краснухи; отъ глистовъ употребляютъ тоже навязыванье прями на дѣтей ¹⁾). Красный цвѣтъ нити указываетъ въ ней символическое представленіе молніи, прогоняющей всякую демонскую силу. Въ тверской губ., для охраны стада отъ зѣрей, вѣшаютъ на шею передовой ²⁾ коровы сумку съ какими-то снадобьешъ; сумка эта называется вязло ³⁾, и значеніе чары состоятъ въ томъ, что она связываетъ пасть дикаго зѣря. При весеннемъ выгонѣ лошадей въ поле, крестьяне берутъ всячій замокъ, и то запирая его, то отмыкая, обходятъ трижды кругомъ стада и причитываютъ: «зашыкай а снѣи булатнымъ замкомъ сърымъ волкамъ уста отъ моего табуна». За третьимъ обходомъ запираютъ замокъ окончательно и кладутъ его въ воротахъ, черезъ которыя выгоняютъ лошадей; послѣ того поднимаютъ замокъ и причутъ гдѣ-нибудь, оставляя замкнутымъ до поздней осени, пока табунъ гуляетъ

¹⁾ Иллюстр. 1845, 565; Пузин., 160; Neues Lausitz. Magazin 1843, III—IV, 322; Громанъ, 112: красная повязка оберегаетъ ребенка отъ порчи. — ²⁾ Коровы, которая ходитъ впереди стада — ³⁾ Обл. Сл., 34.

въ полѣ. Крѣпкое слово заговора, словно ключомъ, замыкаетъ уста волковъ ¹⁾. Подобнымъ образомъ болгары думаютъ оберечь свои стада суевѣрнымъ обрядомъ, основаннымъ на выраженіи защиты волчьимъ ушамъ, очамъ и уста. Вечеромъ баба беретъ иголку съ ниткою и начинаетъ зашивать полу своей одежды, а какой-нибудь мальчикъ ее спрашиваетъ: «что шьешь, бабо?» — Зашиваю, сыно, на вълцы-тъ уши-тъ, да не чуять овце-тъ, козы-тъ, свинне-тъ и теленца-та. Мальчикъ повторяетъ свой вопросъ, и получаетъ отвѣтъ: «зашиваю, сыно, на вълцы-тъ очи-тъ, да не видятъ овце-тъ» и т. дал. Въ третій разъ баба говоритъ: «зашиваю на вълцы-тъ уста-тъ, да не ѣдятъ овецъ, козъ, свиней и телятъ ²⁾». Во 2-хъ, науза рассматривалась, какъ крѣпкой запоръ, налагаемый на человека съ цѣлю преградить (=замкнуть, завязать) доступъ къ его тѣлу. Нить или бычева съ наглухо-затянутыми узлами, или еще лучше — сѣть (потому что нигдѣ нѣтъ столько узловъ, какъ на ней) почитаются охранительными средствами противъ нечистой силы, колдуновъ и вѣдьмъ. Чтобы поймать вѣдьму, должно спрятаться подъ основную борону и ловить ее узломъ; подъ бороною она не можетъ повредить человеку, такъ какъ верхняя часть бороны дѣлается изъ свитыхъ (сплетенныхъ) вѣстѣхъ лозъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, наряжая невѣсту къ вѣнцу, навязываютъ на нее бредень (рыболовную сѣть), или навязавъ на длинной ниткѣ, какъ можно — болѣе, узелковъ, подвязываютъ

¹⁾ Выбл. для Чт. 1848, IX, ст. Гулиева, 55—56. — ²⁾ Черниг. Г. В. 1861, 6. Въ смоленской губ., выгоняя скотъ на Юрьевъ день въ поле, читаютъ слѣдующее заклетіе: „глухой, глухой! чи слышишь? — Не слышу! — Когда-бъ далъ Богъ, чтобъ волкъ не слышалъ нашего скота. Хромой, хромой! чи дойдешь? — Не дойду! — Когда-бъ далъ Богъ — не дошелъ волкъ до нашего скота. Слѣпой, слѣпой! чи видишь? — Не вижу! — Дай Богъ, чтобъ волкъ не видалъ нашего скота“ (Цебрич., 273).

ею невѣсту; дѣлается это съ настрѣніемъ противодѣйствовать порчѣ. Точно также и женихъ и самые поѣзжане описываются сѣткою или вязаннымъ поясомъ — въ томъ убѣжденіи, что колдунъ ничего злаго не въ силахъ сдѣлать до тѣхъ поръ, пока не распутаетъ безчисленныхъ узловъ сѣтки или пока не удастся ему снять съ человѣка его поясъ ¹⁾. Нѣкоторые крестьяне думаютъ, что ходить безъ пояса грѣшно ²⁾. Въ 3-хъ, съ наузою соединялось понятіе целебнаго средства, связующаго и скрѣпляющаго разбитые члены большаго. Если разовьется рука, т. е. заболитъ связка ручной кисти ³⁾, то на Руси принято обвязывать ее красною пряжею. Такое симпатическое лѣчение извѣстно и у нѣмцевъ. Кромѣ того, на *Vogelsberg*ъ отъ дома въ костяхъ носить желѣзные кольца, выкованные изъ такого гвоздя или крюка, на которомъ кто-нибудь повѣсился ⁴⁾. Чтобы избавиться отъ головной боли, нѣмцы обвязываютъ виски веревкою, на которой былъ повѣшенъ преступникъ; во Франціи же такую веревку носить для отвращенія зубной боли: эта повязка должна закрѣпить и черепъ, и зубы ⁵⁾. Въ случаѣ вывиха или перелома, и у насъ и въ Германіи поселене отыскиваютъ дерево, которое, раздѣлившись на двѣ вѣтви,

¹⁾ Иллюстр. 1846, 333; О. З. 1848, т. LVI, 204. Кто желаетъ добыть шапку-невидимку или неразвѣнный червонецъ отъ нечистаго, тотъ, по народному повѣрью, можетъ вымѣнить у него эти диковняки на черную кошку; но непременно долженъ обвязать ее сѣтью или ниткою съ узелками, а то — бѣда неминуема! Сказанное же средство спасаетъ отъ несчастія, потому что нечистой до тѣхъ поръ связанъ въ своихъ злобныхъ дѣйствіяхъ, пока не распутаетъ всѣхъ узловъ — Ворон. Бес., 192; Сахаров., I, 55. — ²⁾ Владим. Г. В. 1844, 49. — ³⁾ То мѣсто, гдѣ кисть руки соединяется съ костью, идущею отъ локтя, крестьяне называютъ *завѣ(я)ть* — Библ. для Чт. 1848, X, ст. Гуляева, 119. — ⁴⁾ D. Myth., 1117, 1121; Die Götterwelt, 197. — ⁵⁾ Beiträge zur D. Myth., I, 247.

потомъ снова срослось въ одинъ стволъ, и въ образовавшееся отъ того отверстіе протаскиваютъ больныхъ дѣтей; иногда нарочно раскалываютъ молодое зеленое дерево (преимущественно дубъ) надвое, протаскиваютъ больного сквозь разщепленные половинны и потомъ связываютъ ихъ веревкою: пусть также сроснется сломанная кость, какъ срастается связанное дерево (II, 304—5). Наконецъ есть еще обычай, въ силу котораго снимаютъ съ больного поясъ и бросаютъ на дорогѣ; кто его подыметъ и надѣнетъ на себя, тотъ и заболѣетъ, т. е. къ тому болѣзнь и привяжется, а хворый выздоровѣетъ ¹⁾).

Вѣщіе мужи и жонки призываются для унятія разгнѣваннаго домового, кикиморъ и разныхъ враждебныхъ духовъ, овладѣвшихъ жильемъ человека; они обмываютъ притолки отъ лихорадокъ, объѣзжаютъ съ особенными обрядами поля, чтобы очистить ихъ отъ вредныхъ насѣкомыхъ и гдодъ ²⁾); когда на хлѣбныя растенія нападетъ червь, то нарочно-приглашенная знахарка три зори выходитъ въ поле, нашептываетъ заклятія и дѣлаетъ при концахъ загоновъ узлы на колосьяхъ: это называется «заламывать червей», т. е. преграждать имъ путь на зеленѣющія нивы ³⁾). Колдунъ — необходимое лице на свадьбахъ; на него возлагается обязанность оберегать молодую чету и всѣхъ «поѣзжанъ» отъ порчи. Въ пермской губ. при невѣстѣ всегда находится знахарка, а при женихѣ — знахарь. Этотъ послѣдній ѣдетъ впереди свадебнаго поѣзда — съ озабоченнымъ лицомъ, озираясь по сторонамъ и нашептывая: по народному объясненію, онъ борется тогда съ нечистою силою, которая слѣдуетъ за новобрачными и стровѣтъ имъ козни ⁴⁾). Вообще въ затруднительныхъ

¹⁾ Этн. Сб., VI, 129. — ²⁾ Сахаров., II, 95. — ³⁾ Владим. Г. В. 1844, 49. — ⁴⁾ Сахаров., I, 56; II, 17, 107—9; Очеркъ арханг. губ. Верецагина, 181—3.

обстоятельствахъ жизни: нападетъ ли на сердце кручина, приключится ли въ домѣ покража или другая бѣда, отгуляетъ ли лошадь, угрожаетъ ли ищеніе врага и т. д. — во всѣхъ этихъ случаяхъ крестьяне прибѣгаютъ къ колдунамъ и колдуньямъ и просятъ ихъ помощи и совѣтовъ ¹⁾. Такъ ведется изстари. По свидѣтельству слова о злыхъ дусѣхъ: «когда (людямъ) кака-либо казнь найдетъ, или отъ князя пограбленіе, или въ дому пакость, или болѣзнь, или скоту ихъ пагуба, то они текутъ къ волховомъ, въ тѣхъ бо собѣ помощи ищуть» ²⁾. Въ Святославовомъ Изборникѣ замѣчено: «аште и снѣъ (сонъ) ты сѣмоутитъ, къ сѣньноуоумоу съказателю течеша; аште и погоубиши (потеряешь) что, то къ вѣхвоу течеша» ³⁾. Колдуны и вѣдуны тотчасъ облачаютъ вора и находятъ потерянную вещь; они обладаютъ способностью проникать въ чужія мысли, знаютъ все бывшее, настоящее и грядущее; для нихъ достаточно посмотрѣть человѣку въ очи или прислушаться къ его голосу, чтобы въ ту же минуту овладѣть его тайною ⁴⁾. Отъ глубокой древности и до нашихъ дней ихъ считаютъ призванными совершать гаданія, ворожить и давать предвѣщанія. В. кн. Олегъ обращался къ волхвамъ съ вопросомъ: какая суждена ему смерть? и получилъ въ отвѣтъ: «князь! ты умрешь отъ любимаго коня». Разсказавши о томъ, какъ сбылось это предвѣщаніе, лѣтописецъ прибавляетъ: «се же дивно есть, яко отъ волхованія сбывается чародѣйствомъ» ⁵⁾. По указанію Кракедворской рукописи Кублай собиралъ чародѣевъ, и тѣ гадали ему: на чью сторону должна склониться

¹⁾ Сахаровъ, I, въ отдѣлѣ: „Чернокнижнѣ“; Вост. Р. Г. О. 1852, V, свѣсь, 34; Ж. М. Н. П. 1846, XII, 208. — ²⁾ Моск., 1844, I, 244. — ³⁾ Ист. христом. Бусл., 274. — ⁴⁾ Иллюстр. 1846, 135. — ⁵⁾ П. С. Р. Л., I, 16. Гедину волхвъ растолковалъ его чудесное видѣніе — Вост. Евр. 1821, XVI, 310—1. Напоминимъ и народныя поговорки: „хорошо тому жить, кому бабushна ворожить“, „бабка нѣдвое сказала!“

побѣда. Тѣже вѣщія дарованія нераздѣльны и съ понатіемъ жречества. Вездѣ, гдѣ только были жрецы и жрицы, на нихъ возлагались обязанности творить судъ, совершать гаданія, предсказывать будущее, произносить заклятія и врачевать недуги (см. стр. 85 ¹⁾); съ водвореніемъ же христіанства нѣкоторыя изъ этихъ обязанностей были усвоены служителями новой религіи. Не останавливаясь на такъ называемыхъ «божьихъ судахъ» и заклинательныхъ молитвахъ, наполняющихъ старинныя служебники, замѣтимъ одно, что во все продолженіе среднихъ вѣковъ духовенство предлагало свою врачебную помощь, пользовалось для этого частію религіозными обрядами, частію средствами, наслѣдованными отъ незапамятной старины ²⁾.

Надѣлая вѣщихъ женъ и мужей тѣми-же змѣтами и названіями, какіе употреблялись для обозначенія облачныхъ духовъ, присовокая тѣмъ и другимъ тождественные признаки, естественно было породнить и смѣшать ихъ: за первыми признать стихійныя свойства, а послѣднихъ низвести на землю и поставить въ условія человѣческой жизни. Большая часть на-

¹⁾ У лавовцевъ, напримѣръ, жрецы давали прорицанія, гадали по крику птицъ, лечили болѣзни, заживляли раны, останавливали кровь, наезывали амулеты и пр.; верховный жрецъ назывался у нихъ криве кривейте—судья судей—Ж. М. Н. П. 1844, IV, ст. Боричевск., 15—21. По чешскому преданію, у Кроха было три вѣщія дочери, изъ которыхъ одна знала силу травъ, умѣла цѣлить болѣзни и вѣдала все, о чемъ бы ее ни спросили, вторая была жрицею, научила чеховъ поклоняться богамъ и приносить имъ жертвы, а третьей Любушѣ принадлежали судъ и управа. — ²⁾ D. Myth., 1103; П. С. Р. Л., I, 81: «аще кто коли принесаше дѣтишь болѣзнь..., аи свершенъ человекъ, нацѣмъ-любо недугомъ одержимъ, приходяще въ монастырь къ блаженному Феодосію—повелѣваше сему Даниилу молитву створити болящему; и абие створаше молитву и на словъ помазаше, и приимаху а(с)цѣзелье приходящій къ нему».

родныхъ повѣрій о вѣдунахъ и вѣдьмахъ представляютъ такія яркія, знаменательныя черты древнѣйшихъ воззрѣній на природу, которыя не оставляютъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что первоначально онѣ могли относиться только къ демонамъ облачнаго міра. Таковы повѣрья: а) о насланіи вѣдунами и вѣдьмами грозовыхъ тучъ, бурныхъ вихрей и града, б) о скрадываніи ими росы, дождей и небесныхъ свѣтилъ, в) о ихъ полевыхъ въ воздушныхъ пространствахъ, d) сборищахъ на «дысоѣ горѣ», неистовыхъ пляскахъ и нечестивыхъ оргіяхъ, е) о доевіи, вѣдьмами коровъ, f) о вліяніи колдовства на земное плодородіе и наконецъ g) о волшебной силѣ оборотничества.

Въ Германіи вѣдьмамъ даются названія: *wettermachein*, *wetterhexe*, *nebelhexe*, *strahlhexe*, *blitzhexe*, *zessermachein* (отъ стар. *zessa*—*sturm*, буря, гроза), что, во 1-хъ роднитъ ихъ съ валькиріями, которыя носятся на облачныхъ коняхъ и сотрасають на землю росу, во 2-хъ—сближаетъ ихъ съ сербскими вилами, собирательницами облаковъ, и въ 3-хъ—напоминаетъ греч. *νεφέλη γερέρτης*—одна изъ эпитетовъ Зевса ¹⁾. Славянская «Коричая» (по списку 1282 г.) и «Домострой» называютъ чароѣевъ облакопрогонниками²⁾; митрополитъ Даніилъ советуетъ налагать запрещеніе на «глаголемыхъ облакопрогонниковъ и чаровниковъ и наузниковъ и волшебниковъ ³⁾. Въ западной Европѣ существуетъ глубоко-укорененное вѣрованіе, что колдуны и вѣдьмы могутъ носиться въ тучахъ, производить грозы, напущать бури, дождевые ливни и градъ. Вѣрованіе это идетъ изъ отдаленной древности. Фессалійскія волшебницы обвинялись между прочимъ и во всѣхъ бѣдствіяхъ, причиняемыхъ опустошительными бу-

¹⁾ D. Myth., 1042—3. — ²⁾ Истор. Христон. Бус., 381; Времен., I, 43. — ³⁾ Пам. стар. рус. литер.: IV, 202 Въ финскихъ рунахъ «колдунъ» называется *Ukon poika*—сынъ громовишка Укко—Утея. Зап. Ак. Н. 1852, IV, 514—5.

рим. Въ средневѣковыхъ памятникахъ (VIII-IX в.) чародѣи именуются *tempestarii, immissores tempestatum*, и это основывалось на общемъ убѣжденіи, что «*homo malus vel diabolus tempestatem faciat, lapides grandinum spergat, agros devastet, fulgura mittat*». Скандинавская сага говоритъ о двухъ полубогиняхъ-получародѣйкахъ Ирѣ и Торгердѣ (Ігра и Thorgerd), которыя производили ненастье, бури и градъ. Изъ преданій, сохраненныхъ германскими племенами, узнаемъ, что колдуны и вѣдьмы употребляютъ для этого кружки или чаши. Подобно тому, какъ древніе боги и богини проливали изъ небесныхъ урнъ дожди и росу, такъ точно колдуны и вѣдьмы, уносясь въ воздушныя выси, посылаютъ изъ своихъ кружекъ разрушительную бурю; опрокидывая одну кружку, они творятъ громъ и молніи, изъ другой пускаютъ градъ и мятель, изъ третьей—суровые вѣтры и ливни. Облака и тучи, содержащія въ своихъ недрахъ дождь, градъ и снѣгъ, въ поэтическихъ сказаніяхъ старины представлялись сосудами, котлами и бочками, въ которыхъ изготовлялся и хранился волшебный напитокъ, или небесными родниками и колодцами. На этихъ давно-позабитыхъ метафорахъ основаны многія изъ народныхъ повѣрій. Такъ о вѣдмахъ рассказываютъ, что, погружая въ воду горшки и взбалтывая ее, онѣ вызываютъ ненастье; съ тою-же цѣлью онѣ потрясаютъ котломъ или вѣдымаютъ пылъ противъ солнечнаго заката; сверхъ того, въ своихъ котлахъ и горшкахъ онѣ стряпаютъ (варятъ) непогоду, проливные дожди и градъ; рассказываютъ еще, что вѣдьмы пускаютъ по водѣ сініе огоньки, бросаютъ въ воздухъ кремневые камни (т. е. возжигаютъ въ дождевыхъ источникахъ молніи и мечутъ «громовыя стрѣлки») и катаютъ бочки, разрывъ котловъ производитъ грозу и бурю. По нѣмецкимъ актамъ XVI и XVII столѣтій, вѣдьмы собирались око-

до озеръ и источниковъ, били по водѣ хлыстами, и когда отъ летящихъ брызгъ подымался туманъ, то сгущали его въ черныя тучи; на этихъ тучахъ ѣздили онѣ по воздушнымъ пространствамъ, направляя ихъ бѣгъ въ ту сторону, гдѣ хотѣли произвести опустошеніе. Бросая въ колоды и пруды камни, чародѣи могутъ вызывать грѣзы, дожди и градъ: повѣрье, общее германцамъ съ кельтами и финнами. И лоза, и камень—символы молніи. Въ Греціи совершался слѣдующій обрядъ: когда наступала засуха, Зевсовъ жрецъ шелъ къ источнику, посвященному нимфѣ, творилъ тамъ жертвоприношеніе и дубовою вѣткою касался поверхности водъ; думали, что вслѣдствіе этого обряда непременно должны подняться туманы, собратъся въ облака и напоить землю дождемъ. Нѣмецкая сага рассказываетъ о вѣдьмѣ, которая изъ маленькаго облачка создала большую грозовую тучу, и носилъ въ ней, словно въ воздушномъ кораблѣ, воздвигла сильную бурю; на ту пору шелъ по дорогѣ охотникъ; застигнутый невзгодой, онъ зарядилъ свое ружье освященной пулею и выстрѣлилъ въ самую средину черной тучи, гдѣ иракъ былъ сгущенъ всего больше, и вслѣдъ за выстрѣломъ передъ нимъ упалъ убитая голая женщина; въ то же мгновеніе буря затихла и небо стало проясняться. Сказаніе это извѣстно и словенцамъ¹⁾; смыслъ его—тотъ, что облачная жена гибнетъ отъ громовой стрѣлы дикаго охотника (Одина). Въ Каринтіи поселяне стрѣляютъ въ грозовыя тучи, чтобы разогнать злыхъ духовъ, собирающихся въ надземной области держать совѣтъ и уготовлять бѣды. Вѣтры, сопровождающіе полетъ тучъ, заставляли уподобить эти послѣднія раздувательнымъ мѣхамъ. О норвежскихъ чародѣйкахъ сохранилось преданіе, что онѣ заключали вѣтры въ мѣшокъ (windsack) и завязывали его узлами, а въ случаѣ надобности разрѣзали эти

¹⁾ Рус. Вѣс. 1857, III, 112.

улы, произнося заклятіе: «wind, ins teufels namen!» — и въ ту же минуту подымался бурный вихрь, опустошалъ землю, волновалъ море и разбивалъ корабли. Норманны и вообще жители сѣверныхъ поморій вѣрили, что колдуны могли продавать вѣтры морякамъ, давая имъ кожаные мѣшки съ волшебными узлами: когда развязывали одинъ узелъ — начинали дуть тихіе и благопріятные вѣтры, развязывали другой — вѣтры крѣпчали, а вслѣдъ за разрѣшеніемъ третьяго узла — наставала страшная буря. Напомнимъ, что съ дующими вѣтрами фантазія сочетала представленіе о буйныхъ, неистовыхъ существахъ, которымъ удалось вырваться на свободу; въ тихое же время они сидятъ въ заключеніи, окованные и связанные своимъ владыкою (1, 311—2). Управляя вѣтрами, колдуны и вѣдьмы могутъ не только собирать, скучивать облака, но и прогонять ихъ съ небосклона и производить бездождіе и засуху, не менѣе гибельныя для жатвъ, какъ и безвременные ливни и все-истребляющій градъ ¹⁾. Въ Исландіи простолюдины убѣждены, что вѣдьмы какъ только захотятъ — тотчасъ-же добудутъ вѣтра, потому что имъ самъ чертъ поддуваетъ ²⁾. Тоже воззрѣніе на колдовство раздѣлялось и славянскими племенами. По ихъ рассказамъ, вѣдуны и вѣдьмы могутъ, по своему произволу, и насылать и отвращать бури, грѣзы, дожди и градъ; могутъ морочить (загуманивать или отводить очи), т. е. застилать окрест-

¹⁾ D. Myth., 559—560, 606, 1026, 1040—2; Der Ursprung der Myth., 260—1; Вибл. для Чт. 1842, XI, 56. Фриггосага предлагаетъ слѣдующее свидѣтельство: сынъ-вѣдьмы конунга Бели послалъ за двумя вѣдьмами, заплатилъ имъ деньги и заставилъ на погибель Фриггоса возбудить морскую бурю. Вѣдьмы приготовили пары, и взобравшись на утесъ, вызвали заклинаніями буйные вѣтры. Море запылилось, заглубилось, и пловцовъ окружила непроницаемая тьма...—Опытъ истор.-этнологич. трудовъ Глав. Педаг. института (1852 г.), 154—9. — ²⁾ Телесковъ 1834, IV, 224.

ныя мѣста и предметы туманомъ, и придавая имъ обманчивые образы, заставляя человека видѣть совсѣмъ не то, что есть на самомъ дѣлѣ ¹⁾. Въ Малороссіи вѣдьму называютъ мара, а словомъ заморюка обозначается и чаровница, и темнота ночная ²⁾. Оба названія указываютъ на мракъ, производимый наплывомъ черныхъ тучъ. Эта связь съ тучами и вихрями, въ которыхъ издревле рисовались народному воображенію великаны, змѣи и другіе нечистые духи, враждебные свѣтлымъ богамъ неба, наложила на колдуновъ и вѣдьмъ демоническій характеръ. Уже въ Индіи вѣрили въ злое вліяніе колдовства. Въ народныхъ сказкахъ колдунъ и вѣдьма нерѣдко заступаютъ мѣсто дракона или чорта, и подобно имъ — налетаютъ грозовою тучею, ударяютъ громомъ и сверкаютъ молніями ³⁾. Отсюда-то возникъ цѣлый рядъ суевѣрныхъ преданій, по свидѣтельству которыхъ чародѣи и чародѣйки предаются дьяволу, заключаютъ съ нимъ договоры и дѣйствуютъ его именемъ, направляя свои вѣщія дарованія не столько на пользу, сколько во вредъ и на пагубу человѣческаго рода ⁴⁾. Въ южной Россіи существуетъ любопытный рассказъ о знахарѣ, который по собственному желанію могъ располагать и дождемъ, и градомъ. Бывало во время жатвы надвинется на

¹⁾ Киевлян. 1865, 69; Ганушъ: Дѣдъ и Баба, 53; Zarzys domowe, III, 150, 166. Москв. 1848, VIII, 71—73; Маньк., XII, 21. На Руси можно услышать рассказы о томъ, какъ положили колдуна или вѣдьму наказывать плетью, а имъ и горя мало: вскрикъ кажется, что плеть бьетъ по голой спинѣ, а она ударяетъ по землѣ или бревну. Мороча людей, колдуны напускаютъ обманчивое наводненіе на реку (Н. Р. Сх., V, 16; VI, 21; Чудинск., 24). — ²⁾ Киев. Г. В. 1845, 13; Старосв. Банд., 333. — ³⁾ Чудинск., стр. 14, 32. —

⁴⁾ Поэтому и въ народныхъ заклинаніяхъ испрашиваютъ защиты „отъ бабьихъ зазоръ, отъ хитраго чернокопаничника, отъ заговорнаго мудеснича, отъ яраго волхва, отъ сѣйнаго знахаря, отъ старухи-вѣдуньи, отъ вѣдмы кіевской и злой сестры ея — мурухской“ — Сахаров., I, 19.

небо дождевая туча; всё бросается складывать снопы, станут убираться домой, а ему и горя мало! «Не будет дождя!» скажет онъ — и туча пройдет мимо. Разъ какъ-то собралась страшная гроза, все небо почернѣло; но знахарь объявилъ, что дождя не будетъ, и продолжалъ работать на своей нивѣ. Вдругъ, откуда не взялся, скачетъ къ нему черный человекъ на черномъ конѣ: «пусти!» умоляетъ онъ знахаря. — Ни, не пушу! отвѣчаетъ тотъ; было не набирать такъ богато! Черный ѣздокъ исчезъ; тучи поснѣжили, поблѣднѣли, и мужики стали ожидать граду. Несется къ знахарю другой ѣздокъ — весь бѣлый и на бѣломъ конѣ: «пусти, сдѣлай милость!» — Не пушу! «Эй,пусти; не выдержи!» Знахарь приподнял голову и сказалъ: «ну, вже ступай, да тільки у той байракъ, що за нивою». И вслѣдъ за тѣмъ градъ зашумѣлъ по байраку ¹⁾). Чехи передаютъ этотъ разсказъ въ такой формѣ: завидя градовую тучу, заклинатель рѣшился отвести ее отъ застѣянныхъ полей на дальнія пустынные горы; но изъ середины тучи раздался голосъ: «пусти меня! я не въ силахъ сдерживать больше». Заклинатель бросился къ сосѣду своему — судѣ, выпросилъ у него позволеніе провезти грузъ черезъ его владѣнія, и черезъ нѣсколько минутъ всѣ судейскія поля были побиты градомъ; прочія-же окрестныя поля остались нетронутыми ²⁾). Въ бурныхъ, стремительныхъ вѣтрахъ поселане усматриваютъ полетъ колдуна или вѣдьмы. По нѣмецкому выраженію, колдунъ ѣздитъ на хвосту вѣтра; какъ скоро ему понадобится перенестись въ дальнюю сторону, Вѣтръ приглашаетъ его: «setz dich auf meinen schwanz!» ³⁾). На Русѣ существуетъ повѣрье, что на Благовѣщенье, когда

¹⁾ Кулишъ, II, 40; Москва. 1846, XI—XII, критика, 153—4. —

²⁾ Громаничъ, 34—35; по другому варианту, колдунъ велитъ граду спуститься на поля нечестивой бабы. — ³⁾ Die Götterwelt, 98; Beiträge zur D. Myth., II, 362.

повѣтъ весна, черти провѣтриваютъ колдуновъ, и съ этою цѣлью подымаютъ ихъ на воздухъ и держатъ головами внизъ ¹⁾). Отъ малоруссовъ можно услышать слѣдующее преданіе: работалъ мужикъ въ полѣ; глядь — прямо на него летитъ вихорь, мужикъ выхватилъ изъ-за пояса сѣкиру и бросилъ въ самую средину вертящагося столба пыли. Вихорь понесся дальше и увлекъ за собою топоръ, воззвѣсившійся въ него, словно въ дерево. Вскорѣ случилось этому мужику остановиться на ночлегъ въ одной деревушкѣ; было поздно, когда онъ вошелъ въ хату, въ которой еще свѣтился огонь. Въ хатѣ лежалъ больной, и на вопросъ пришельца домашніе сказали: «то нашъ батяка скалечилъ себя сѣкирою!» Располагаясь спать, мужикъ ненарокомъ заглянулъ подъ лаву и увидалъ тамъ свой собственный топоръ; тотчасъ узнавъ онъ, что ранилъ колдуна, и въ страхѣ, чтобы не попасться ему на глаза, поспѣшилъ изъ хаты вонъ ²⁾). Такимъ образомъ колдунъ, увлекаемый буйнымъ вѣтромъ, подвергается удару топора — точно также, какъ въ вышеприведенной сатѣ выстрѣлъ охотника поражаетъ вѣдму, несущуюся въ бурной тучѣ. О крутящемся вихрѣ крестьяне наши думаютъ, что это вертится нечистый духъ, что это — свадебная пляска, которая передается онъ вѣстѣ съ вѣдьмою; чехи о томъ-же явленіи выражаются: *bábu čagujú*, т. е. вѣдьмы чаруютъ, поднимаютъ вихрь. Чтобы напугать путниковъ, вѣдьма нередко превращается пыльнымъ столбомъ и мчится къ нимъ навстрѣчу съ неудержимою быстротою. По народному повѣрью, если въ столбъ пыли, поднятый вихремъ, бросить острый ножъ, то можно поранить чорта или вѣдму, и ножъ упадетъ на землю весь окровавленный ³⁾). Канцлеръ, Радзивилъ, описывая

¹⁾ Сахаров., I, 52. — ²⁾ Lud Ukrain., II, 100. — ³⁾ Иллюстр. 1846, 332; Полтав. Г. В. 1844, 20; Громницъ, 35; Beiträge zur D. Myth., I, 226; D. Myth., 599; Киевляни. 1865, 69; когда вѣдьма ле-

въ своихъ мемуарахъ страшную бурю, которая была 5 мая 1643 года, утверждаетъ, что ее произвели вѣдьмы ¹⁾: такъ глубоко проникши въ народное убѣжденіе заветы старины, что и самые образованные люди XVII-го вѣка не теряли къ нимъ довѣрія. Отсюда становится понятною примѣта, по которой ни одна баба не должна присутствовать при отправленіи рыбаковъ въ море; особенно стараются, чтобы она не видѣла — какъ забираютъ и кладутъ въ лодку рыболовныя и мореходныя снасти: не то ожидай большой бѣды! ²⁾ Примѣта эта возникла изъ боязни морской бури, которую можетъ наслать тайная колдунья, если только свѣдаетъ про отъездъ рыбаковъ. Желая произвести засуху, вѣдьма — какъ скоро покажется дождевая туча — машетъ на нее своимъ передникомъ, и туча удаляется съ горизонта ³⁾. Съ помощію «громовыхъ стрѣлокъ» чародѣйки могутъ низводить съ неба молніи, зажигать дома и поражать людей; словенскія вѣшницы, подобно виламъ, владѣютъ губительными стрѣлами ⁴⁾.

Въ Малороссіи рассказываютъ, что вѣдьмы скрадываютъ съ неба дождь и росу, унося ихъ въ завязанныхъ кривкахъ или мѣшкахъ (= въ облачныхъ сосудахъ и мѣшкахъ) и запрятывая въ своихъ хатахъ и коморахъ (кладовыхъ). Въ старые годы похитила вѣдьма дождь, и во все лѣто не упало его ни единой капли. Разъ она ушла въ поле, а дома оставила зайничку и строго наказала ей не дотрогиваться до горшка, что стоялъ подъ покутомъ. Мучимая любопытствомъ, зайничка достала горшокъ, развязала его, смотритъ — внутри не видать ничего, только слышится исходящій оттуда невѣдомый

тигъ, должно воткнуть въ землю ножъ, освященный на Свѣтло-Христово Воскресенье, и она непремѣнно опустится наземь. — ¹⁾ О. З. 1856, XI, ст. Солов., 10. — ²⁾ Совр. 1852, I, свѣд., 122. — ³⁾ Ворон. Бес., 193. — ⁴⁾ Учен. Зап. 2. отд. Ал. Н., VII, в. 2-й, 30; Плячъ, 305.

голосъ: «вотъ будетъ дождь! вотъ будетъ дождь!» Испуганная наймишка выскочила въ сѣни, а дождь уже льется — словно изъ ведра! Скоро прибѣжала хозяйка, бросилась къ горшку, накрыла его — и дождь пересталъ; послѣ того принялась бранить наймишку: «еслибъ еще немного оставался горшокъ непокрытымъ, сказала она, то затопило бы всю деревню!» ¹⁾ Разсказъ этотъ передается и съ нѣкоторыми отнѣнами: вѣдьма запретила наймищкѣ входить въ одну изъ своихъ кладовыхъ, гдѣ стояли завязаныя кадки; та нарушила запретъ, развязала кадки и нашла въ нихъ жабъ, ужей, лягушекъ и другихъ гадовъ; гады подняли страшный гамъ и расположились въ разные стороны. И что же? то было ясно, тихо, безоблачно, а тутъ откуда что взялось! — поназвинулась черная-черная туча, подулъ вѣтры и пошелъ дождь. Вѣдьма поскорѣй домой, посбирала гадинъ, сложила въ кадки, завязала, и только это сдѣлала, какъ дождь пересталъ идти. Принимая дождевые облака за небесные источники, озера и рѣки, фантазія древняго челоѣка населила ихъ тѣми-же гадами, какіе обитаютъ въ водахъ неизмѣннаго міра: жабами, лягушками и ужами. Если припомнимъ, что сверкающія въ тучахъ молніи уподоблялись змѣямъ и ужамъ, что самыя тучи олицетворялись демоническими змѣями (гидрами, драконами) и что на старинныя представленія эти были распространяемы и на другихъ водяныхъ гадовъ (II, 624 — 5), то для насъ будетъ понятно, почему змѣи, ужи, лягушки и жабы признаны были созданіемъ нечистой силы, сокрывателями и проводниками дождей, а ихъ шипѣнье и кваканье — знаменіемъ небесныхъ громовъ. Рядомъ съ баснями о гадѣ-господарикѣ (домовомъ змѣѣ) удержалось ученое вѣрованіе въ домовика-лягушку, кваканье которой служить предвѣстіемъ дождя (сравни II, 551-2). По свидѣтельству народныхъ легендъ, адскіе колодцы, т. е. соб-

¹⁾ Морск. Сб. 1856, XIV, ст. Чужбинск., 64; Lud Ukrain., II, 82.

ственно грозовыя тучи, наполнены змѣями, жабами и лягушками (см. выше стр. 263); и поныѣ чехи убѣждены, что лягушки падаютъ съ неба вѣстѣ съ дождевыми ливнями ¹⁾. Потому-то колдуны и вѣдьмы и стараются окружать себя всеми численными гадами, и пользуются ими, какъ необходимыми орудіями при совершеніи своихъ чаръ. Баба-яга и вѣдьмы варятъ въ котлахъ или поджариваютъ на огнѣ (т. е. въ грозовомъ пламени) жабъ, змѣй и ящерицъ, готовятъ изъ нихъ волшебные составы и сами питаются ихъ мясомъ; онѣ нарочно приходятъ въ источникамъ, скликаютъ гадовъ и кормятъ ихъ творогомъ ²⁾. Въ Германіи вѣдьмы обыкнута: «*inhitzige krotensack!*» Во время вѣдовскихъ сборищъ одна изъ чародѣекъ обязана сторожить жабъ ³⁾. И въ нѣмецкихъ, и въ славянскихъ земляхъ запрещается прѣсть на Рождественскіе Святки; не то вѣдьмы напустятъ въ домъ жабъ, мышей и крысъ ⁴⁾: повѣрье, въ основѣ котораго таятся мысль, что вслѣдъ за изготовленіемъ небесной пряжи (облаковъ и тумановъ) зарождаются ивнечскіе гадъ и должна послѣдовать гроза; о крысахъ и мышахъ, какъ воплощеніяхъ молніи, сказано было въ главѣ XIV-ой.

Въ бурныхъ грозахъ древнія племена узнавали битвы облачныхъ духовъ, и потому какъ валькиріи и вилы помогаютъ сражающимся героямъ, а вѣдогони одной страны воюютъ съ вѣдогонями соседнихъ земель, такъ и вѣдьмы (по малорусскому сказанію) слетаются на границѣ и сражаются одніе противъ другихъ. Вооруженныя небольшими мечами, онѣ наносятъ другъ другу удары, и при этомъ приговариваютъ: «*що втну, то не перетну!*» чтобы удары меча не были смертельными.

¹⁾ Beiträge zur D. Myth., II, 463; Громанъ, 82. — ²⁾ Škult. a Dobšinsky, I, 39—42; Lud Ukrain., II, 85. — ³⁾ D. Myth., 1025. — ⁴⁾ Ч. О. И. и Д. 1865, III, 201.

ни. Такимъ образомъ вѣдьмы, послѣ каждаго пораженія, возстаютъ снова къ битвѣ, подобно воюющимъ героямъ вальгаллы, которые если и падаютъ бездыханными трупами, то всякой разъ воскресаютъ на новые подвиги. Въ ночь наканунѣ Духовадая вѣдьмы воруютъ деревянные мѣчки, которыми поселанки трутъ конопля; затыкаютъ ихъ за поясъ, и слетаясь на лысую гору или пограничныя мѣста, рубятся ими, какъ саблями ¹⁾. Отсюда объясняется галицкая поговорка: «коли мѣсяць въ серпѣ (т. е. ночью, во время новолунія), то чаровницы ѣдутъ на границы» ²⁾. Вѣдьмы не остаются равнодушными и къ народнымъ битвамъ: помогая той сторонѣ, которая прибѣгла къ ихъ чародейной помощи, онѣ напускаютъ на вражескую рать сокрушительные вихри и вьюги. Таково скандинавское преданіе о Торгердѣ и Ирпѣ. Хроника св. Бертина повѣствуетъ, что Рихильда передъ битвою съ Робертомъ взяла горсть пыли, и творя заклятіе, бросила ее на воздухъ по направленію къ непріятелю; но пыль упала на голову чаровницы въ знакъ ея собственной гибели. Въ другой хроникѣ рассказывается, какъ вѣдная волшебница, взойдя на зубчатыя стѣны осажденнаго замка, вызвала своими заклинаніями дождь и бурю, и тѣмъ самымъ заставила враговъ удалиться изъ занятой ими области ³⁾. Подобное преданіе встрѣчается и у насъ. Въ XVI-мъ вѣкѣ ходила молва, что во время осады Казани (въ 1552 году) татарскіе колдуньи и колдуны, стоя на городскихъ стѣнахъ, махали одеждами на русское войско и посылали на него буйные вѣтры и проливные дожди: «егда солнце начнетъ восходить, звать на градъ, вѣтъ намъ зрящимъ, ово престарѣвшіе нхъ мужи, ово бабы, и начнутъ вопіати сатанинскія словеса, машуще одеждами своими на войско наше и вертающееся неблагоचितъ. Тогда абіе востанетъ вѣтръ и сочинятся облаки, аще бы и

¹⁾ Рус. Бес. 1856, III, ст. Максимовича, 90. — ²⁾ Номис., 4. —

³⁾ D. Myth., 1041.

день ясенъ зѣло начинался, и будетъ такіи дождь, и сухіи мѣста въ благо обратятся и мокроты исполнятся; и сіе точію было надъ войскомъ, а по сторонамъ нѣсть¹⁾. Своими заповѣданнымъ словомъ колдуны и вѣдьмы могутъ давать бранному оружію побѣдоносную силу и неизмѣнную мѣткость, и наоборотъ могутъ заговаривать его такъ, что удары и выстрѣлы его дѣлаются совершенно-безвредными: первоначальный смыслъ этого повѣрья былъ тотъ, что колдуны и вѣдьмы, возбуждая грѣзы, посылаютъ разящія молніи, а похищая дожди и производя засуху, тѣмъ самымъ завязываютъ лукъ и стрѣлы бога-громовника (см. выше стр. 434²⁾).

Послушныя волшебнымъ чарамъ, тучи сгущаются, закрываютъ небесныя свѣтила и претворяютъ ясный день въ темную ночь. Отсюда возникло убѣжденіе, что вѣдуны и вѣдьмы скрадываютъ солнце, луну и звѣзды, что ихъ шумныя сборища и воздушные полеты происходятъ обыкновенно по ночамъ. О ночныхъ поѣздахъ вѣдьмъ уже свидѣтельствуетъ Эдда. Злыя чародѣйки, родственныя великанкамъ и дивоженамъ, называются на сѣверѣ *queldridha* (*abendreiterin*) и *myrkridha* (*dunkelreiterin*³⁾). По русскому и сербскому повѣрью, вѣдьмы летаютъ ночью по воздуху и блестятъ яркими огоньками, т. е. сверкаютъ молніями⁴⁾; особенно любятъ онѣ носиться въ надземныхъ пространствахъ въ непроглядныя осеннія ночи⁵⁾. Точно также въ ночную пору совершаются и бурно-стремительныя поѣзды дикой охоты или неистоваго воинства Одина. Сокрытіе небесныхъ свѣтилъ тучами и астрономическія затмѣнія солнца и луны принимались нашими предками за явленія тождественныя и

¹⁾ Сказаніи кн. Курбскаго (изд. 2-е), 27. — ²⁾ *Zarysy domowe*, III, 168. — ³⁾ D. Myth., 1006. — ⁴⁾ „Кад вѣштица лети кофу, она се сја као затра“. — ⁵⁾ Срп. рјечник, 66; *Zarysy domowe*, III, 135; Полтав. Г. В. 1844, 20.

равно приписывались вражескому нападенію демона-змія или вліянію злаго чародѣйства. Такое убѣжденіе раздѣляли всѣ индоевропейскіе народы. Во время затмѣній напуганные жители собирались толпами, били въ металлическіе сосуды и заставляли лаять собакъ; дѣлалось это съ двоякою цѣлью: во 1-хъ, чтобы напугать нечистую силу, и во 2-хъ, чтобы чародѣйныя заклятія, заглушаемыя звономъ и лаемъ, не могли долетать до небесной тверди и вредить пребывающимъ тамъ свѣтиламъ ¹⁾. Звонъ — старинная метафора грома, а собачій лай — завыванія бурныхъ вѣтровъ; съ тѣмъ и другими народная фантазія соединила понятіе о спасительномъ средствѣ, разгоняющемъ демоновъ мрака (— темныя тучи). Наравнѣ съ нечистыми духами, вѣдуны и вѣдьмы боятся собакъ и не терпятъ колокольнаго звона (см. I, 300-1, 734). Древніе греки затмѣнія солнца и луны объясняли похищеніемъ ихъ съ неба; волшебницы изводили небесныя свѣтила на землю и гасили ихъ божественное пламя. Въ такомъ похищеніи преимущественно были подозрѣваемы фессалійскія колдуньи. Въ «Облакахъ» Аристофана Стрепсиадъ, объясняя Сократу придуманное имъ средство не платить долговъ, совѣтуетъ ему обзавестись фессалійскою колдуньей: она спрячетъ луну въ коробку, и тогда можно продолжить мѣсячный срокъ, на сколько угодно. У славянъ вѣрованіе это и донынѣ удерживается между поселянами. Болгары, во время луннаго затмѣнія, стараются выстрѣлами изъ ружей и пистолетовъ прогнать вѣдьмъ (магесницъ), которыя, по ихъ мнѣнію, захватили луну и омрачили ея свѣтлый ликъ ²⁾. На Руси есть повѣрье, что вѣдьмы, скрадывая съ неба мѣсяцъ и звезды, складываютъ ихъ въ горшки и кувшины и прячутъ въ глубокихъ погребехъ, или опускаютъ въ кри-

¹⁾ О. З. 1842, VI, 49; Ж. М. Н. П. 1839, III, 309—314. —
²⁾ Ж. М. Н. П. 1846, XII, 208.

ницы, т. е. скрываютъ (погребають, хоронятъ) ихъ за дождевыми тучами. Случится ли затмѣніе или густыя облака неожиданно заволокутъ небесныя свѣтла, поселяне съ наивно-дѣтскимъ, но твердымъ убѣжденіемъ обвиняютъ въ похщеніи ихъ колдуновъ, вѣдьмъ и злыхъ духовъ, которымъ во мракѣ удобнѣе творить безбожныя дѣла и уловлять въ свои сѣти христіанъ. О падающихъ звѣздахъ въ Малороссіи говорятъ, что ихъ уносятъ вѣдьма и прячетъ въ кувшины. Съ особенною ревностью занимаются вѣдьмы скрадываніемъ мѣсяца и звѣздъ на праздники Коляды и Куналы, когда бываютъ главныя вѣдовскія сборища и нечистая сила предается самому дикому разгулу ¹⁾. Было село (разсказываютъ въ черниговской губ.), въ которомъ проживало до тысячи вѣдьмъ; то и дѣло — крали онѣ святыя звѣзды и до того довели небо, что «ничимъ було свитити нашому гришному міру». Тогда Богъ послалъ святаго Андрея (затѣна Перуна), который ударилъ своею палицею — и все вѣдовское село провалилось сквозь землю, а на его мѣстѣ стало болото, т. е. ударъ громовой палицы разбилъ облачныя обиталища вѣдьмъ и отверзъ дождевыя источники. Скандинавскую колдунью El (procella) называли *sól ar bö!*—*solis perniciēs*, изъ чего видно, что въ ея образѣ олицетворялась черная туча, помрачающая дневной свѣтъ ²⁾. У насъ сохранилось слѣдующее причитае:

Красная дѣвица
По бору ходила,
Болесть говорила,
Травы собирала,
Корни вырывала,
Мѣсяцъ скрала,
Солнце съела.

¹⁾ Сахаров., II, 3, 70; Рус. прост. праздн., I, 175; Маякъ, XIII, 49—58; Lud Ukrain., II, 81; Стн. Сб., V, библиогр. указ., 8—9; VI, 117. — ²⁾ D. Myth., 1043.

Чуръ ес колдунью,
Чуръ ес вѣдунью! ¹⁾).

Здѣсь вѣдьма, подобно змѣю и великанамъ, представляется съѣдающему солнце, т. е. погружая это свѣтило въ тучи, она тѣмъ самымъ, въ качествѣ облачной жены, принимаетъ его въ свои собственныя нѣдра — проглатываетъ его. Въ Калевалѣ чародѣйка Лоухи силою волшебныхъ пѣсень (= съ помощію дикихъ напѣвовъ бури) похищаетъ солнце и мѣсяцъ и заключаетъ ихъ въ мѣдную скалу, т. е. въ облачныя горы, отчего и наступаетъ всеобщая тьма ²⁾).

Распоряжаясь стихійными явленіями природы, двигаясь вмѣстѣ съ грозowymi тучами, вѣдуны и вѣдьмы могутъ переноситься съ мѣста на мѣсто съ быстротою крылатаго вѣтра. Представленіе колдовства вездѣ неразлучно съ полетами и полѣтами по воздуху, черезъ горы и доли ³⁾). Обычными орудіями воздушныхъ полетовъ колдуновъ и вѣдьмъ, по нѣмецкимъ, литовскимъ и славянскимъ разсказамъ, служатъ: метла (помело, вѣяникъ), кочерга, ухватъ, лопата, грабли и просто палка (костыль) или прутъ; нѣмцы называютъ вѣдьму: *gabelreiterin*, *besenreiterin*; чешское назрѣченіе: «*staré babu na rometlo!*» указываетъ на полеты старыхъ вѣдьмъ на печномъ вѣяникѣ ⁴⁾). Верхомъ на метлѣ или грабляхъ вѣдьма летаетъ по поднебесью: это не болѣе, какъ поэтическая картина вѣтра, несущаго на своихъ крыльяхъ облачную жену-чародѣйку (см. I, 569). Вѣтръ представлялся помеломъ, потому что мететъ туманы и тучи и разчищаетъ небо; представлялся граблями, потому что сгущива-

¹⁾ О. З. 1842, VI, 52—53; сравни Малорус. пѣсни, изд. Максимовича, 1827 г., 42. — ²⁾ Шамъ, 55. — ³⁾ Кулишъ, II, 38—39; Москв. 1846, XI—XII, 149; Киев. Г. В. 1845, 13. — ⁴⁾ D. Myth., 1001, 1024, 1037—8; *Zarysy domowe*, III, 146; Этн. Об., V, стат. о халубахъ, 96; *Slov. pohad.*, 498—500; Штиръ, № 3.

еть облака — сгребаетъ ихъ въ густыя, темныя массы: образы, взятые изъ быта земледѣльческаго народа. Въ числѣ различныхъ мнѣческихъ представленій молвіи она, какъ мы знаемъ, уподоблялась карающей палкѣ, лозѣ или пруту; самая же туча, сверкающая молніями, рисовалась воображенію младеческихъ племенъ небесною печью, очагомъ, на которомъ высочайшій владыка огня и верховный жрецъ (богъ-громовникъ) возжигаетъ свое чистое пламя; вмѣстѣ съ этимъ громовая палица получила значеніе кухоннаго орудія: а) кочерги, которою жмется жаръ и разбиваются горящіе головки, б) ухвата и лопаты, съ помощію которыхъ сажаются въ печь приготовленные яства. Въ областныхъ говорахъ кочерга называется ожогъ (ожигъ), а печная лопата — пѣкло ¹⁾. Вотъ почему о вѣдьмахъ, ночной полетъ которыхъ сопровождается блестящими огоньками — молніями, народныя преданія утверждаютъ, что онѣ, садясь на кочергу, ухватъ, лопату или вѣнникъ, вылетаютъ въ дымовую трубу, слѣдовательно тѣмъ же путемъ, какиимъ являются огненные змѣи и нечистые духи, прилетающіе въ видѣ птицъ, т. е. грозовые демоны ²⁾. Мнѣческое представленіе разящихъ молній пучкомъ прутьевъ (ruthenbündel) слилось воедино съ сейчасъ-указаннымъ представленіемъ вихря чародѣйнымъ помеломъ или вѣтникомъ; въ нѣмецкихъ сказаніяхъ вѣтникъ этотъ получалъ характеристическое названіе *donnerbesen*. По бѣлорусскому преданію, баба-яга погоняетъ воздушныя силы огненною метлою. У лужичанъ, въ вѣчь главнаго вѣдовскаго сборища (*Walpurgisnacht*), есть обычай бѣгать по полямъ съ зажженными вѣтниками, что называется: «*kuzłagnićje palić*» (жечь вѣдьмъ ³⁾). Ударяя метлами и вѣтниками по источникамъ (= дождевымъ тучамъ) и разсыпая по воздуху брызги воды, вѣдьмы производятъ дож-

¹⁾ Обл. Сл., 139, 154. — ²⁾ Сахаров., II, 6, 11. — ³⁾ *Volkslieder der Wenden*, II, 223.

ди, градъ и бурю; разѣзжая на вѣникахъ, во время шумныхъ грозъ, онѣ нѣчто выметають небо отъ потемняющихъ его тучъ ¹⁾. Въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи, когда находятъ дождевая или градовая туча, поселяне, желая отворотить ее отъ своихъ зрѣющихъ нивъ, выбрасываютъ наъ хаты сковороду (звонъ сковороды, тазовъ и прочихъ металлическихъ сосудовъ — эмблема грома) и помело, лопату или кочергу ²⁾. Въ основѣ этого суевѣрнаго средства скрывается мысль, что молніеносная палица должна разбить тучу прежде, чѣмъ она разразится надъ нивою, а помело-вѣтръ прогнать ее (= смететь) въ другую сторону. Желая предаться воздушному полету, вѣдьмы, по нѣмецкому повѣрью, готовятъ волшебную мазь, которою и намазываютъ себѣ ноги и плечи — ноги, какъ орудія движенія, скорого бѣга, и плечи, какъ начало рукъ, заставляющихъ собою крылья ³⁾. По русскому повѣрью, у вѣдьмы постоянно хранится вода, вскипяченная вѣстѣ съ пепломъ купальскаго костра; когда она захочетъ летѣть, то обрызгиваетъ себя этою водою — и тотчасъ подымается на воздухъ и мчится, куда только вздумаетъ. Съ тою-же цѣлью вѣдьма старается добыть траву тв(е)рлицъ, корень ея варитъ въ горшкѣ, и приготовленнымъ снадобьемъ мажетъ у себя подъ мышками и колѣнками, и затѣмъ съ быстротою молніи уносится въ трубу. Соку тирача приписывается чудесное свойство дѣлать человека оборотнемъ и сообщать ему силу полета: по всему вѣроятію, здѣсь таится воспоминаніе о Перуновой травѣ — молніи; чародѣйное же снадобье (мазь) есть живая вода дождя, которую кипятятъ вѣдьмы въ облачныхъ котлахъ и сосудахъ, при помощи грозового пламени ⁴⁾. Уже въ Эддѣ *seidhr* (*sieden* — кипѣть,

¹⁾ D. Myth., 1026; Der heut. Volksglaube, 130. — ²⁾ Черниг. Г. В. 1855, 21; Рус. Бес. 1856, III, 85; Вост. Евр. 1830, XV—XVI, 275; Номис., 263, 282. — ³⁾ D. Myth., 1023. — ⁴⁾ Иллюстр., 1845, 415; Lud Ukraïn., II, 86—87; Кулишъ, II, 38; Сахаровъ, I, 43; Иличъ, 291.

варить ¹⁾ переходить въ значеніе колдовства: *sedhmadhr* — колдунъ, *seidhkoпа*, *seudhkoпа* — вѣшая жена, умѣющая варить пѣлебныя лѣкарства. Согласно съ метафорическимъ названіемъ дождя опьяняющимъ напитокомъ (виномъ, медомъ, пивомъ), въ собирающихся парахъ и туманахъ древнія племена усматривали варку небеснаго пива, совершаемую грозowymi духами и нимфами. Когда передъ дождемъ парить, т. е. настанетъ удушливый жаръ, въ Германіи выражаются: «*zweige, wichte, unterirdische* (множественно: карлы) *brauen*» или «*die bergmutter* (облачная жена: *kocht was-ser*»; о Брокенѣ, куда обыкновенно слетаются вѣдьмы отправлять свои шумныя празднества, говорятъ: «*der Brocken braut*», какъ скоро подымавшаяся мгла покроетъ его вершину туманною шапкою (*nebelkarpe*). Вѣдьмы варятъ въ котлахъ ядовитыя травы и корни и распускаютъ по всему небесному своду клубящіяся пары; на др.-сѣверн. нарѣчій туманъ называется *kerlinga vella* = *hexengebräu*; старинные законодательные памятники указываютъ на бранное выраженіе: *hexenkesselträger* ²⁾). Русскія вѣдьмы и баба-яга несутся по воздуху въ желѣзной ступѣ (котлѣ-тучѣ), погоняя пестомъ или клюкою (громовой палицею) и замечая слѣды помеломъ, при чемъ земля стонетъ, вѣтры свистятъ, а нечистые духи издають дикіе вопли (I, 291 ³⁾); когда онѣ собираются на лысой горѣ, тамъ горятъ огни яркіе и кипятъ котлы кипучіе. Такимъ образомъ, кипятя на грозовомъ пламени дождевую влагу и опрыскиваясь ею, вѣдьмы совершаютъ свои воздушные полеты и посылаютъ на поля и лѣса разрушительныя бури, съ градомъ, ливнями и вьюгою. Вѣдуны и вѣдьмы обладаютъ и другими баснословными дико-

¹⁾ „*Seydhr oder saudhr*—dichterisch ein name des siedenden, kochenden feuers“. — ²⁾ D. Myth., 988, 998, 1043; Die Götterwelt, 92. — ³⁾ Морск. Сб. 1856. XIV, 64; Zargy domove, III, 146.

вивками, служившими некогда для поэтического обозначенія летучаго облака: по свидѣтельству сказокъ, они хранятъ у себя живую и мертвую воды, летаютъ на коврахъ-самолетахъ и обуваются въ сапоги-скороходы. Нѣмецкія саги утверждаютъ, будто бы чортъ окутываетъ вѣдму въ свой плащъ (= облачный покровъ) и носитъ ее по воздушнымъ пространствамъ, почему и дается ей прозваніе *mantelfahgerin* ¹⁾. Сербская вѣщица, приготовляясь летѣть, мажетъ себѣ подъ мышки чародѣбною мазью и восклицаетъ: «ни три, ни о грм, већ на пометногумно!» ²⁾ Эта предохранительная формула (не оградившись ею, можно налетѣть на терновый кустъ или дубовое дерево и ушибиться) соответствуетъ нашему эническому выраженію: «выше лѣсу стоячаго, ниже облака ходячаго» и закланіямъ, съ какими начинаютъ свой полетъ нѣмецкія вѣдмы: «auf und davon! hui oben hinaus und nirgend an!» «fah' hin, nicht zu hoch, nicht zu nieder!» Преслѣдуя сказочныхъ героев, вѣдма творитъ закланіе: «vor mir tag, hinter mir nacht!» т. е. помрачая небо темною тучею, она освѣщаетъ передъ собою путь блестящими молніями ³⁾. По скандинавскому преданію, колдунъ беретъ козью шкуру (метафора облака), обвиваетъ ее около головы и произноситъ: «es werde nebel und werde zauber und allen wunder, dir hinter die suchen!» Объ индѣйскихъ колдуньяхъ извѣстно, что воздушному ихъ полету предшествовало произнесеніе заговора: Каларатри, сотворивъ волшебное заклинаніе, поднялась съ своими ученицами съ крыши коровника и полетѣла облачною дорогою (*auf dem wolkenpfad*). Одному человѣку посчастливилось подслушать ея вѣщія слова; онъ вздумалъ повторить ихъ и тотчасъ-же послѣдовалъ за чародѣйкою—точно также, какъ въ нѣмецкомъ, сербскомъ и русскомъ сказаніяхъ люди, которымъ удавалось

¹⁾ D. Myth., 1024, 1035. — ²⁾ Срп. рјечник, 66. — ³⁾ Сравни въ сборн. Гальтриха, № 34.

подслушать заклианіе, произносимое вѣдьмою при ея отлетѣ, и воспользоваться ея волшебнымъ снадобьемъ, летали вслѣдъ за нею на мѣста вѣдовскихъ сборищъ ¹⁾. Какъ вѣстегелны вихрей, колдуны и вѣдмы могутъ насылать на своихъ ненавистниковъ и соперниковъ порчи по вѣтру, подымать ихъ на воздухъ и кружить тамъ съ страшною, ничѣмъ-неудержимую быстротою. Такъ существуетъ разсказъ, что одинъ колдунъ, изъ ревности къ молодому парню, заставилъ его цѣлые мѣсяцы носиться въ стремительномъ вихрѣ. Невѣдомая сила подхватила его на воздухъ, закружила и понесла все выше и выше; томимый голодомъ и жаждою, летѣлъ онъ — самъ не вѣдая куда; отчаянныя жалобы его не достигали до людей, никто не видалъ его жгучихъ слезъ, несчастный изсохъ до костей и не чаялъ себѣ спасенія. Когда наконецъ буйный вихрь оставилъ его — парень спустился на землю; пытаясь отомстить своему врагу, онъ отыскалъ хитрую колдунью и прибѣгнулъ къ ея помощи. Чародѣйка запала въ печь зелье — и среди яснаго, безоблачнаго дня вдругъ завылъ вѣтеръ, схватилъ колдуна, и понесъ его высоко надъ землею; съ той поры кружился онъ по воздуху въ неистовой пляскѣ, а за нимъ поспѣли стаи крикливыхъ воронъ и галокъ ²⁾. Когда вѣдма пожелаетъ призвать кого-нибудь изъ дальней стороны, она варитъ корень терлича, и какъ только вода закипитъ — въ ту же минуту призываемый «занимется и полетитъ якъ птахъ»; въ своемъ воздушномъ полетѣ онъ томится жаждою и непрерывно повторяетъ возгласъ: «пить, пить!» Чаше всего чародѣйки пользуются этимъ средствомъ для призыва своихъ возлюбленныхъ; заваривая зелье, онѣ приговариваютъ: «терличъ, терличъ! мого многого прикличь.» Чѣмъ сильнѣе закипаетъ снадобье, тѣмъ выше и быстрѣе онъ несется: «якъ дуже злила кипить (говорятъ малоруссы) — нилій поверхъ дерева

¹⁾ D. Myth., 1037. — ²⁾ Пов. и пред., 76—80.

лететь; а якъ не дуже — о половини дерева» и въ этомъ послѣднемъ случаѣ легко можетъ налетѣть на древесный стволъ и ушибиться до смерти ¹⁾). Въ одной пѣснѣ дѣвица жалуется, что ея милый далѣко, за крутою горою, и по совѣту матери рѣшается на чару:

Урании (корень) копала,
А въ обиди варила,
Козаченька манила;
А ще „розмай“ не вкипивъ,
А вже милій прилетивъ.
„Ой, що-жъ тебе принесло —
Чи човнячокъ, чи весло?“
— Ни човнячокъ, ня весло,
А двоче ремесло! ²⁾

Тотъ, чьи волосы попадутся вѣдьмѣ и она запалитъ ихъ на огонь, съ произнесеніемъ заклятій, также немедленно подымается на воздухъ и прилегаетъ на ея зовъ ³⁾).

Заправляя полетами тучъ и вихрей, вѣдуны и вѣдьмы должны были стать въ самыя близкія отношенія къ ихъ мнимымъ воплощеніямъ въ образѣ различныхъ животныхъ. Если припомнимъ, что темныя тучи представлялись небесными волками, а молніи — огненными змѣями, то для насъ совершенно объяснится то старонѣмецкое преданіе, по свидѣтельству котораго вѣдьмы вечеромъ и ночью ѣздить по воздуху на острѣланыхъ волкахъ, взнуздывая и погоняя ихъ змѣями. По указанію Эдды, на волкѣ, взнузданномъ змѣею, ѣздила великанка. Шведская пѣсня упоминаетъ о поѣздахъ вѣдьмъ на медвѣдѣ; народныя же повѣрья, донныя живущія въ устахъ поселянъ въ Германіи, утверждаютъ, что колдуны ѣздить на волкахъ, а колдуньи — на кошкахъ и козлахъ. Нерѣдко въ видѣ козла является къ услугамъ вѣдьмы дьяволъ, на котора-

¹⁾ Кулишъ, II, 39, Новис., 5. — ²⁾ Черниг. Г. В. 1861, 36; Нар. бѣлорус. пѣсни Е. II., 32. — ³⁾ Lud Ukrain., II, 107—8.

го она тотчас же садится — и пускается въ воздушное странствование. Всѣ эти звѣри — древнѣйшія олицетворенія грозовыхъ облаковъ. Самые боги и богини, царствующие въ воздушныхъ сферахъ, разъѣзжали на тѣхъ-же звѣряхъ: такъ Фрея носилась во мракѣ ночи на блистающемъ щетиню боровъ вля въ колесницѣ, запряженной кошками, сестра ея Нундла — на волкѣ, а Торъ — на козлахъ ¹⁾. На Руси рассказываютъ о потѣзкахъ колдуновъ на волкахъ ²⁾. На старой лубочной картинѣ баба-яга изображена ѣдущею верхомъ на свиньѣ ³⁾; въ пѣсенный сборникъ Коляра ⁴⁾ занесено слѣдующее причитанье:

Černokňažnjk let j
W ohniwem oblaku,
Sediaci na draku.
Beda tomu lesu,
Kde ho krijlla nesu;
Beda tomu mestu,
Kadiel wezine cestu!

Въ сербской сказкѣ колдунья беретъ трехъ главую змѣю, выѣсто кнута, садится въ повозку, хлопаетъ змѣей и отправляется въ дорогу: преданіе, напоминающее намъ волшебницу Медею, которая улетѣла на колесницѣ, запряженной драконами, и Деметру, которая снарядила въ путь Триптолема и дала ему подобную-же колесницу ⁵⁾. Колдунамъ и вѣдьмамъ приписывается умѣнье разводить (плодить) драконовъ и укро-

¹⁾ D. Myth., 305, 997, 1006—9, 1024; Die Götterwelt, 277; Смирновъ, 281. — ²⁾ Маякъ 1845, XXIII, свѣсь, 117. Въ актахъ XVII столѣтія встречаемъ любопытное обвиненіе, взведенное на одного попа, будто онъ ѣздилъ на медвѣдѣ (Опис. города Шуя, 314). — ³⁾ Нав. Имп. археолог. общ., т. III. — ⁴⁾ Nag. zpiewniku, I, 13. — ⁵⁾ Матер. для изучен. нар. слов., 35, 49; Мнем. влас. древности, I, 205; Griech. Myth. Преллера, I, 604: Триптолемъ былъ посланъ Деметрою „auf einem geflügelten Schlangenzuge in alle Welt, um den in Eleusis gestifteten Segen unter allen Völkern und Menschen zu verbreiten“.

щать ихъ бѣшеную ярость ¹⁾. Не менѣе важно для исторіи народныхъ вѣрованій свидѣтельство сербской пѣсни, въ которой разсказывается о дѣвицѣ-чародѣйкѣ:

Она оде у зелену башчу,
 Желез-рогомъ шарца оседлала,
 Д(ь)утомъ га је змијомъ зауздала,
 Још га д(ь)ућомъ змијомъ ошибује, ²⁾
 Сама иде предъ цареву војску:
 Једну војску буздованомъ бије,
 Другу војску бриткомъ сабл(ь)омъ сече,
 Трећу војску на воду натера ³⁾.

О вѣдахъ разсказываютъ, что онѣ ѣздятъ на огняхъ, вьнузданныхъ и погоняемыхъ змѣями (стр. 164). Выше было указано, что грозовыя облака издревле представлялись и конями, и оленями. Эдаговорить о воздушныхъ потѣздахъ вѣдьмъ на быстровогитъ коняхъ; тоже подтверждается и народными повѣртіями. Концъ эти являются передъ ними мгновенно, словно изъ земли выростая; самая дубинка, на которой летаетъ вѣдьма, нерѣдко превращается подъ нею въ волшебнаго коня. По русскому повѣрью, вѣдьмы во время купальскаго сборища пріѣзжаютъ на лысую гору не только на помелкахъ, но и на бѣзыхъ, неутомимыхъ скакунахъ; въ сказкахъ онѣ надѣляютъ героевъ чудесными, летучими конями ⁴⁾. Разѣѣжая на волкахъ или коняхъ, вьнузданныхъ и бичуемыхъ змѣями, вѣдьмы собственно летаютъ на бурно-несущихся облакахъ и погоняютъ ихъ молніями (о мнѣяческомъ представленіи молніи бичемъ или плетью см. I, 282). Съ теченіемъ времени, когда память

¹⁾ Фил. Вѣст. 1846, X, 47; Пѣсни разн. нар. въ переводѣ Берга, 503-7. — ²⁾ Переводъ: Пошла она въ зеленый садъ, оседлала коня оленьимъ рогомъ, зауздала его лютымъ змѣемъ, еще лютѣйшимъ змѣемъ погоняетъ... — ³⁾ Срп. н. пјесме, I, 160. — ⁴⁾ D. Myth., 1006, 1038; Симрокъ, 93; Фил. Вѣст. 1845, V, 77; Nag. zpriewanku, I, 13; была вѣщица, „mala kopa Tatošjka“, летала на немъ и въ Венгрію, и въ Польшу.

народная позабыла первичныя основы и дѣйствительный смыслъ зооморфизма, сказанія о небесныхъ животныхъ были перенесены на ихъ земныхъ близнецовъ. Вѣдьмамъ стали приписывать поѣздки на обыкновенныхъ волкахъ, лошадей и кошкахъ, стали окружать ихъ стаи лѣсныхъ звѣрей и змѣями ползучими, осужденными пресмыкаться на землѣ, а не парить по поднебесью. Ушведовъ есть повѣрье, что старыя бабы, живущія уединенно въ лѣсахъ, скрываютъ въ своихъ избушкахъ волковъ, преслѣдуемыхъ охотниками; этихъ бабъ называютъ волчьими матерями — *vargamödrar* (wolfsmütter¹⁾). По мнѣнію русскаго простонародья, волчье сердце, когти черной кошки и змѣи составляютъ необходимую принадлежность чародѣйныхъ составовъ, приготовляемыхъ колдунами и вѣдьмами. Обычное въ народной поэзіи олицетвореніе облаковъ и вѣтровъ легкокрылыми птицами также не осталось безъ вліянія на суевѣрныя представленія о колдовствѣ. Впрочемъ преданія чаще говорятъ о превращеніи вѣдуновъ и вѣдьмъ въ различныхъ птицъ, чѣмъ о полетахъ на этихъ воздушныхъ страницахъ. Пѣтуху, какъ мы знаемъ, присвоилось въ язычествѣ особенно-важное значеніе; какъ представитель грозоваго пламени и жертвеннаго очага, онъ и донинѣ считается необходимымъ спутникомъ вѣщихъ мужей и женъ. Нѣмцы знаютъ о воздушныхъ поѣздахъ вѣдьмъ на черномъ пѣтухѣ; чехи рассказываютъ о колдунѣ, который ѣздилъ въ маленькой повозкѣ, запряженной пѣтухомъ; а русскіе поселане убѣждены, что при вѣдьмѣ всегда находятся черныи пѣтухъ и черная кошка²). Замѣтимъ, что въ старину осужденныхъ на смерть вѣдьмъ зарывали въ землю вмѣстѣ съ пѣтухомъ, кошкою и змѣею.

¹) D. Myth., 1014. — ²) Beiträge zur D. Myth., II, 439; Der Ursprung der Myth., 211; Пов. и пред., 74; Иллюстр. 1845, 415.

Колдуны обыкновенно представляются стариками съ длинными сѣдыми бородами и сверкающими зорами; о вѣдѣмахъ-же рассказываютъ, что это — или безобразныя старухи незапамятныхъ лѣтъ, или молодыя красавицы. Тоже думаютъ итицы о своихъ hexen ¹⁾. Такое мнѣніе, съ одной стороны, согласуется съ дѣйствительнымъ бытомъ младенческихъ племенъ, ибо въ древности все высшее, священное «вѣдѣніе» хранили старѣйшіе въ родахъ и семьяхъ; а съ другой стороны — совпадаетъ съ мифическимъ представленіемъ стихійныхъ силъ природы. Облака и тучи (какъ неразъ было указано) рисовались воображенію нашихъ предковъ и въ мужскомъ олицетвореніи бородатыхъ демоновъ, и въ женскихъ образахъ—то юныхъ, прекрасныхъ и полногрудыхъ нимфъ, несущихъ землѣ дожди и плодородіе, то старыхъ, вражескихъ бабъ, вѣющихъ стужей и опустошительными бурями. Въ ночную пору вѣдьмы распускаютъ по плечамъ свои косы, и раздѣвшись до-гола, накидываютъ на себя длинныя бѣлыя и неподпоясанныя сорочки (или саваны), затѣмъ садятся на метла, завариваютъ въ горшкахъ волшебное зелье и, вѣвѣтъ съ клубящимися парами, улетаютъ въ дымовыя трубы творить порчи и злыя дѣла, или гулять на лысой горѣ ²⁾. По рассказамъ поселянъ, когда вѣдьма собираетъ росу, доитъ чужихъ коровъ или дѣлаетъ въ поляхъ загомы — она всегда бываетъ въ бѣлой сорочкѣ и съ распущенными волосами ³⁾. Своими развѣвающимися косами и бѣлыми сороч-

¹⁾ Сахаров., II, 62—63; Рус. Предан., II, 103—III; D. Myth., 992. „Старая вѣдьма“—одно изъ наиболее употребительныхъ въ нашемъ народѣ бранныхъ выраженій. — ²⁾ Киев. Г. В. 1845, 13; Lud Ukrain., II, 80; Иличъ, 292; D. Myth., 1007. Болгары утверждаютъ, что вѣдьмы ходятъ ночью по рѣкамъ — раздѣтыя до-гола и созываютъ злыхъ духовъ для совѣщаній съ ними—Ж. М. Н. П. 1846, XII, 208. — ³⁾ Въ заговорѣ заклиняется баба-вѣдунья, давая простоволоса—Сахаров., I, 18.

ками (= поэтическія обозначенія облачныхъ прядей и покрововъ) вѣдьмы сближаются съ русалками, вилами и эльфами; наравнѣ съ этими мифическими существами, онѣ признаются за небесныхъ пряхъ, изготовляющихъ облачныя ткани. Въ числѣ различныхъ названій, даваемыхъ вѣмпамъ вѣдьмамъ, встрѣчаемъ: *feldfrau*, *feldspinnerin*; въ южной Германіи разсказываютъ о вѣдьмахъ, что онѣ прядутъ туманы (стр. 354); народное выраженіе: «*die alten weiber schütteln ihren rock aus*», употребляемое въ смыслѣ: «снѣгъ идетъ» ¹⁾ вполне соответствуетъ вышеобъясненному выраженію о Гольдѣ, вытрясающей свою шерку (I, 500). По белорусскому повѣрью, вѣдьма, обвиваясь съ ногъ до головы выпряденною изъ кудели ниткою, дѣлается невидимкою ²⁾, т. е. облакается въ туманную одежду (= надѣваетъ шапку-невидимку, *pebelkarpe*). И вѣдуны, и вѣдьмы любятъ превращаться въ клубокъ пряжи, и въ этомъ видѣ съ неудовимой быстротою катаются по дворамъ и дорогамъ. Иногда случается: вдругъ раздается на конюшнѣ страшный топотъ, лошади начинаютъ бѣситься и рваться съ привязи, и все отъ того, что по стойламъ и яслямъ катается клубокъ-оборотень, который также внезапно появляется, [какъ и пропадаетъ ³⁾]. Въ славянскихъ сказкахъ вѣдьма или баба-яга даетъ странствующему герою клубокъ; кинутый наземь, клубокъ этотъ катится впередъ странника и указываетъ ему дорогу въ далекое, невідомое царство ⁴⁾. Малоруссы обвиняютъ вѣдьмъ въ покражѣ тѣхъ снарядовъ, которыми трутъ лёнъ ⁵⁾. По разсказамъ чеховъ, вѣдьмы ѣздятъ по воздуху на

¹⁾ D. Myth., 1042. — ²⁾ Пантеонъ 1854, VI, ст. Шипилевскаго. — ³⁾ Москв. 1844 XII, 37. — ⁴⁾ Галиск., IV, 42: *Křebek-wsk azidgožek*; тоже указаніе находимъ и въ нѣмецкой сказкѣ-сборн. Грим., I, стр. 285. — ⁵⁾ Наказуя Пасхи евреи ставятъ около главы серымъ противъ летучихъ волшебницъ, которыми со-

прялкахъ (kuzly), а по рассказамъ словенцевъ на ткацкихъ «вратлахъ» ¹⁾, или катушкахъ, на которыхъ навивается полотно и пряжа. Кроме того, народные преданія изображаютъ вѣдьмъ небесными прачками. Въ Баваріи уцѣли саги, по свидѣтельству которыхъ вѣдьмы въ лунныя ночи бѣлятъ свои прекрасныя холсты, а послѣ дождей развѣшиваютъ на свѣтлыхъ облакахъ и просушиваютъ свое бѣлье. У французовъ существуетъ повѣрье, что въ глухую полночь возлѣ уединенныхъ источниковъ, подлѣ стѣн развѣсистыхъ лѣвъ, раздаются громкіе и частые удары вальковъ немецкихъ прачекъ; водяныя брызги поднимаются до самыхъ облаковъ и производятъ дожди и бурныя грозы. Подобно тому, и нѣмецкія вѣдьмы во время своихъ праздничныхъ сборищъ ударяютъ скалками и трепалами ²⁾, а русскія вѣщицы представляются въ томской губерніи могущими бѣлье. Эти черты приписываются вѣдьмъ наравнѣ съ другими облачными женами. Такъ литовскія лунныя, сходясь позднимъ вечеромъ въ четвергъ (день громовника), колотятъ вальками бѣлье и притомъ съ такою силою, что ихъ оглушительный стукъ доносится до самыхъ отдаленныхъ окрестностей. Галицкія и польскія лисунки (дивоженки) занимаются стиркою бѣлья, и вмѣсто вальковъ употребляютъ свои большія, отвѣсныя груди (II, 343 ³⁾). Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Германіи, когда послышится громъ, крестьяне говорятъ: «unsere Herrgott mangelt» ⁴⁾. По ихъ мнѣнію, въ ясный солнечный день, наступающій вслѣдъ за продолжительными дождями, Голда просушиваетъ свои покрывала. Въ Лужицахъ же существуетъ повѣрье: когда wieda берутъ тогда шерсть (волну) и уносятъ ее на высокую гору—Вост. Евр. 1828, XIII, 9—10. — ¹⁾ D. Myth., 1038; Илльч, 269. — ²⁾ Трепало—орудіе, служащее для очистки льна отъ постороннихъ. — ³⁾ Въ Эти. Сб., III, 90, приведенъ рассказъ о вѣдьмѣ, которая убивала людей, ударяя своими грудями. — ⁴⁾ Mangelt —катать на катушкѣ.

Юна разстилаетъ по берегу вымытое бѣлье, то слѣдуетъ ожидать дождливой погоды и поднятія водъ въ рѣкахъ и источникахъ ¹⁾). Уподобля облака — одеждамъ, сорочкамъ, тканямъ, фантазія древняго человѣка стала изображать грозу въ поэтической картинѣ стирки бѣлья: небесныя прачки — вѣдьмы бьютъ громовыми вальками и полощатъ въ дождевой водѣ свои облачные покровы. Эти и другія представленія стихійныхъ силъ природы, представленія, заимствованныя отъ работъ, издревле-присвоенныхъ женщинамъ (какъ-то: пряжа, тканье, мытье бѣлья, доеніе коровъ и приготовленія ествъ), послужили основаніемъ, почему въ чародѣйствѣ попреимуществу обвиняли женъ и дѣвъ и почему вѣдьмы пользуются въ народныхъ преданіяхъ болѣе видною и болѣе значительною ролю, нежели колдуны и знахари. Несторъ выражаетъ общее, современное ему воззрѣніе на женщину въ слѣдующихъ словахъ: «паче же женами бѣсовская волѣшванья бывають; исходи бо бѣсъ жену прелести, си же мужа; тако въ си роди много волѣвуютъ жены чародѣйствомъ и отравою и иныи бѣсовскими кознями?»

Лысая гора, на которую, вѣстѣ съ бабою-ягою и нечистыми духами, собираются вѣдуны и вѣдьмы, есть свѣтлое, безоблачное небо (I, 115-120). Сербскія вѣщицы прилетаютъ на «пометно гумно»: такъ какъ громовые раскаты уподоблялись нашимъ предкамъ стуку молотильныхъ дѣповъ, а вихри, несущіе облака, мѣтлаиъ, то вѣстѣ съ этимъ небесный сводъ долженъ былъ представляться гумномъ или токомъ ²⁾). Выраженіе: «вѣдьмы летаютъ на лысую гору» первоначально относилось къ мнѣнческимъ женамъ, нагоняющимъ на высокое небо темныя, грозовыя тучи. Позднѣе, когда значеніе этихъ метатюръ было затеряно, народъ связалъ вѣдовскіе полеты съ теми го-

¹⁾ Der heut. Volksglaube, 104; Совр. 1852, I, 78; Стн. Сб., VI, 148; Volkslieder der Wenden, II, 267. — ²⁾ Венгерскія вѣдьмы летаютъ на korpasz teto (лысая макушка, вершина горы).

рами, которыя высіяны въ населенныхъ имъ областяхъ. Такъ малоруссы говорятъ о сборищахъ вѣдьмъ на Лысой горѣ, лежащей на лѣвой сторонѣ Днѣпра, у Кіева ¹⁾, этого главнаго города древней Руси, гдѣ некогда стояли кумиры и былъ центръ языческаго культа; отъ того и самой вѣдьмѣ придется звать кіевскою ²⁾. Названіе «Лысая гора» встрѣчается и въ другихъ славянскихъ земляхъ, и Ходаковский насчитываетъ до пятнадцати мѣстностей, обозначенныхъ этимъ именемъ ³⁾. У чеховъ и словеновъ чародѣйки слетаются на бабьи горы ⁴⁾, и часть Карпатовъ между Венгріей и Польшей называется поляками *Babia gora*. По литовскому повѣрью, колдуны и вѣдьмы наканунѣ Иванова дня собираются на вершинѣ горы Шатринъ (въ шавельскомъ уѣздѣ); нѣмецкія *hexen* летаютъ на *Brocken* (*Blocksberg*) *Hogselberg*, *Bechelberg*, *Schwarzwald* и другія горы ⁵⁾. Полеты вѣдьмъ на лысую гору обыкновенно совершаются въ темныя, бурно-грозовыя ночи, вѣстныя въ народѣ подъ именемъ „воробьиныхъ“ ⁶⁾; но главныя сборища ихъ на этой горѣ бывають три раза въ годъ: на Коляду, при встрѣчѣ весны и въ ночь Ивана Купалы. Въ эти праздники крестьяне съ особенною заботливостію стараются оберегать своихъ лошадей, чтобы вѣдьмы и нечистые духи не захватили и не измучили ихъ въ быстромъ поѣздѣ. Время лдовскихъ сборищъ, совпадая съ началомъ весны и съ двумя солнечными поворотами, наводитъ на мысль, что дѣятельность вѣдьмъ стоитъ въ непосредственной зависимости отъ тѣхъ измѣненій, какія замѣчаются въ годичной жизни природы.

¹⁾ Пов. и пред., 180. — ²⁾ Сахаров., I, 26, 44. — ³⁾ Ист. Сб., VII, 237—8; Сахаров., II, 41; Рус. прост. празд., IV, 34; *Zarysy domowe*, III, 146; Этн. Сб., V, ст. о кашубахъ, 72; Вѣст. Евр. 1820, XXIII, 186. — ⁴⁾ Съ большиною вѣроятіемъ можно допустить, что названіе это означаетъ облачныя горы, а не сводъ небесный — см. выше, стр. 124. — ⁵⁾ D. Myth., 1003—5; Гамуша, 178; Ко-венск. Губерн., 575. — ⁶⁾ Иллюстр. 1845, 251.

Духи бурныхъ грозъ, замирающіе на зиму, пробуждаются, вытѣтъ съ нарожденіемъ солнца, а въ полонинѣ лѣта достигаютъ наибольшей полноты силъ и предаются самому неистовому разгулу; рожденіе же солнца старинныя мѣны сочетали и съ зимнимъ его поворотомъ — на праздникъ Коляды, и съ благодатнымъ просвѣтлѣніемъ его весною. По указаніямъ, собраннымъ въ народномъ дневникѣ Сахарова, съ 26-го декабря начинаются бѣсовскія потѣхи, вѣдьмы со всего свѣта слетаются на лысую гору на шабашъ и сдружаются тамъ съ демонами; 1-го января вѣдьмы заводятъ съ нечистыми духами ночныя прогулки, а 3-го, возвращаясь съ гулянья, задаиваютъ коровъ; 18-го января онѣ теряютъ память отъ излишняго веселья на своемъ пиршествѣ ¹⁾. По знаменательному повѣрью русиновъ, на Благовѣщеніе (25 марта — день, въ который Весна побораётъ Зиму) зарождаются вѣдьмы и упыри (= гонители и сосуны дождевыхъ тучъ ²⁾); На Юрьевъ день (23 апрѣля), посвященный громовнику — побѣдителю змѣи и пастырю небесныхъ стадъ, и въ «купальскую» ночь на 24 іюня (празднество Перуну, погашающему въ дождевыхъ потокахъ знойные лучи солнца — I, 208) вѣдуны и вѣдьмы собираются на лысую гору, творятъ буйныя, нечестивыя игрища и соѣщаютъ на пагубу людей и домашнихъ животныхъ ³⁾; въ эту-же таинственную ночь они ищутъ и рвутъ на лысой горѣ волшебныя зелья, что, конечно, имѣетъ связь съ мифомъ пламеннаго Перунова цвѣта, почка котораго зрѣетъ и распускается въ

¹⁾ Рус. Предан., II, 103—111; Рус. прост. праздн., III, 86; Сахаров., II, 3—4, 7, 70; Терещ., V, 75; Zarzysy domowe, III, 147. —

²⁾ Ганушъ, 103. — ³⁾ Lud Ukrain., II, 87; Сахаров., II, 41; Терещ., V, 87; Рус. прост. праздн., I, 175; IV, 33—34. Масляницу свою вѣдьмы отправляютъ на лысой горѣ, что бываетъ или на первой недѣлѣ великаго поста, или наканунѣ Воскресенія Христова—Ж. М. В. Д. 1848, XXII.

ночь на Ивана Купалу ¹⁾. Если ухватиться за вѣдму въ ту минуту, когда она хочетъ летѣть на лысую гору, то можно совершить воздушное странствованіе: того, кто рѣшается на это, она увоситъ на мѣсто сборища. На Украинѣ ходитъ разсказъ о полетѣ одного солдата на вѣдовской шабашъ. Ночью, наканунѣ Иванова дня, удалось ему подсмотрѣть, какъ улетѣла въ трубу его хозяѣна; солдатъ вздумалъ повторить то же, что дѣлала вѣдьма: онъ тотчасъ-же сѣлъ въ ступу, помазалъ себѣ подъ мышками волшебной мазью — и вдругъ, вѣсть со ступою, взвился въ дымовую трубу и съ шумомъ повнесся по поднебесью. Летитъ солдатъ, самъ не вѣдая куда, и только покрикиваетъ на встрѣчныя звѣзды, чтобы сторонились съ дороги. Наконецъ опустился на лысую гору: тамъ играютъ и пляшутъ вѣдьмы, черти и разныя чудища; совсѣхъ сторонѣ раздаются ихъ дикіе клики и пѣсни! Испуганный невиданнымъ зрѣлищемъ, солдатъ сталъ поодаль — подъ тѣнистымъ деревомъ; въ ту же минуту явилась передъ нимъ его хозяѣнка: «ты зачѣмъ? молвила она; скорѣе назадъ, если тебѣ жизнь дорога! Какъ только завидятъ наши, сейчасъ тебя задушатъ! Вотъ тебѣ славный конь, садись и утекай!» Солдатъ вскочилъ на коня и вихремъ пустился домой. Пріѣхалъ, привязалъ коня къ яслямъ и залѣгъ спать; на утро проснулся, пошелъ въ конюшню, глядитъ — а вѣсто коня привязано къ яслямъ большое полѣно ²⁾. Подобный-же разсказъ есть у сербовъ: «у Сријему се приповиједа да се онамо вјештице највише скупљају више села Моловина на некакome ораху. Приповиједа се, како је некакав човјек видјевши из постеље како му је из куће вјештица одлетјела, нашао њезни лонац с насти, пак се њоме намазао и рекавши као и она, прометнуо

¹⁾ Сахаров., I, 43; Рус. прост. праздн., I, 75; Иллюстр. 1845, 262; Описан. оловец. губ. Дашкова, 190. — ²⁾ Lud Ukrain., II, 87—88.

се и он у нешто и одлетѣо за њом, и долетјевши на орах више Моловина нашао овдје много вјештица, гдје се чате за златнијем столом и пију из златнијех чаша. Кад их све сагледа и многе међу њима позна, овда се као од чуда прекрсти говорећи: анате вас мате било! У онај исти мах оне све прсну куд која, а он спадне под орах човјек као и прије што је био. Златна стола не стане као и вјештица, а њихове златне чаше претворе се све у папке којекакнијех стрвина¹⁾. Точно такоже и нѣмциѣ вѣдьмы собираются не только на вершинахъ горъ, но и въ поляхъ подъ сѣнею дуба, липы или груши, а вѣдьмы неаполитанскія подъ орѣховымъ деревомъ²⁾; на Руси указываютъ старыя дубы, подъ которыми слодятся вѣдьмы на свои шумныя игрища (II, 296). Дубъ и орѣхъ были посвящены богу-громовнику и въ народной символикѣ обозначаютъ дерево-тучу.

По свидѣтельству нѣмецкиѣ сказаній, вѣдовскія сборища бывають на Рождественскія ночи, наканунѣ великаго поста (fastnacht), на Свѣтлой недѣлѣ, 1-го мая и на Иванову ночь. Русскому преданію о полетѣ вѣдьмъ на лысую гору въ концѣ апрѣля (на вешній Юрьевъ день) соотвѣтствуетъ нѣмец-

¹⁾ Срп. рјечник, 67. Переводъ: Въ Срѣзѣ рассказываютъ, что вѣдьмы наболѣе собираются на орѣховомъ деревѣ у села Моловина. Рассказываютъ, что какой-то човѣкъ, усмотря съ постели, какъ отлетѣла изъ хаты вѣдьма, достааъ ея горшочъ съ мизью, намазася, и провзнеся такое-же заклинѣ, какъ и вѣдьма, оборотилсѣ во что-то и полетѣвъ вслѣдъ за нею. Онъ прилетѣвъ на орѣховое дерево, нашелъ тамъ много вѣдьмъ, которыя пировали за золотымъ столомъ и пили изъ золотыхъ чашъ. Глядя на вѣдьмъ, онъ узналъ между ними многихъ, перекрестилсѣ отъ изумленія и провзнесъ: „анагоса-бъ васъ побилъ!“ Въ туже минуту прислули всѣ вѣдьмы—это куда! а онъ свалилсѣ съ дерева и сдѣлалсѣ по прежнему човѣкомъ. Не стало ни золотого стола, ни вѣщницъ, а золотыя ихъ чашы превратились въ копыта стервъ (издохшихъ животныхъ). — ²⁾ D. Myth., 1003—5.

кое — о главномъ ихъ поѣздѣ, совершаемомъ ежегодно на первую майскую ночь (Walpurgisnacht). Въ этомъ поѣздѣ принимаютъ участіе и оборотни, и давно-умершія женщины — подобно тому, какъ въ полетѣ неистоваго воинства участвуютъ души усопшихъ. Каждая вѣдьма является на празднество виѣстѣ съ своимъ любовникомъ-чортомъ. Самъ владыка демонскихъ силъ — сатана, въ образѣ козла съ чернымъ человѣческимъ лицомъ, важно и торжественно возсѣдаетъ на высокомъ стулѣ или на большомъ каменномъ столѣ по среднѣмъ собраніямъ. Всѣ присутствующіе на сходкѣ заявляютъ передъ нимъ свою покорность коленопреклоненіемъ и цѣлованіемъ. Сатана съ особенной благосклонностью обращается къ одной вѣдьмѣ, которая въ кругу чародѣекъ играетъ первенствующую роль и въ которой нетрудно узнать ихъ королеву (hexenkönigin). Слетаясь изъ разныхъ странъ и областей, нечистые души и вѣдьмы докладываютъ, что сдѣлали они злаго, и сговариваются на новыя козни; когда сатана недоволенъ чьими продѣлками, онъ наказуетъ виновныхъ ударами. Затѣмъ, при свѣтѣ факеловъ, возженныхъ отъ пламени, которое горитъ между рогами большого козла, приступаютъ къ пиршеству: съ жадностью пожираютъ лошадиное мясо и другія яства, безъ хлѣба и соли, а приготовленные напитки пьютъ изъ коровьихъ копытъ и лошадиныхъ череповъ. По окончаніи трапезы начинается бѣшеная пляска, подъ звуки необыкновенной музыки. Музыкантъ сидитъ на деревѣ; виѣсто волынки или скрипки, онъ держитъ лошадиную голову, а дудкою или смычкомъ ему служить то простая палка, то кошачій хвостъ. Вѣдьмы, схватываясь съ бѣсами за руки, съ дикимъ весельемъ и безстыдными жестами прыгаютъ, вертятся и водятъ хороводы. На слѣдующее утро на мѣстахъ ихъ плясокъ бываютъ видны на травѣ круги, какъ-бы протоптанные коровьими и козь-

ими ногами. Любопытного, который пришел бы посмотреть на ихъ игрища, вѣдьмы схватываютъ и увлекаютъ въ вихрь своихъ плясокъ; но если онъ успѣетъ призвать имя божіе, то вся сволочь мгновенно исчезаетъ. Потомъ совершается сожженіе большого козла, и пепелъ его раздѣляется между всѣми собравшимися вѣдьмами, которыя съ помощію этого пепла и причиняютъ людямъ различныя бѣдствія. Крокъ козла, въ жертву демона приносится еще черный быкъ или черная корова. Гульбище заканчивается плотскимъ соитіемъ, въ которое вступаютъ вѣдьмы съ нечистыми духами, при совершенномъ погашеніи огней, и затѣмъ каждая изъ нихъ улетаетъ на своемъ помелѣ домой — тою-же дорогою, какою явилась на сборище. Вся эта обстановка, всѣ эти подробности суть мифическіе образы, живописующіе весеннюю грозу. Полетъ вѣдьмъ и демоновъ на лысую гору — это также несущаяся по воздуху дикая охота или неистовая рать, только представленная въ поэтической картинѣ праздничного поѣзда. Въ сатанѣ узнаемъ мы демоническій типъ бога-громовника, являющагося во иракѣ черныхъ тучъ и въ шумѣ опустошительныхъ бурь; по другимъ сказаніямъ: присутствуя на праздникѣ вѣдьмъ, онъ не занимаетъ высокаго сѣдалища, а лежитъ подъ столомъ, прикованный на цѣпь, подобно хитрому Локи. Козель — животное, посвященное Тору и Вакху — зооморфическое представленіе дождевой тучи; сожженіе его указываетъ на грозное пламя. Горящіе факелы, освѣщающіе вѣдовское сборище — также метафора небесныхъ молній. Соответственно уподобленію дождя опьяняющимъ напиткамъ, а облаковъ различнымъ животнымъ: лошадямъ, быкамъ, коровамъ, баранамъ и козламъ, въ 'грозѣ древнія племена видѣли пиршество, въ которомъ стихійные духи и жены варили, жарили и пожирали яства (жрать и горѣть — рѣчевія тождественныя, см. II, 39) и опивались амритой (живою во-

дою, небеснымъ медомъ и виномъ), употребляя вмѣсто сосу-
довъ коровьи копыты и лошадиныя черепы. О пѣсняхъ, музы-
кѣ и пляскѣ грозовыхъ духовъ уже достаточно говорено вы-
ше. Колдуны и чародѣйки владѣютъ такими музыкальными
инструментами, звуки которыхъ всѣхъ и каждого увлекаютъ
въ быструю пляску; отъ нихъ волшебныхъ пѣсней дрожатъ зем-
ля и небо и волнуются глубокія моря. На Блоксбергъ прило-
таютъ вѣдьмы «den schnee wegzutanzen», т. е. кружась въ
полетѣ стремительныхъ вихрей, онѣ сметають и разбрасыва-
ють снѣгъ. Ночныя пѣсни и пляски нечистыхъ духовъ и
вѣдьмъ сближаютъ ихъ съ эльфами; на такое сближеніе ука-
зываютъ и другія тождественныя черты. Подобно эльфамъ,
вѣдьмы даютъ сонныхъ людей, ѣздить на нихъ по горамъ и
доламъ, похищаютъ дѣтей, боятся колокольнаго звона и также
легко проникаютъ въ замочныя скважины и дверныя щели:
это послѣднее свойство свидѣтельствуетъ за нихъ воздушную
(бестѣлесную) природу. Любопытная связь демоновъ съ вѣдь-
мами объясняется изъ древняго воззрѣнія на грозу, какъ на
брачное сочетаніе бога-громовника и грозовыхъ духовъ съ об-
лачными дѣвами, которыхъ они насилуютъ молніеносными фал-
люсами и заставляютъ проливать на землю оплодотворяющее
сѣмя дождя. Крутящіеся вихри до сихъ поръ называются дья-
вольскою свадьбою: чортъ женится на вѣдьмѣ, и нечистая си-
ла, праздноу ихъ бракъ, вертится въ неустойчивой пляскѣ и по-
дымаетъ шель столбомъ. Такъ какъ сѣмя дождя признавалось
за вдохновительный напитокъ, надѣляющій дарами мудрости
и предвѣдѣнія; то съ его пролитіемъ, или чтò то же — съ ли-
шеніемъ вѣщей нимфы ея дѣвственности, она теряетъ свою
чародѣйную силу. Такъ валькирія Брунгильда, отдаваясь по-
слѣ долгаго сопротивленія мужу, шепчетъ ему: «я побѣждена!
дѣлай со мною, что тебѣ угодно; съ дѣвствомъ я потеряла все.
и стала такою-же простою женщиной, какъ и всѣ другія». Въ

народныхъ преданіяхъ и старинныхъ памятникахъ чортъ является къ избранной имъ любовницѣ въ видѣ статнаго, красиваго и сладострастнаго юноши, увлекаетъ ее съ собою на ночное гульбище и вводитъ въ сообщество колдуней и нечистыхъ духовъ; тамъ она принимается въ вѣдьмы, при чемъ ее заставляютъ отречься отъ Бога, нарицаютъ ей новое имя и острыми уколами налагаютъ на ея тѣло особенную мѣтку; сохранилось еще преданіе, будто новопринятой вѣдьмѣ чортъ втыкаетъ въ задъ горящую свѣчу ¹⁾. Древнѣйшее свидѣтельство о плотской связи вѣдьмы съ чортомъ встрѣчается въ памятникѣ 1275 года; но особенно обильны подобными указаніями акты вѣдовскихъ процессовъ XVI—XVIII столѣтій. По мнѣнію французовъ, демонъ не можетъ заключить договора съ дѣтвенницею. Отъ смѣшенія вѣдьмъ съ нечистыми рождаются существа эльфическія, называемыя *dinger, elbe, holden* и принимающія различные образы то мотылька, то червя или гусеницы, то оборотня (*larvengestalt*); вѣдьмы насылаетъ ихъ на людей и животныхъ, которые вслѣдъ за тѣмъ чувствуютъ болѣзненное расстройство ²⁾. Смыслъ приведеннаго преданія — тотъ, что эльфъ — малютка-молнія рождается изъ ударъ тучи во время грозы, этого брачнаго торжества облачной жены съ демономъ. У сербовъ находимъ соответственное представленіе о смертоносномъ духѣ, излетающемъ изъ вѣщницы бабочкою; по нѣмецкому повѣрью, люди съ сросшимися бровями выпускаютъ изъ-подъ нихъ эльфа-бабочку, а по русскому повѣрью — вѣй поражаетъ своимъ пламеннымъ взоромъ, какъ скоро подняты его длинныя вѣи, т. е. какъ скоро вылетаетъ зоркая молнія изъ-за темныхъ облачныхъ покрововъ (I, 170-2).

¹⁾ „Eine solche angehende hexe stellt der teufel auf den kopf und steckt ihr ein licht in der after.“ — ²⁾ D. Myth., 1003, 1009—1018, 1022—1030, 1039; Der heut. Volksglaube, 92—93.

Сверхъ того, и самый любовникъ вѣдьмы, соединяющійся съ нею чрезъ молнію, нерѣдко является въ видѣ эльфа или нотылька.

Таже обстановка дается вѣдовскимъ сборищамъ славянскими и литовскими преданіями. Слетаясь на лысую гору, вѣдьмы предаются дикому разгулу и любовнымъ наслажденіямъ съ чертями, объѣдаются, опиваются, затягиваютъ пѣсни и пляшутъ подъ звуки нестройной музыки. За желѣзнымъ столомъ или на тронѣ возсѣдаетъ сатана; чехи увѣряютъ, что онъ присутствуетъ на этомъ празднествѣ въ образѣ чернаго кота, пѣтуха или дракона. Рассказываютъ также, что на лысой горѣ живетъ старшая изъ вѣдьмъ, и къ ней-то въ известную пору года обязаны являться всѣ чародѣйки; по литовскому преданію, на горѣ Шатріѣ угощаетъ чародѣекъ ихъ главная повелительница ¹⁾. Пѣсни и пляски — обыкновенное и любимое занятіе вѣдьмъ. Если въ лѣтнее время поселяне замѣтятъ на лугахъ ярко-зеленыя или пожелтѣлые круги, то думаютъ, что или хозяинъ поля поверстался въ колдуны на этихъ кругахъ, или старшая женщина въ его семьѣ покумилась съ вѣдьмами; по мнѣнію народа, вѣдьмы каждую ночь собираются на луга, водятъ хоробыды и оставляютъ на травѣ слѣды своихъ ногъ ²⁾. «Покумиться съ вѣдьмами», — тоже, что «поверстаться въ колдуны», т. е. сдѣлаться чародѣйкою, принять на себя это вѣщее званіе. Такое вступленіе въ колдуны и вѣдьмы сопровождается круговыми плясками. Отправляясь на шабашъ и при самыхъ играхъ, вѣдьмы поютъ волшебныя пѣсни, доступныя только имъ и ни-

¹⁾ Pohadky a pověsti narodu moravského, I, 569; Volkslieder der Wenden, II, 265; Иличъ, 291; Громаничъ, 199; Пантеонъ 1855, V, ст. Ваглевича, 47; Кіевлянинъ 1865, 71; Морск. Сб. 1856, XIV, ст. Чумбля, 64; Иллюстр. 1846, № 27; Этн. Сб., I, 292 — ²⁾ Сахаровъ, I, 58.

кому болѣе ¹⁾). На лысой горѣ онѣ съ бѣшенымъ увлеченіемъ пляшутъ вокругъ кипящихъ котловъ и чортова требища, ²⁾ т. е. около жертвенника, на которомъ совершаются приношенія демонамъ. Народныя сказки знаютъ искусныхъ, неустойчивыхъ танцовщицъ, которыя каждую ночь удаляются въ подземное (= облачное) царство и предаются неистовой пляскѣ съ духами, населяющими эту таинственную страну. Такъ какъ демоны грозovýchъ тучъ издревле олицетворялись драконами, то вѣдьмы заводятъ нечѣломудренныя гульбища и сочетаются плотию не только съ чертями, но и съ мнѣческими змѣями. На Руси существуютъ повѣрья, что женщина, съ которою живетъ огненный змѣй, есть вѣдьма, что всякая волшебница нарождается отъ нечистой связи дьявола или змѣя съ бабою, и что самыя вѣдьмы летаютъ къ своимъ любовникамъ, обращаясь огненными змѣями ³⁾). Рассказывая о томъ, какъ богатырь Добрыня училъ чародѣйку Марину, любовницу Змѣя Горыныча, пѣсня останавливается на слѣдующихъ подробностяхъ:

Онъ первое ученье—ей руку отсѣкъ,

Самъ приговариваетъ:

„Эта мнѣ рука ненадобна,

Трепала она Змѣя Горыныча!“

А второе ученье—нога ей отсѣкъ:

„А и эта де нога мнѣ ненадобна,

Оплеталася со Змѣемъ Горынычемъ!“

А третье ученье—губы ей обрѣзалъ и съ носомъ прочь:

„А и эти де губы ненадобно мнѣ,

Цѣловали онѣ Змѣя Горыныча!“

Четвертое ученье—голову ей отсѣкъ и съ языкомъ прочь:

¹⁾ Ibid., 46—47. Вѣдовскія пѣсни, напечатанныя Сахаровымъ, есть бессмысленная поддѣлка. — ²⁾ Рус. прост. враздн., III, 86.

— ³⁾ Иллюстр. 1845, 203; 1846, 345; Рус. Предан., II, 103; Киев. Г. В. 1845, 13; Повѣст. Вое., II, 576—8, 608—611.

«А и эта голова невадобна нѣтъ
И этого языка невадобенъ,
Зналъ онъ дѣла еретическія!» ¹⁾

Старинная повѣсть о бѣсноватой Соломоніи (XVII в.) основана на глубоко-укорененномъ народномъ вѣрованіи въ возможность любодѣйнаго сѣщенія женъ съ злыми духами: «въ девятый день по брадѣ, по захожденіи солнца, бывши сей въ кѣтцѣ съ мужемъ своимъ на одрѣ, восхотѣла почиста, и внезапно видѣ она Соломоніи демона, пришедша къ ней звѣрскимъ образомъ, мохната, нмущи когти, и лаже къ ней на одрѣ. Она же велики его убояся—истуни ума. Той же звѣрь оскверни ея блудомъ... и съ того-же дни оканнии демони начаша къ ней приходить, кромѣ великихъ праздниковъ, по пяти и по шти чѣловѣческимъ зракомъ, якоже и некоторіи прекрасніи юноши, и тако нападаху на нея и скверняху ея и отхождаху, людямъ же ничто-же видившимъ сего». Нечистые увлекали ее въ воду, и отъ связи съ ними она родила нѣсколькихъ демоновъ ²⁾. Подобные рассказы и донинѣ обращаются въ нашемъ простонародьи. Если послушать бывалыхъ людей, то чортъ нерѣдко принимаетъ на себя видъ умершаго или отсутствующаго мужа (любownika) и начинаетъ посѣщать тоскующую женщину; съ той поры она сохнетъ, худѣетъ, «словно свѣча на огнѣ таетъ» (ср. II, 579 ³⁾).

Подъ вліяніемъ этихъ внѣшческихъ представленій, поставившихъ вѣдуновъ и вѣдьмъ въ самыя близкія и родствен-

¹⁾ Карша Ден., 65—71. — ²⁾ Пам. стар. рус. литер., I, 153—5. Чтобы Соломонія могла избавится отъ водныхъ духовъ, ей было сказано: «и ты у насъ не ядѣ, не пей и ничтоже не отъщай, и она помучать да и отпуститъ». «Тоже условіе возврата изъ подземнаго, адекаго царства астрѣченъ и въ сказаніяхъ грековъ и другихъ юдоевропейскихъ народовъ. — ³⁾ Н. Р. Ск., V, стр. 48; VIII, стр. 449; Этн. Сб., VII, 143—4.

ныя отношенія съ демоническою силою, естественно, что на нихъ должны были смотрѣть съ робкою боязню и подозрѣвать ихъ во всегдашней склонности къ злобѣ и нечестивымъ дѣйствіямъ. Съ своей стороны христіанство окончательно утвердило эти враждебныя воззрѣнія на колдовство, чародѣевъ и чародѣекъ. По народному убѣжденію, всякой колдунъ и всякая вѣдьма заключаютъ съ дьяволомъ договоръ, продаютъ ему свои грѣшныя души и отрекаются отъ Бога и вѣчнаго блаженства; договоръ этотъ скрѣпляется роспискою, которую прибѣгающіе къ нечистому духу пишутъ своею собственною кровью (см. I, 394), и обязываетъ первыхъ творить чары только на зло людямъ, а послѣдняго помогать имъ во всѣхъ предпріятіяхъ ¹⁾. На Руси ходитъ много разсказовъ о томъ, какъ и при какихъ обстоятельствахъ отчаянные грѣшники продавали дьяволу свои души; названія еретикъ, еретица въ различныхъ мѣстностяхъ употребляются въ смыслѣ злаго колдуна, упыря и колдуньи; сравненія: вѣрогъ — знахарь и врагъ — чортъ ²⁾. Все чудесное и страшное колдуны творятъ бѣсовскимъ содѣйствіемъ. Они — и властелины, и рабы демоновъ: властелины, потому что могутъ повелѣвать нечистою силою; рабы, потому что эта послѣдняя требуетъ отъ нихъ безпрестанной работы, и если колдунъ не придетъ для нея никакого занятія, то она тотчасъ же замучиваетъ его самого. Во избѣжаніе такой опасности колдуны придумали заставлять чертей, чтобъ они вили изъ песка и воды веревки, т. е. по первоначальному смыслу преданія: чтобъ они крутили вихрями столбы пыли и подымали водяные смерчи ³⁾. Умирая, колдунъ и вѣдьма испытываютъ страшныя мѣки; злые духи входятъ въ нихъ,

¹⁾ Иллюстр. 1845, 184; Сахаровъ, I, 52; О. З. 1840, II, смѣсь, 42; D. Muth., 1031. — ²⁾ Обл. сл., 28, 54; Дон. обл. сл., 47. —

³⁾ Абев., 73; Укр. пѣсни Максимов., 91.

терзають ній внутренности и вытягиваютъ изъ горла языкъ на цѣлые ползаришна; душа колдуна и вѣдьмы до тѣхъ поръ не покидаетъ тѣла, пока ихъ не перенесутъ черезъ огонь и пока они не передадутъ своего тайнаго знанія кому-нибудь другому ¹⁾. Вся природа тогда заявляетъ невольный трепетъ: земля трясется, звѣри воютъ, отъ воронъ и вѣроновъ отбою нѣтъ; въ образѣ этихъ птицъ слетаются нечистые духи, тѣсняются на кровлю и трубу дома, схватываютъ душу умершаго колдуна или вѣдьмы, и съ страшнымъ карканьемъ, шумно взмахивая крыльями, уносятъ ее на тотъ свѣтъ ²⁾. По свидѣтельству народныхъ сказаній и стиха о страшномъ судѣ, чародѣи и вѣдьмы идутъ по смерти въ «дьявольскій сиракъ» и предаются на казнь сатанѣ и его слугамъ ³⁾. Напомнимъ, что, по древнѣйшимъ вѣрованіямъ, тѣни усопшихъ возносились въ загробный міръ въ полетѣ бурныхъ грозъ, преслѣдуемые и караемые адскими духами. Трясеніе земли и звѣриный вой — метафорическія обозначенія громовыхъ раскатовъ и завывающей бури; хищныя птицы — олицетворенія стремительныхъ вихрей.

Въ предыдущихъ главахъ объяснено нами, что старинныя религіозныя игрища и богослужебныя обряды возникли изъ подражанія тѣмъ дѣйствіямъ, какія первобытныя племена созерцали на небѣ. Въ силу этого и вѣдовскія сборища (шабашы, сеймы) должны представлять черты, общія имъ съ древне-языческими празднествами, какъ по времени совершенія, такъ и по самой обстановкѣ тѣхъ и другихъ. И въ самомъ дѣлѣ полеты вѣдуновъ и вѣдьмъ на лысую гору совпадаютъ съ главнѣйшими праздниками встрѣчи весны, Коляды и Ку-

¹⁾ Могилев. Г. В. 1851, 19; то же рассказываютъ и въ нижегородской губ. — ²⁾ Сахаров., II, 45—46; Иллюстр. 1845, 415; Москв. 1853, V, ст. Шиллевскаго, 16. — ³⁾ Чт. О. Н. и Д., годъ 3, IX, 196; Lud Ukrain., II, 85; Н. Р. Сл., VIII, 16, b.

палы, на которые сходились иѣкогда роды и семьи устанавливать общественный распорядокъ и совершать общественныя жертвоприношенія, игры и пиршества. У германцевъ долгое время удерживались въ обычаѣ майскія народныя собранія и майскіе суды. Сходки бывали на мѣстахъ, изстари-признаваемыхъ священными: среди тѣнистыхъ лѣсовъ и на высокихъ горахъ. Кипучіе котлы и горшки, въ которыхъ вѣдьмы варятъ свои волшебные составы и опьяняющій напитокъ, закланіе, сожженіе и пожираніе ими небесныхъ животныхъ (козла, коровы, коня), въ которыхъ олицетворялись дождевыя облака, соотноствуютъ жертвеннымъ и пиршественнымъ приготовленіямъ, дѣйствительно-совершавшимся во время народныхъ праздниковъ (см. II, 253—9). Вѣдьмамъ, по народному повѣрью, необходимы для чародѣйства ножъ, шкура и кровь (символы молніи, облака и дождя ¹⁾), слѣдовательно — все то, безъ чего немислимы обрядъ жертвоприношенія; ножъ и шкура употребляются ими при оборотничествѣ, съ помощію ножа оиѣ доятъ облачныхъ коровъ и допрашиваютъ вихри о будущемъ урожаѣ. Вѣдуны и вѣдьмы собираются на лысую гору для общей трапезы, веселья и любовныхъ наслажденій. Всѣ эти характеристическія черты были непрѣтнымъ условіемъ языческихъ празднествъ, которыя обыкновенно сопровождались пѣснями, музыкой, плясками и шумными пирами. Такой разгулъ, при излишнемъ употребленіи крѣпкихъ напитковъ, и поклоненіе оплодотворяющей силѣ Ярида придали этимъ празднествамъ нецѣломудренный характеръ и превратили ихъ въ оргіи, «срамословіе и безстудіе». Лѣтописцы, проникнутые духомъ христіанскаго ученія, смотрѣли на нихъ, какъ на крайнее проявленіе разврата и нечестія (I, 444). Вѣдьмы являются на своихъ сборища съ

¹⁾ Иллюстр. 1845, 415.

распущенными косами, въ бѣлыхъ развѣвающихъ сорочкахъ или звѣрвыхъ шкурахъ (оборотнями), и даже совѣтъ обнаженныя. Согласно съ этимъ, распущенныя косы, бѣлыя сорочки и звѣрвыя шкуры признаны были необходимыми атрибутами для всѣхъ женъ и дѣвъ, принимающихъ участіе въ религіозныхъ игрищахъ и обрядахъ. Такъ пргобрядѣ опазиванія онѣ съ крикомъ и звономъ въ металлическія орудія несутся вокругъ деревни или совершенно-голыя, или въ одѣхъ сорочкахъ, съ распущенными косами (см. также I, 232, 241); въ дни Коляды и масленицы бѣгаютъ по улицамъ ряженые (окрутки); княжна Любуша явилась на сеймъ и сѣла на отчемъ столѣ творить судъ по закону вѣкожизненныхъ боговъ — въ бѣлой одеждѣ; скопцы, во время своихъ молитвенныхъ сходокъ, одѣваются въ длинныя бѣлыя рубахи и вертятся въ круговой пляскѣ, а старообрядцы, приступая къ молитвѣ, снимаютъ поясъ ¹⁾. У нѣмцевъ, чеховъ и русскихъ встрѣча съ старой бабой или съ жезлянкой безъ головной повязки, съ распущенными волосами (mit liegenden haaren), считается недоброю приметою, что объясняется смутною боязней быть изуроченнымъ при встрѣчѣ съ вѣдьмою. Отъ вѣщихъ женъ и мужей языческой старины примѣта эта позднѣе была перенесена на представителей христіанскаго богослуженія. Со временъ Нестора и до нашихъ дней встрѣча съ попомъ, монахомъ и монахиней признавалась и признается несчастливою: она предвѣщаетъ неожиданную бѣду, потерю, неуспѣхъ въ начинаніяхъ; поэтому простолюдины, повстрѣчавъ священника или монаха, спѣшатъ воротиться домой, или трижды плюютъ на

¹⁾ Писавд. о скопц. ереси Надеждина, 229; Полн. истор. вѣстие о старообрядцахъ, изд. 3-е, 139; Повѣст. Вост., I, 337—8.

земь ¹⁾. Въ поучительномъ словѣ XVI или XVII столѣтія сказано слѣдующій упрекъ: «Духъ Святый дѣйствуетъ во священникѣхъ и въ дьяконѣхъ и во мнѣшескомъ чину... мы же тѣхъ всѣхъ чиновъ на встрѣчѣ гнушаемся и отвращаемся отъ нихъ, и укоряемъ ихъ на первой встрѣчѣ и поносимъ ихъ въ то время на пути многими поношеніемъ». Въ Швеціи, какъ скоро лицо, принадлежащее къ духовенству, выходитъ со двора, окрестные жители ожидаютъ ненастной погоды ²⁾.

Одно изъ любопытнѣйшихъ преданій старины представляютъ народные рассказы о доездіи вѣдьмами коровъ. На Рождественскіе Святки, по мнѣнію нашихъ крестьянъ, недолжно выпускать изъ хлѣвовъ домашняго скота, чтобы предохранить его отъ колдуновъ, вѣдьмъ и нечистой силы. 3-го января голодные вѣдьмы, возвращаясь съ гульбища, задаиваютъ коровъ, для охраны которыхъ поселяне привязываютъ къ воротамъ свѣчу; наканунѣ Крещенія съ тою-же цѣлію они пишутъ мѣломъ кресты на скотныхъ избахъ. Въ день св. Власія (11 февраля) кропятъ хлѣва, лошадей, рогатый скотъ и овецъ крещенскою водою; въ это время, по словамъ малоруссовъ, возкулаки, обратившись въ собакъ и черныхъ кошекъ, сосутъ молоко у коровъ, кобылъ и овецъ, душатъ лошадей и наводятъ

¹⁾ Въ новгородской мѣр. губ. думаютъ, что случайный приходъ монаха или монахини въ домъ, гдѣ празднуется свадьба, сулитъ новобрачнымъ несчастіе. Принята эта, надо полагать, создалась вслѣдствіе яническаго отреченія отъ брака; наоборотъ встрѣча съ публичною женщиной принимается шведами за счастливый знакъ. — ²⁾ Ворон. Г. В. 1851, 11; Абев., 79; Пузын., 8; Совр. 1852, I, снѣсъ, 122; Громанинъ, 220; Дат. рус. лит., т. V, 97; Поэт. Воз., I, 30; D. Muir., 1077—9. Въ числѣ темныхъ лицъ, способныхъ наурочивать (портить), въ нашихъ заговорахъ упоминаются пошъ и попадья, чернецъ и черница, схимникъ и схимница — Рыбник., IV. стр. XXX.

на рогатый скотъ надѣжъ ¹⁾. На вешній Юрьевъ день колдуны и вѣдьмы превращаются въ телатъ, собакъ или кошекъ и высасываютъ у коровъ молоко; крестьяне втыкаютъ тогда въ коровьихъ стойлахъ освященную вербу и страстныя свѣчи — въ томъ убѣжденіи, что этими прогоняются вѣдьмы, оборотни и нечистые духи, прилетающіе портить скотину; сверхъ того, они окропляютъ св. водою и окуриваютъ ладеномъ всё хлѣва и загоны. На Зеленые Святки или Троицу коровы также небезопасны отъ нападенія вѣдьмъ. Въ день Агрипины-купальницы крестьяне собираютъ крапиву, шиповникъ и другія колючія растенія въ кучу, которая служитъ замѣною горящаго костра; черезъ эту кучу скачутъ сами и переводятъ рогатый скотъ, чтобы воспрепятствовать вѣдьмамъ, лѣшнымъ, русалкамъ и нечистымъ духамъ донти у коровъ молоко, которое послѣ такого доенія совсѣмъ высыхаетъ (пропадаетъ) въ ихъ сосцахъ. На ночь разводятъ огни, для предохраненія стада отъ порчи; потому что въ купальскую ночь вѣдьмы и вовкулаки бываютъ особенно-страшны для коровъ: прокрадываясь въ скотные загоны, они высасываютъ у коровъ молоко и портятъ телатъ. Осторожные хозяева втыкаютъ по угламъ хлѣвовъ вѣтви лѣсточьяго зелія, на дверяхъ вѣшаютъ убитую сороку или прибиваютъ накрестъ кусочки срѣтенской свѣчи; тутъ-же прихотѣ кладутъ вырванную съ корнемъ осину ²⁾, а по стойламъ — папоротникъ и жгучую крапиву. Телатъ на Иванову ночь не отдѣляютъ отъ дойныхъ коровъ, а лошадей запираютъ на замѣкъ. 30-го іюля вѣдьмы задаиваютъ коровъ до смерти, и опившись молокомъ, сами обмираютъ отъ чрезмѣрнаго пресыщенія ³⁾. Изъ приведенныхъ

¹⁾ Терещ., VI, 38; VII, 39; Сахаров., II, 4. — ²⁾ Иногда ставятъ осиновыи прутья имѣя воротами. — ³⁾ Терещ., V, 73—

повѣрій видно, что доеніе вѣдьмами коровъ совпадаетъ по времени съ вѣдовскими полетами на лысую гору. Мы уже объяснили, что дождевыя облака, по древне-арійскому воззрѣнію, представлялись небесными коровами, кобылицами и овцами, а дождь и роса метафорически назывались молокомъ; молнія, разбивая тучи, проливаетъ изъ нихъ живительную влагу дождя, или выражаясь языкомъ священныхъ гимновъ Ригъ-Веды: Индра доитъ (облачныхъ) коровъ молніями и молоко ихъ ниспосылаетъ на землю плодороднымъ дождемъ. Огненный змѣй, въ качествѣ грозового демона, высасывающаго дождевыя облака и чрезъ то производящаго засуху и неурожай, получилъ у славянъ знаменательное названіе смока (=сосуна), и по свидѣтельству народныхъ сказаній, любитъ упиваться молокомъ (II, 556—562). Въ кievской губ. утверждаютъ что вѣдьмы катаются огненными шарами ¹⁾, а въ витебской — что онѣ обращаются въ огненныхъ змѣевъ и въ этомъ видѣ высасываютъ у коровъ молоко ²⁾. Не менѣе важнымъ представляется для изслѣдователя и то повѣрье, что вовкулаки и вѣдьмы сосутъ молоко, обращаясь въ собакъ и кошекъ, такъ какъ въ образѣ гончихъ псовъ олицетворялись буйные вихри, а въ образѣ кошекъ — сверкающія молніями тучи; окутываясь въ облачные покровы, вѣдуны и вѣдьмы принимали на себя звѣршныя подобія и дѣлались оборотнями (вовкулаками), о чемъ подробнѣе будетъ сказано ниже. Принимая во вниманіе эти данныя и зная, что вѣдьмы и до сихъ поръ обвиняются въ похищеніи дождей и росы, нельзя сомнѣваться въ именческомъ значеніи преданій о доеніи вѣдьмами коровъ, — преданія, которое, при забвеніи старинныхъ метафоръ, необходимо должно было перейти на

75, 87; VI, 28—30; Молодикъ 1844, 94; Сахаровъ, II, 41, 45; *Zaryg domove*, III, 154. — ¹⁾ Киев. Г. В. 1845, 13. — ²⁾ Слич. въ D. Myth., 1045—о змѣѣ, сосущей коровъ (snakegr).

обыкновенныхъ дойныхъ животныхъ. Въ устахъ народа хранится много отрывочныхъ воспоминаній, наглядно-указывающихъ на коренное значеніе этого преданія. Ночью, когда заснутъ люди, вѣдьмы (какъ увѣряютъ въ кievской губ.) выходятъ на дворъ, въ длинныхъ сорочкахъ, съ распущенными волосами, и очертавъ рукою звѣздное небо, затмѣваютъ мѣсяцъ тучами (скрадываютъ его), и потомъ, при наступающей грозѣ, бросаются доить самыхъ тучныхъ коровъ, и доить ихъ такъ усердно, что изъ соедевъ, вмѣстѣ съ молокомъ, начинаетъ капать кровь (другая метафора 'дожда' ¹⁾); въ вѣкоторыхъ деревняхъ рассказываютъ, что вѣдьмы загоняютъ луну въ хлѣвъ (= въ облака или туманы, какъ строенія, возводимыя для небесныхъ стадъ — см. II, 436) и доить коровъ при ея свѣтѣ. По любопытному болгарскому повѣрью, магесницы (колдуньи) могутъ снимать луну съ неба, отчего и происходить ея затмѣніе; луна обращается тогда въ корову (т. е. обвертывается, облачается коровьей шкурою = облакомъ), а магесницы доить ее и приготавливаютъ изъ добытаго молока масло для врачеванія неисцѣлимыхъ ранъ (I, 666). На востокѣ вѣрили, будто во время затмѣнія луна проливаетъ амриту, которую боги собираютъ въ свои сосуды. Какъ яркоблистающее солнце уподоблялось нашимъ предкамъ свѣтильнику, наполненному горящимъ масломъ, такъ «блѣдная, холодная» луна представлялась чашею молока (II, 287-8 ²); согласно съ этимъ, затмѣніе луны должно было рассматриваться, какъ утрата ею молока-свѣта, скрадываемого ночью

¹⁾ Ж. М. В. Д. 1848, ч. XXII, 132 (изъ Киев. Г. В.); Учен. Зап., 2-го отд. Ак. Н., VII, в. 2, 30. — ²⁾ Шаарцъ (Sonne, Mond u. Sterne, 9) указываетъ еще, что древнія пастушескія племена видѣли въ полной лунѣ приготовленный кругъ сыра; еще теперь есть мѣстности, гдѣ мѣсяцъ называютъ *käslaid*; то же названіе встрѣчается и въ сербской сказкѣ — Срп. и. припов., 50.

тою силою мрака. Но уже въ глубочайшей древности затмѣніе солнца и луны и сокрытіе ихъ свѣтлыхъ ликовъ темными тучами признавались за явленія тождественныя и равно приписывались злобному нападенію демоновъ; поэтому въ приведенномъ нами болгарскомъ повѣрьи хотя и говорится о затмѣніи луны, но рѣчь собственно идетъ о потемняющемъ ее облакѣ, изъ котораго вѣдьмы донятъ молоко-дождь. Въ Галліціи уцѣлѣла поговорка: «сонце свѣтитъ, дощикъ крапить, чаровница масло робить»; у поляковъ: «deszczuk pada, słońce świeci, szagownica masła kleci» ¹⁾; у сербовъ: «сунце грије, киша (дождь) иде, вјештице (или: ѣволи) се легу» ²⁾, т. е. падаютъ поражаемыя громомъ. Приготовленіе вѣдьмами чародѣйнаго масла объясняется изъ древнѣйшаго уподобленія грозы взбиванію масла. Богъ-громоушникъ сверлитъ тучи своею молніеносною палицею; вращая ее въ облачной кадкѣ или бочкѣ, наполненной млекомъ дождя, онъ творитъ тоже на небѣ, что дѣлали на землѣ люди, взбалтывая молоко мутовкою: именно этимъ способомъ приготовлялось въ старину масло. Еще нынѣ въ Швеціи *donnerkeile* называется *smörgdubb ar* (*buttersch'äger*), и для того, чтобы коровы давали обильное молоко, къ ихъ сосцамъ прикладываютъ «грозовую стрѣлку». Поселяне думаютъ, что чародѣйки, иѣшая палкою веду въ источникъ — подобно тому, какъ взбивается молоко въ маслобитнѣ (*butterfass*), тѣмъ самымъ похищаютъ у сосѣдей коровье молоко и масло. Разъ одна дѣвочка взяла шесть и начала имъ взбалтывать въ колодецъ; на вопросъ: что она дѣлаетъ? дѣвочка отвѣчала: «такъ взбалтываетъ моя мать, когда хочетъ, чтобы настало несчастье» ³⁾. Первоначально повѣрьи эти относились къ дождевымъ источни-

¹⁾ Номис., 4; Уч. Зап. 2-й отд. Ак. Н., VII, в. 2, 32. — ²⁾ Срн. послов. 296. — ³⁾ Die Götterwelt, 195, 208; Beiträge zur D. Myth., I, 67; II, 365.

камъ: возмущая нѣ воды, вѣдьмы производятъ непогоду и проливаютъ (= выдаиваютъ) небесное молоко. Масло, изготовляемое вѣдьмами, можетъ заживлять раны, слѣдовательно ему присвоивается таже дѣлѣбная сила, что и весеннему дождю. По свидѣтельству народныхъ сказокъ, колдуны и вѣдьмы хранятъ у себя живую и мертвую воду. Въ южной Россіи вѣдьмамъ приписываютъ приготовленіе сыру (творогу): надоенное и налитое въ кувшины молоко онѣ ставятъ въ глубоко вырытыхъ ямахъ и погребѣхъ (тамъ-же, гдѣ прячутъ чаровницы похищенные ими дожди и рѣсы), а потомъ дѣлаютъ изъ него волшебную мазь или сыръ къ своей масляницѣ, т. е. къ началу весны. Кто пожелаетъ свидѣть: какія изъ деревенскихъ бабъ занимаются чародѣйствомъ, тотъ долженъ въ послѣдній день масляницы взять кусочекъ сыру, завязать его въ узелокъ и носить при себѣ во все время великаго поста; въ ночь передъ Свѣтлымъ Воскресеньемъ къ нему явятся вѣдьмы и станутъ просить сыра ¹⁾. Съ приходомъ весны пробужденный отъ зимняго сна богъ-громовникъ выгоняетъ на небо облачныя стада, несущія въ своихъ сосцахъ благодатное молоко дождя, — подобно тому, какъ въ ту же пору выгоняютъ поселяне коровъ и овецъ на покрывшіяся зеленью пастбища. Сближая свои земныя заботы съ творческимъ подвигомъ громовника, пастушескій народъ въ первомъ весеннемъ выгонѣ деревенскихъ стадъ призналъ религиозное дѣло, обставилъ его тѣми-же обрядами, какіе (по его мнѣнію) соблюдались тогда на небѣ, и самый день совершенія этихъ обрядовъ сталъ праздновать, какъ посвященный верховному владыкѣ грозъ. Въ Германіи первый выгонъ скота въ поле бываетъ въ мѣ-мѣсѣцѣ раннимъ утромъ, когда еще не обсохла на травѣ роса; передовой коровъ привязываютъ къ известу

¹⁾ Черниг. Г. В. 1842, 37; Ж. М. В. Д. 1848, т. XII.

кусть или вѣтку, называемую dans le ipse — thauschleppe: эта вѣтка — эмблема громовой метлы (donnerbesen), которая, ударяя по коровѣ-тучѣ, сотрясаетъ на землю росу и дождь. Привязанная къ хвосту коровы, майская вѣтка возлечется по травѣ и сбиваетъ съ нея утреннюю росу, вслѣдствіе чего, по народному убѣжденію, все стадо надѣляется хорошимъ и обильнымъ молокомъ ¹⁾. На Руси стада выгоняются впервые на Юрьеву росу, т. е. на разсвѣтъ 23-го апрѣля, въ день, когда празднуютъ Егорію Храброму, на котораго перенесены древнія представленія о Перунѣ (I, 699 — 711); при этомъ коровъ ударяютъ освященною вербою, что символически знаменуетъ удары громоваго бича или прута, производимаго на поля и нивы молоко-дождь ²⁾. Отъ Вербнаго воскресенья и до Юрьева дня, а нерѣдко и въ продолженіе цѣлаго года, во всякой избѣ берегается освященная верба; утверждаютъ, что если въ великую субботу зажечь ее въ печи, то непременно явится вѣдьма и станетъ просить огня, который, какъ символъ грозоваго пламени, необходимъ ей для доенія коровъ ³⁾. Ихъ выгоняютъ коровъ метлой или вербою на разсвѣтъ 1-го мая (на kravské hody); а на второй и третій дни Свѣтлой недѣли у нихъ въ обычаѣ ходить по домамъ съ помлазкою и ударить хозяевъ, чтобы велась у нихъ скотина. Слово pomlázka (сравни серб. mlaз — струя молока, заіую можно выдоить за одинъ разъ; отъ корня mlaзъ — санскр. ма рдж — донть) означаетъ орудіе, дѣлающее коровъ молочными; такъ называютъ вѣтку вербы, или хлысть, спле-

¹⁾ D. Myth., 746—7; Der heut. Volksglaube, 123. — ²⁾ Терещ., VI, 28—29. — ³⁾ Lud Ukrain., II, 86. Точно такъ если на чистый четвергъ, во время такъ называемаго „столяна“, за каждымъ церковнымъ звономъ бросать въ печь по одному полѣну, и потому на Великій день западать эти двѣнадцать полѣньевъ, то вѣдьмы придутъ за огнемъ. Четвергъ—день громоулика, звонъ — метафора производимаго имъ грохота.

тениый изъ нѣсколькихъ лозъ (вербовыхъ, ивовыхъ, виноградныхъ), иногда даже изъ ремней, и украшенный пестрыми лентами. Обрядовый приѣвъ выражается о помлазкѣ: «*groutek ve oloči, korbet piva* (= небеснаго напитка) *palóčil*» (сравни II, 403). У сербовъ-хорватовъ на Юрьевъ день многіи расчетливыя хозяйки стараются ударить шетлою по вымени сначала сосѣдскихъ, а потомъ своихъ коровъ, и надѣются, что вслѣдствіе этого молоко отъ первыхъ перейдетъ къ послѣднимъ. Въ Германіи и Швеціи, когда наступаетъ пора, въ которую коровы доятся трижды въ день, ихъ ударяютъ вѣткою рябины или другаго посвященнаго громовнику растенія. Этотъ обрядъ въ Востокѣ обозначается словомъ *quiken*, т. е. дѣлать коровъ сильными, бодрыми, давать имъ новую жизнь ¹⁾. У чеховъ соблюдаются и другіе знаменательные обряды. Наканунѣ 1-го мая они украшаютъ одну изъ своихъ коровъ зелеными вѣтками, покрываютъ ее чистою пеленою и выводятъ въ поле на перекрестокъ; тамъ, сотворивъ обычное моленіе, снимаютъ съ нея покрывало, разстилаютъ его по травѣ и тѣбнымъ всходамъ, смоченнымъ небесною росою, и когда оно сдѣлается мокрымъ — снова возлагаютъ его на корову. По возвращеніи домой, вѣшаютъ это покрывало въ избѣ и выжимаютъ изъ него росу въ нарочно-поставленный сосудъ, наблюдая при томъ, чтобы означенная ткань представляла подобіе коровьяго вымени съ четырьмя сосцами. Добытая такимъ образомъ роса примѣшивается къ коровьему поилу, отчего, по мнѣнію крестьянъ, коровы въ продолженіи цѣлаго года пользуются вожделѣннымъ здравіемъ и даютъ много молока. Тою-же росою умываются дѣвцы, чтобы стать здоровыми и красивыми — тѣ, что называется: кровь съ молокомъ! Рано поутру, передъ солнечнымъ

¹⁾ Археолог. Вѣст. 1867, IV, 152; Янчъ, 127.

восходомъ, чехи отправляются на поля, стряхиваютъ съ хлебныхъ колосѣвъ росу въ подойники, и потомъ эту собранную росу омываютъ у коровъ сосцы и вымя; нѣкоторые косятъ съ соседнихъ полей росистую траву и кормятъ ею свою скотину, съ полнымъ убѣжденіемъ, что у соседей коровы будутъ давать дурное молоко, а у нихъ — хорошее. Подобными-же средствами пользуются и вѣдьмы — для того, чтобы отымать у чужихъ коровъ молоко: по чешскому повѣрью, «čarodějné baby chodí před slunce vychodem do trávy v paskách stírat rosu do loktuší¹⁾, а tím nabudou moci že mohou z nich vydojit mléko těch krav, jenž na oných paskách se pasly». Вѣшая на колъ свои передники, онѣ доятъ изъ нихъ молоко²⁾. На Руси рассказываютъ, что въ ночь передъ Юрьевымъ днемъ и на утренней его зорѣ вѣдьмы выходятъ въ поле, разстилаютъ по травѣ холстъ и даютъ ему намокнуть росой; этихъ холстовъ онѣ покрываютъ коровъ и дѣлаютъ изъ тощихъ и недоивыхъ³⁾: вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ высыхаетъ роса, собранная на холстѣ, высыхаетъ — утрачивается и молоко у коровы. Пелена или холстъ — эмблема облачной ткани: когда чаровница упуститъ нечаянно звѣзду, то не иначе можетъ поймать ее, какъ плахтою, черезъ которую процѣживалось молоко (черниг. губ.), т. е. она ловитъ звѣзды, закрывая ихъ дождевою тучею. На разсвѣтѣ Иванова дня вѣдьмы бродятъ по полямъ, застѣаннымъ рожью, и выбираютъ изъ росы содержащееся въ ней молоко⁴⁾. Малороссіане коровье молоко и масло называютъ божьею росой (I, 667). Въ кievской губ. существуетъ повѣрье, что вѣдьма моетъ крѣв-

¹⁾ Рядно, плахта. — ²⁾ Грозанъ, 131—2; Ганушъ, 143; Nag. zriewanku, I, 429; Иличъ, 291; Ч. О. И. и Д. 1865, IV, 290 —

³⁾ Сахаровъ, II, 24; Малаъ, XI, 16; Терещ., VI, 30. — ⁴⁾ Киевлян. 1865, 71.

скою росой цѣдилку (ситничко для процѣживанія молока), и, потомъ когда станетъ ее выдавливать, то вмѣсто росы потечетъ молоко, а сосѣдскія коровы останутся съ пустыми сосцами ¹⁾; въ Литвѣ, наканунѣ Иванова дня, хозяйки варятъ цѣдилку въ святой водѣ, взятой изъ трехъ костѣловъ, и это (по ихъ словамъ) заставляетъ чародѣекъ возвращать коровамъ выдоенное молоко: подобно тому, какъ изъ цѣдилки льется роса или св. вода, такъ изъ коровьяго вымени должно политься молоко ²⁾. Вѣдьма можетъ выдавливать чужихъ коровъ на далекомъ отъ нихъ разстояніи, употребляя для того и другіе чародѣйные способы: стѣбитъ только ей воткнуть ножъ въ соху, столбъ или дерево — и молоко тотчасъ-же потечетъ по острю ножа, между тѣмъ какъ въ ближайшемъ стадѣ начинаетъ реветъ корова и остается съ пустымъ выменемъ ³⁾. Наканунѣ Юрьева дня, на Зеленые Святки и на Ивана Купалу вѣдьмы ходятъ по полямъ голыя, отворяютъ въ крестьянскихъ дворахъ ворота и двери и срѣзываютъ съ нихъ по нѣскольку стружекъ; собранныя стружки онѣ варятъ въ подоинникѣ и тѣмъ самымъ полищаютъ у сосѣдей молоко. Поэтому въ означенные дни каждая хозяйка считаетъ обязанностію осмотрѣть свои ворота и двери, и если замѣтитъ гдѣ новую нарѣзку, то немедленно замазываетъ ее грязью, послѣ чего, по мнѣнію поселянъ, вѣдьма лишается возможности отбирать у коровъ и овецъ молоко. Тогда-же взымаютъ вѣдьмы на деревянные кресты, что стоятъ по дорогамъ, и стесываютъ съ нихъ стружки, которыя употребляютъ также, какъ и срѣзанныя отъ воротъ; или берутъ деревянный клинъ (нерѣдко колокъ отъ бороны), вбиваютъ его въ скотномъ хлѣ-

¹⁾ Киев. Г. В. 1851, 20. — ²⁾ Черты литов. нар., 94. — ³⁾ Lud Ukrain., II, 81; Могилев. Г. В. 1851, 19; Ч. О. И. и Д. 1865, IV, 291.

ву въ столбѣ и начинаютъ доить, словно коровѣй сосокъ; молоко льется изъ этого клена, какъ изъ крана бочки, и наполняетъ большіе ушаты и вѣдра ¹⁾). Тѣже повѣрья встрѣчаемъ и въ Германіи: вѣдьмы стрясаютъ съ травы росу, чтобы повредить чужимъ коровамъ, и уносить ее на свои поля, чтобы собственнымъ стадамъ доставить болѣе сочный и обильный кормъ; въ Остернсландѣ колдунь и вѣдьмы называютъ *daustriker* (*thaustrreicher*). Нѣмецкія *hexen* втыкаютъ ножъ въ дубовый столъ или врубаютъ топоръ въ дверной косякъ — и тотчасъ-же изъ сдѣланнаго въ деревѣ разрѣза начинается струиться молоко; кромѣ того, онѣ умѣютъ доить молоко изъ веретена и повѣшеннаго полотенца. Когда коровы дають водянистое (сине-затое) или смѣшанное съ кровью молоко—эту порчу приписываютъ вѣдьмѣ, которой, въ числѣ другихъ названій, присвоиваютъ и слѣдующія: *milchdiebin*, *milchzauberin*, *molkenstecherin*, *molkentöversche*; въ лужицкомъ нарѣчій чаровница — *khodojta* отъ глагола доить, съ приставнымъ въ началѣ звукомъ *k* (сравни: *kosydŕo* вмѣсто *osydŕo*, *kedŕba* вм. *dŕba* и др.)²⁾ *Milchdieb* и *molkentöversche* означаютъ также мотылька, что служитъ новымъ указаніемъ на связь вѣдьмы съ эльфами; какъ молніеносные духи, эльфы летаютъ легкрылыми бабочками и высасываютъ у коровъ молоко (II, 732 ³⁾). И по русскимъ, и по нѣмецкимъ рассказамъ, вѣдьмы часто показываются съ подолжниками на головахъ; въ ненастную погоду старая *Hulda* (*Huldra*) надѣваетъ на голову подолжникъ и гонитъ черезъ лѣсъ стадо чер-

¹⁾ Илл.югр. 1845, 415; Москв. 1846, XI—XII, 150, *Zarysy do-
stów*, III, 162. Когда вѣдьма доить коровъ и хозяинъ подкараули-
тъ ее, она силою своихъ заклятій заставляеть его сидѣть неподвижно
на одномъ мѣстѣ—до тѣхъ поръ, пока не окончитъ своего дѣла.—

²⁾ Учен. Зап. 2. отд. Ак. Н., VII, в. 2, 32; D. Myth., 1025—6;
Beiträge zur D. Myth., I, 227; *German. Mythen*, 371.

ныхъ коровъ и овецъ: поэтическая картина дождевыхъ тучъ, гонимыхъ буйными вѣтрами ¹⁾). Ножъ и топоръ—символы Перуновой палицы (donneraxi), доящей небесныхъ коровъ; дубовое дерево (столбъ, дверной косякъ, деревянный крестъ), изъ котораго вѣдмы съ помощію ножа или топора извлекаютъ молоко, знаменуетъ дерево-тучу; полотенце—облачная ткань, а веретено—орудіе, которымъ готовится для этой ткани пряжа; въ приведенномъ нами повѣрьи оно (наравнѣ съ клиномъ, вбиваемымъ въ дерево) принимается въ значеніи молніеносной стрѣлы (donnerkeile); наконецъ сохъ и боронъ дано участіе въ суевѣрныхъ сказаніяхъ о вѣдовскомъ доеніи—потому, что небесная гроза въ древнѣйшихъ мифахъ уподоблялась вспахиванію и заѣву полей.

Либопытно, что тѣже атрибуты, которыми вѣдуны и вѣдмы творятъ свои волхованія, могутъ быть обращены и противъ нихъ самихъ, какъ предохранительныя средства отъ ихъ злаго вліянія. По своему демоническому характеру вѣдуны и вѣдмы, подобно чертямъ и великанамъ, боятся разящихъ стрѣлъ молніи и потрясающихъ звуковъ грома; а потому всѣ орудія и обряды, какія изстари служили символическимъ знаменіемъ небесной грозы, заставляють ихъ поспѣшно удалаться. Такъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ увѣряють, будто вѣдма боится ножей, воткнутыхъ подъ верхнюю доску стола; а если приставить къ дверямъ кочергу—загнутымъ (железнымъ) концемъ вверхъ, то колдунъ до тѣхъ поръ не уйдетъ изъ хаты, пока не будетъ принята эта неодолимая для него преграда. По нѣмецкимъ повѣрьямъ, если бросить въ оборотня освященный ножъ или огниво, то сила превращенія мгновенно уничтожается, и колдунъ или вѣдма предстаетъ въ своемъ настоящемъ видѣ, т. е. молнія снимается съ оборотня звѣриную шкуру = облако. Въ хлѣвахъ дер-

¹⁾ D. Myth., 1032; Die Götterwelt, 306; Киевлян. 1865, 71.

жать огниво, чтобы предохранить домашній скоть отъ болѣзней и порчи; огниво, положенное въ колыбель младенца, защищаетъ его отъ злаго очарованія — точно также, какъ и молотъ, завёрнутый въ пеленки ¹⁾, или крестъ, повѣшенный надъ дѣтскимъ изголовьемъ. Напомнимъ, что въ болышинствѣ случаевъ, при которыхъ въ древности считался необходимымъ молотъ, — послѣ водворенія христіанства стали употреблять крестъ: такая замѣна, какъ извѣстно, условливалась крестообразною формою старинныхъ иблотовъ. Побѣдоносное орудіе грома, молотъ ограждаетъ человѣка отъ подлучей вѣдьмы. Въ Германіи въ первую майскую ночь, а у насъ наканунѣ Крещенія на всѣхъ дверяхъ и окнахъ видны начертанные ибломъ кресты. Въ Чехахъ, когда хозяинъ купитъ новую корову, онъ тотчасъ-же кладетъ на порогъ своего хлѣва топоръ или огниво, и затѣмъ уже вводитъ ее въ стойло. Другіе символы молніи: верба, осиновый колъ, папоротникъ и плакунъ-трава также предотвращаютъ отъ човѣка и домашнихъ животныхъ пагубные замыслы вѣдуновъ и вѣдьмъ. Осина есть вѣрнѣшая оборона отъ блуждающихъ упырей; осиновыиъ коломъ поражаютъ злѣя-поиителя дождей, прогоняютъ Коровью Смерть (см. II, 305—8) и снимаютъ хлѣбный «заломъ» или «закрутъ», совершаемый чародѣями на безплодіе нивы ²⁾. Туже предохранительную силу даетъ повѣрье и прутьямъ колючихъ растеній (тернъ, шиповникъ и др.), и жгучимъ травамъ, какова наприим. крапива. У насъ употребительно выраженіе: крапива жжется, жалитъ; серб. коприва жаре, пол. pokrzywa razi, чеш.

¹⁾ „Mellieum, ubi puerpera decumbit, obvolvunt candido linceo.“

— ²⁾ Это на Свѣтло-Христово Воскресенье пойдеть къ заутрацѣ отъ осиновой палкою или вербою, и черезъ эту палку или вербу станеть смотрѣть на собравшіися народъ, тому всѣ колдунъ и вѣдьмъ покажутся стоящими головами внизъ, а ногами вверху (поплав. губ.).

korřiva řaha, řiha, pa li; въ областныхъ говорахъ крапиву называютъ жижка, жигучка, хорут. же(и)гавица, чеш. řahavka, řagavka; сравни лат. urtica, нѣм. bren-nessel и литов. poteres, patres отъ снк. path—ugere ¹⁾). Наканунѣ Иванова дня крестьяне собираютъ крапиву и кладутъ на окнахъ и порогахъ домовъ, чтобы удалить отъ себя вѣдьмъ, лѣшнихъ и нечистыхъ духовъ. При первомъ выгонѣ стада на пастбище чехи обвязываютъ коровъ красными платками, а въ хлѣвахъ кладутъ терновыя вѣтки, что (по общему убѣжденію) предохраняетъ скотину отъ порчи. Если бы у кого заболѣла корова и стала доняться молокомъ, смѣшаннымъ съ кровью, тотъ долженъ срѣзать свѣжую вѣтку орѣшника или шиповника и бить ею испорченную корову по головѣ и вымени; другіе совѣтуютъ кипятить самое молоко и ударять по нѣмъ тою-же вѣткою. По народному повѣрью, вѣдьма-донтельница чужихъ коровъ чувствуетъ эти удары на своемъ собственномъ тѣлѣ и впадаетъ въ тяжкій недугъ. Подобныя-же мѣрки испытываетъ вѣдьма и тогда, когда бочку, въ которой пахтается масло, начинаютъ бить терновымъ прутомъ, или когда завариваютъ въ горшкѣ подъ дымовою трубою вѣтви боярышника и терна. Лужичане думаютъ, что если у порога нѣбы положить вѣнникъ — туда уже не осмѣлится войти вѣдьма, а если вѣнникомъ ударить собаку (= оборотня) — эта послѣдняя непременно зачахнетъ. Корову, у которой опухнетъ вымя, нѣмцы лѣчатъ вѣнникомъ, связаннымъ на Рождественскіе Святки; тотъ-же вѣнникъ они кладутъ на порогъ хлѣва, когда выгоняютъ свои стада въ поле. Зажженная свѣча и огонь домашнего очага служили знаменіями небеснаго пламени, возжигаемаго въ тучахъ богомъ-громовникомъ. Ничто такъ не устрашаетъ вѣдьмъ, какъ четверговая (страстная) свѣ-

¹⁾ Ч. О. И. и Д. 1865, IV, 306; Зап. Р. Г. О. по отд. этногр., I, 571.

ча: гдѣ горитъ она, тамъ безсильны ихъ чары и волшебанія; хлѣбный заломъ поджигаютъ благовѣщенскою свѣчею; сложенные нѣкрестъ восковыя свѣчи прогоняютъ вѣдмъ отъ коровниковъ и конюшенъ. На Рюгенѣ соблюдался обычай бѣгать по полямъ съ зажженными лучинами, для предохраненія дойныхъ коровъ отъ злыхъ волшебницъ. Въ Германіи думаютъ, что горящая головня, брошенная въ колдуна или вѣдму, разрушаетъ ихъ козни. У насъ съ цѣлю противодѣйствовать вѣдмамъ, заговариваютъ дымовыя трубы, забиваютъ подъ князѣкъ заострѣнные колья и посыпаютъ на загниеткѣзолу, взятую изъ семи печей. По народному повѣрью, вѣдмы боятся домового, который, какъ представитель очага и семейнаго благосостоянія, призванъ оберегать хозяйское добро ¹⁾. Звонъ — метафора грома, а св. вода, кровь и смола (варъ, деготь) — дождя. Звукъ колоколовъ нестерпимъ для вѣдмъ и нечистыхъ духовъ; они разгоняютъ ихъ сборище, жѣшуютъ ихъ неистовой пляскѣ и не даютъ совершиться ихъ злобнымъ нажѣреніямъ. Нѣмецкія *hexen* называютъ колокола «лающими псами» (*bellende hunde*). Шведы рассказываютъ, что вѣдмы подтачиваютъ перекладины, на которыхъ висятъ колокола, и сбрасывая ихъ съ высокихъ башенъ, восклицаютъ: «*nie soll meine seele Gott näher kommen, als dieses erz wieder zur glocke werden!*» Словенцы, во время грозы, звонятъ въ колокола и стрѣляютъ на воздухъ, чтобы прогнать собравшихся вѣдмъ ²⁾. Кто желаетъ исцѣлиться отъ «порчи», тотъ долженъ уда-

¹⁾ D. Myth., 1056—7; Beiträge zur D. Myth., I, 219, 226; II, 274; Ч. О. Н. и Д. 1865, IV, 282, 304; Neues Lausitz. Magazin 1843, III—IV, 342; Громаниъ, 133—8; Рус. прост. пряздн., IV, 33; Сахаров., I, 44; II, 7; Ворон. Г. В. 1850, 20; Кулишъ, II, 37; Н. Р. Сл., VII, 36, б. — ²⁾ D. Myth., 1039—40, 1057; Рус. Бес. 1857, III, ст. Кауна, 112.

рить колдуна или вѣдьму правою рукою наотмахъ, прямо по переносицѣ — такъ, чтобы кровь брызнула; кровь эту собрать на полотенце и сжечь на огнѣ ¹⁾). Какъ ударъ молніи, проливая дождь, обезсильваетъ облачнаго демона, такъ въ настоящемъ случаѣ съ пролитіемъ крови уничтожается губительная сила колдуна или вѣдьмы. Лужичане, оберегая дойныхъ коровъ, нажутъ на дверяхъ хлѣбовъ дегтярные кресты (сравни II, 97); и чортъ, и вѣдьма, какъ скоро будутъ настигнуты серебряною пулею (= молніей), тотчасъ же разливаются смолою (I, 789 ²⁾). На всѣ исчисленные предохранительныя средства суевѣрный народъ наложилъ христіанское клеймо: свѣча борется страстная или благовѣщенская, вода — святая или крещенская, верба и ножъ — освященные во храмѣ.

Когда богъ-громовникъ доитъ облачныхъ коровъ, онъ это дѣлаетъ, чтобы напоить дождемъ жаждущую землю и возростить застоявшія нивы; наоборотъ вѣдьмы, согласно съ своимъ демоническимъ характеромъ, доятъ этихъ коровъ съ той-же цѣлю, съ какою высасываютъ ихъ инѣчскіе зѣи, т. е. онѣ иссушаютъ облака, скрадываютъ росу и дождя, и тѣмъ самымъ обрекаютъ землю на безплодіе. Имъ приписываются и лѣтнія засухи, и зимнее бездождіе. Вѣдьмы доятъ и высасываютъ коровъ не только лѣтомъ, но и зимою. По русскому повѣрью, вѣдьма, опиваясь молокомъ, обнираетъ (=падаетъ въ зимнее оцѣпенѣніе), и для того, чтобы она очнулась, надо запалить солому и жечь ей пяты ³⁾, т. е. необходимо развести грозное пламя. Во все продолженіе зимы творческія силы природы, по выраженію сказочнаго эпоса, бы-

¹⁾ D. Myth., 1056; Могил. Г. В. 1851, 19; Памят. книжка арханг. губ. 1864, 92; тоже повѣрье слышали мы и въ воронежской губернии. — ²⁾ Volkslieder der Wenden, II, 223; Этно. Сб., III, 90. —

³⁾ Припоминаю выраженіе: «душа въ пятки ушла!»

вають заколдовані. Вѣдмы щедрі тільки на безвредніє і вредоносніє ливні, сопровождаємыє градомъ, вьюгами і опустошеніємъ. Стада сгущенныхъ облаковъ, називаясь въ дождевыхъ потокахъ, мало по малу разрѣшаются, становятся блѣднѣе, прозрачнѣе, и наконецъ совсѣмъ исчезаютъ; явленіе это на старинномъ поэтическомъ языкѣ называлось пожираніємъ (= сожженіємъ, изсушеніємъ) небесныхъ коровъ драконами или порчею ихъ вѣдьмами; и драконы, и вѣдмы равно представляются въ народныхъ преданіяхъ существами голодными, жадными, любящими упиваться коровинымъ молокомъ до полного безчувствія. Низводя древне-инопчестскія сказанія съ небесныхъ высотъ на землю, предки наши стали вѣрять, что вѣдмы доятъ и сосутъ обыкновенныхъ коровъ, которыя вслѣдствіе этого лишаются молока, спадаютъ съ тѣла и въ скоромъ времени издыхаютъ — точно также, какъ чахнуть и гибнуть лошади, на которыхъ ѣздятъ вѣдмы на своихъ буиныхъ сборищахъ. Такимъ образомъ доеніе вѣдьмами коровъ признано было нечестивымъ дѣломъ, влекущимъ за собою скотскій падежъ, изсыханіе дождевыхъ источниковъ и повсемѣстный неурожай. Въ духовной пѣснѣ грѣшная душа, обращаясь къ своему тѣлу, говоритъ: «пойду я въ муку вѣчную, безконечную, въ горячіи огни.» — Почему-жъ ты, душа, себя угадываешь? спрашиваетъ тѣло.

— Потому я, тѣло бѣлое, себя угадываю,
 Что какъ или ты-была на вольномъ свѣту —
 Изъ чужихъ имъ короаъ молоко выдѣлали,
 Мы изъ хлеба спорыню вынимали.
 Не ходили ни къ обѣдин, ни въ заутрени.

Въ другомъ стикѣ читаемъ:

Чааъ-не души у Бога согрѣшили?
 А первая душа согрѣшила:
 Во ризъ залону залонала,
 Въ хлѣбушки споры вынимала...

Четвертая душа согрѣшила:
 Въ чистомъ полѣ корову закликала,
 У коровки молочко отымала,
 Во сырую землю вымывала,
 Горькую осину забивала
 Горькую осину засушивала ¹⁾).

Сербская пословица: «ко се држи правице, тај не музе кра-
 внице» ¹⁾ намекаетъ на тотъ-же грѣхъ. Приведенныя свидѣ-
 тельства духовныхъ пѣсень весьма знаменательны; сопостав-
 леніе рядомъ отнятія у коровъ молока, а у хлѣба спорыньи
 звучитъ, какъ отголосокъ глубокой старины, которая подъ мо-
 локомъ разумѣла плодородящіе дожди. Выдаивать молоко —
 тоже, что поливать росу и дождь или отымать у хлѣба спор-
 рыньи, производить неурожай и голодъ. Такое дѣйствіе необ-
 ходимо должно было казаться самымъ страшнымъ грѣхомъ.
 Закликая корову, вѣдьма (по указанію стиха) доить ее, вымыва-
 етъ молоко нѣземъ и забиваетъ въ то мѣсто основной колъ,
 съ которымъ связывается идея омертвѣнія ²⁾: какъ засыхаетъ
 срубленная осина, такъ у коровы должно высохнуть вымя. У
 всѣхъ индоевропейскихъ народовъ градъ, бури, холода и засу-
 хи, дѣйствіемъ которыхъ истребляются зеленѣющія и созрѣ-
 вающія нивы, приписывались колдовству. Греческія эвмениды
 (названіе, объясняемое въ старинныхъ нѣмецкихъ глоссаріяхъ
 словомъ *hāzasa* = *hexe*) уничтожали своею слянею (= дож-
 девыми ливнями) и градомъ жатвы и овощи. Въ XII таблич-
 цѣхъ опредѣлено наказаніе тому, «qui fruges excantassit» или
 «alienam segetem pellexerit» (кто околдовывалъ плоды и тво-
 рилъ заклятіе на чужую ниву ³⁾). Агобардъ, діонскій епископъ

¹⁾ Ч. О. И и Д., годъ 3, IX, 210, 221; Лвт. рус. ант., кн. II, отд. 2, 155. — ²⁾ Переводъ: кто держится правды, тотъ не доить коровъ — Срп. и. послов., 153. — ³⁾ Мертвецы, проклятые основнымъ коломъ, уже не могутъ вставать изъ гробовъ. — ⁴⁾ D. Myth., 1040.

первой половины IX вѣка, записавъ слѣдующее любопытное преданіе: «*plerosque autem vidimus et audivimus tanta demencia obrutos, tanta stultitia alienatos, ut credant et dicant quandam esse regionem quae dicatur Magonia, ex qua naves veniant in nubibus, in quibus fruges, quae grandinibus decidunt et tempestatibus pereunt, vehantur in eandem regionem, ipsis videlicet nautis aëreis dantibus pretia tempestiariis et accipientibus frumenta vel ceteras fruges*» ¹⁾). По свидѣтельству буллы Иннокентія VIII, множество людей обоого пола не боялись вступать въ договоры съ злыми духами и посредствомъ колдовства дѣлали неплодвыми брачные союзы, губили дѣтей и молодой скоть, истребляли хлѣбъ на нивахъ, виноградъ и древесные плоды въ садахъ и траву на пастбищахъ. Въ 1488 году, когда буря опустошила окрестности Констанца на четыре мили вокругъ, двѣ женщины, признанныя виновницами такого бѣдствія, были осуждены и преданы смерти ²⁾). И германцы, и славяне обвиняли вѣдьмъ въ похищеніи благопріятной погоды, дождей, изобилія, и въ насланіи болѣзней, скотскаго падежа и мора, всегда сопровождавшихъ голодные годы; съ этимъ согласно и старинное убѣжденіе, что затмѣнія, обыкновенно производимыя вѣдунами и вѣдьмами, бываютъ «къ гладу и мору». На Украинѣ до сихъ поръ вѣрятъ, что вѣдьмы задерживаютъ дождь, низводятъ градъ и посылаютъ неурожай. На всемъ пространствѣ, какое вѣдьма въ состояніи обнять своимъ взоромъ, она можетъ и произ-

¹⁾ Переводъ: „мы видѣли и слышали многихъ одержимыхъ такимъ безуміемъ, такою глупостью, что вѣрують и утверждаютъ, будто есть нѣкая страна именуемая Магонія, изъ которой приходятъ на облакахъ корабли; воздушные пловцы забираютъ зерновой хлѣбъ и другіе плоды, побитые градомъ и вихрями, уплачиваютъ за нихъ тароу, вызывающихъ бури, и увозятъ въ свое царство. —

²⁾ Gerus. Mythen, 466; Моск. Наблюд. 1837, XI, кн. 2, 125—6.

вести голодъ, и отнять у коровъ молоко ¹⁾: сближе-
 ніе многозначительное! ²⁾ По мѣнѣю болгаръ, вѣдны по-
 хищаютъ урожай съ чужихъ нивъ и передаютъ его своимъ
 любимцамъ; поэтому крестьяне выходятъ весною на поля и
 провозносятъ заклятіе: «вражья душа! бѣгай отъ насъ» ³⁾. Рус-
 скіе поселяне также убѣждены, что колдунья скрываетъ у
 себя большіе запасы хлѣба ⁴⁾. Въ Германіи рассказываютъ, что
 вѣдны катаются голыя по нивамъ, засѣяннымъ льномъ и
 житою, что онѣ не только уиѣютъ вредить посѣвамъ, но и
 могутъ присвоивать себѣ плоды чужихъ трудовъ, скрадывая
 съ сосѣднихъ полей зерновой хлѣбъ или овощи и наполняя
 ими свои закрома: повѣрье, извѣстное уже римлянамъ. Такъ,
 идучи виноградниками, вѣдны потрясаетъ шесты, около ко-
 торыхъ вьются виноградные лозы, и тотчасъ-же зрѣлыя гроз-
 дія переносятся съ чужаго участка на ея собственный. (Одинъ
 старшій колдунъ далъ своей внучкѣ палку, которую она долж-
 на была воткнуть на указанномъ мѣстѣ посреди нивы; на-
 стигнутая на дорогѣ дождемъ, дѣвочка остановилась подъ вѣт-
 вистымъ дубомъ и воткнула возлѣ него палку. Когда она во-
 ротелась домой, то нашла на поляхъ дѣда густыя кучи дубо-
 выхъ листьевъ. Въ темныя ночи колдунъ раздѣвается догола,
 привязываетъ къ ногѣ серпъ, и творя заклятія, направляетъ
 путь черезъ нивы своихъ сосѣдей; вслѣдъ затѣмъ на этихъ
 нивахъ не остается ни одного полнаго колеса; все зерно, ка-
 кое только уродилось, попадаетъ въ закрома и овины закли-
 нателя ⁵⁾. Старинная метафора, уподобившая молніи острымъ

¹⁾ „На силъко забачила сѣяту, стилько и влинула голоду“ или „стилько и молока одбирала“. — ²⁾ Вост. Р. Г. О. 1853, VI, 88; Кулишъ, II, 37; Памтосиъ 1855, V, ст. Вагилевича, 47; Киевлян. 1865, 69. — ³⁾ Сообщено Каравеловичъ. — ⁴⁾ Чародѣи могутъ допрашивать вихрь о будущемъ урожаѣ, и допросъ свой совер-
 шаютъ, ударяя крутящійся вихрь острымъ ножомъ и держа въ
 рукахъ вѣтуха—Иллэстр. 1845, 505. — ⁵⁾ D. Muth., 443—4,
 1043.

зубамъ мышей, придава этимъ звѣркамъ нѣкоторое значеніе. Аполлонъ, съ лука котораго слетали убійственныя стрѣлы заразы, въ гнѣбѣ своонъ творилъ все-истребляющихъ мышей (Apollo Smintheus — I, 776); нѣмецкая клятва: «dass dich das mäusechen beiße!» употребляется въ томъ-же смыслѣ, какъ славянская: «бодай ти ясна стрѣла ранила!» вѣя: «пусть тебѣ Перунъ покажетъ свои зубы!» Параллельный ударъ, наносимый по древнему воззрѣнію карающей рукою бога-громовника, у чеховъ называется шуѣ (нѣм. hexenschuss). Поэтическія сказанія о небесныхъ мышахъ, являющихся во время бурныхъ, опустошительныхъ грозъ, впоследствии были перенесены на обыкновенныхъ полевыхъ мышей, которыя нѣрѣдко цѣлыми стадами нападаютъ на хлѣбныя поля, скверы и житницы и поѣдаютъ зерно. Чрезвѣрное размноженіе полевыхъ мышей народная фантазія приписала злому вліянію колдовства. Вѣдуны и вѣдьмы нарочно разводять ихъ и выпускаютъ въ домъ (стр. 451) и нивы, почему вѣтцы и называютъ вѣдуна *mausschläger*, а вѣдму — *mausschlägerin*; старинные вѣдовскіе процессы упоминаютъ названіе *mausemacher* (*müsemaker*) и сообщаютъ повѣрье, будто вѣдьма, кинувъ волшебныя травы, причитываетъ: «*maus, maus, heraus ins teufels nester!*» — и въ силу ея заклятій мыши выпрыгиваютъ изъ горшка одна за другою. Рассказываютъ еще, что вѣдьма свертываетъ платокъ на подобіе мыши и восклицаетъ: «*lauf hin und komm wieder zu mir!*» — и тотчасъ-же отъ нея убѣгаетъ живая мышь. По свидѣтельству нидерландской саги, чародѣйки стонутъ только подбросить нѣсколько глыбъ земли, чтобы въ тоже мгновеніе все поле запопыхалось мышами¹⁾. Чехи считаютъ мышь созданіемъ чорта. При началѣ міра, когда выросла и созрѣла первая

¹⁾ D. Myth., 1044; Гаушъ: Дядя и Баба, 59.

жатва, чертъ сотворилъ этого хищнаго звѣрка и приказалъ ему истребить весь хлѣбъ; а Богъ, чтобы разрушить дьявольскія козни, тогда-же сотворилъ кошку (сравни I, 777). Въ чешской хроникѣ, по поводу многочисленныхъ мышей, явившихся въ 1380 году, замѣчено, что современники думали, будто мыши эти зародились отъ грозы («*že by ty myši se zrodily z ro- vňtří rogišepého*»). И донынѣ у чеховъ сохраняются слѣдующія любопытныя повѣрья: полевые мыши выпадаютъ при началѣ весны съ мѣсяца (= съ неба) или зарождаются отъ дождя, выпадающаго на Петровъ день; если на Троицынъ день идетъ дождь, то въ продолженіи лѣта будетъ много мышей; полевые мыши издаютъ у коровъ вымя, т. е. высасываютъ молоко-дождь; когда онѣ появляются въ большомъ числѣ — это предвѣщаетъ голодъ и болѣзни; свистъ, звонъ, барабанный бѣд, удары молотильнаго цѣпа и крикъ чернаго пѣтука (словомъ все, что на поэтическомъ языкѣ служитъ обозначеніемъ грозовыхъ звуковъ) признаются за тѣ спасительныя средства, которыми можно разогнать крысъ и мышей; чтобы избавиться отъ этихъ хищниковъ, крестьяне обкуриваютъ свои дворы козлиною бородою, что стоитъ въ несомнѣнной связи съ древне-языческимъ посвященіемъ козла богу-громовнику ¹⁾). Кромѣ плодовъ земныхъ, вѣдьмы могутъ скрадывать и другіе припасы, необходимыя для благосостоянія чело-вѣка; такъ онѣ уносятъ медъ изъ ульевъ ²⁾), загоняютъ къ себѣ рыбу и забираютъ птицъ и звѣрей, за которыми ходятъ на промыселъ охотники. Скрадываніе меда объясняется уподобленіемъ дождя медовому напитку, а захватъ рыбы, птицъ и лѣснаго звѣря — именческими представленіями грозы рыбною ловлею и дикою охотою. Между малоруссами хо-

¹⁾ Громаниъ, 59—63, 75, 232; Beiträge zur D. Myth., I, 172. —

²⁾ Кулишъ, II, 41; D. Myth., 1026.

дѣть такой разсказъ: жили-были три брата, занимались рыболовствомъ и звѣриной охотою; и на ловѣ, и на охотѣ братья не знали неудачи: закинуть ли сѣти — а онѣ ужь полнѣхоньки рыбою, возьмутся ли за ружья — зайцы сами бѣгутъ на выстрѣлы. Дѣло въ томъ, что мать у нихъ была вѣдьма. Разъ братья рѣшились ее испытать; взяли тенета и ружья, пошли за зайцами, а матери сказали, что идутъ ловить рыбу. Что-же? раскинули тенета — и вмѣсто зайцевъ полѣзли въ нихъ окуни, караси да щуки! ¹⁾ Еще отъ XI-го вѣка донеслись до насъ интересныя лѣтописныя свидетельства о подобныхъ обвиненіяхъ, возводимыхъ на тѣхъ женщинъ, въ которыхъ подозревали вѣдьмъ. Въ 1024 году, говоритъ лѣтописецъ, возстали въ Суздаль волхвы, «изобиваху старую чадь, по дьяволю наученію и бѣсованію, глаголюще, яко си держать «гобино. Бѣ мятежъ великъ и голодъ повсей той странѣ. Слышавъ же Ярославъ... изымавъ волхвы, расточи, а «другыя покази, и рекъ сице: Богъ наводитъ по грѣхомъ на «куюждо землю гладомъ, или моромъ, или вѣдромъ («сухомъ?), ли мною казнию, а человекъ не вѣсть ничтоже.» Подъ 1071 годомъ находимъ слѣдующее извѣстіе: «бывши бо «единою скудости въ ростовскѣй области, всташа два волхва отъ Ярославля, глаголюща, яко въ свѣтѣ (мы вѣдаемъ) — «кто обилѣе держитъ. И повдоста по Волзѣ; кдѣ придуть «въ погостъ, туже нарицаху лучшіѣ (добрыя) жены, «глаголюща, яко си жито держать, а си медъ, а си рыбы, а си скору ²⁾. И привожаху къ нима сестры своя. матере и жены своя; она же въ мечтѣ прорѣзавше за «плечемъ, вынимаста любо жито, любо рыбу, и убивашета многы жены, ииѣвъ ихъ отынимашета собѣ». Наконецъ волхвы пришли на Белоозеро; за ними слѣдовало до

¹⁾ Кулишъ, II, 36—37; Москв. 1846, XI—XII, критикъ, 150—1.

—²⁾ Милію рухлядъ, зазривше ихъ.

трехъ сотъ человѣкъ. Въ это время Янъ собиралъ на Бѣлозерѣ княжескую дань. «Повѣдомъ ему былозерци, яко два кудесника избѣла уже многы жены по Волхвѣ и по Шакснѣ». Янъ потребовалъ отъ нихъ выдачи волхвовъ; но былозерци «сего не послушаша». Янъ рѣшился дѣйствовать противъ волхвовъ собственными средствами, и когда они были схвачены, то спросилъ: «что ради погубиста только человѣкъ?». Волхвы отвѣчали: «яко ти держать обилье; да аще избѣиѣ сихъ—будеть гобинно; аще ли хочещи, то передъ тобою выищи новѣ житю, ли рыбу, ли ино что. Янъ же рече: по истинѣ ака то!»¹⁾ Итакъ, по словамъ летописи, волхвы обвиняли старыхъ женщинъ въ томъ, что онѣ производили голодъ, скрадывали обилье (гобинно), т. е. урожай²⁾, и дѣлали безуспѣшными промыслы рыбака и охотника. Въра въ возможность и дѣйствительность подобныхъ преступленій была такъ велика въ XI вѣкѣ, что родители сами выдавали на побѣиѣ своихъ матерей, женъ и сестеръ; жители не только не хотѣли сопротивляться волхвамъ, но слѣдовали за ними большою толпою. Обвиненіе «старой чади» въ бѣдствіяхъ голодныхъ годовъ вполне соответствовало грубому и суевѣрному взгляду тогдашняго человѣка на природу, и волхвы (даже допускавъ съ ихъ стороны обманъ и своекорыстные расчеты) только потому и дѣйствовали такъ открыто и смѣло, что опирались на общее убѣжденіе своего вѣка³⁾. Всѣ «низическія явленія

¹⁾ П. С. Р. Л., I, 64, 75. — ²⁾ Карам. Н. Г. Р., II, прилѣж. 26; Обл. Сл., 132: обилье — въ архангельской губ. всякій непокоченный хлѣбъ, въ исковск. губ. огороженные овощи. — ³⁾ Г. Мельниковъ (Рус. Вѣст. 1867, IX, 245—7) описываетъ мордовскій обрядъ сбора приносовъ для обществ. жертвоприношенія и наклоненъ видѣть въ немъ елкъ, однородный съ тѣмъ, какой записанъ въ летописное сказаніе о волхвахъ. Въ назначенный для сбора день закушкіи мордовки обнажаютъ свои груди и плечи, и становясь задомъ къ дверямъ избы, закидываютъ въ спину холщо-

предки наши объясняли себѣ, какъ дѣйствія боговъ или демоновъ, вызванныя мольбами, заклятіями и чарами вѣщихъ людей. Позднѣе, послѣ принятія христіанства, таже сила властвовать и управлять природою была распространена и на представителей новаго вѣроученія. Бывали примѣры, что народъ обвинялъ духовныхъ лицъ въ засухахъ и другихъ «нечистыхъ» дѣйствіяхъ. Такъ въ 1228 году новгородцы, напуганные тѣмъ, что «тепло стоитъ долго», прогнали своего владыку, «аки злодѣя пыхающе»¹⁾. Женщинъ, заподозрѣнныхъ въ чародействѣ и обвиняемыхъ въ похищеніи дождей и земнаго плодородія, преслѣдовали въ старину жестокиими казнями: жгли, топили и зарывали живыми въ землю. Противъ этого обычая рѣзко протестовалъ Серапіонъ, епископъ владимирскій (XIII в.): «Малѣ часть порадовахся о васъ, чада! видѣ вашу любовь и послушаніе... А ежѣ еще поганскаго обычая держитесь, волхованію вѣруете, и пожигаете огнемъ «невинныя» челоувѣкы и наводите на весь міръ и градъ убійство. Аще кто и не причастися убійству, но въ сонѣхъ бывъ съ единой мысли — убійца же бысть, или мога(и)и помощи, са не поможе — аки самъ убити повелѣлъ естъ. Отъ которыхъ книгъ или отъ кнхъ писаній се слышасте, яко волхованіемъ глади бывають на земли, и пакы волхо-

вые иѣшии съ мукою, медомъ, масломъ и айдами; ябедѣ (помощникъ главнаго жреца) колеть ихъ слегка въ голыя плечи и синими жертвенными ношенъ, потому перерѣзываетъ тесени, на которыхъ висятъ иѣшии, и забираетъ приготовленные припасы. Мы, съ своей стороны, не усматриваемъ въ этомъ описаніи ничего общаго съ лѣтописнымъ разказомъ: въ нордовскомъ обрядѣ уколъ ножа представляеть не болѣе, какъ символическое дѣйствіе, и самый обрядъ этотъ имѣеть цѣлю собрать припасы для общественнаго жертвоприношенія, какое совершается въ благодарность за дарованный богами урожай; лѣтописецъ же говоритъ о дѣйствительномъ набіеніи жемъ, заподозрѣнныхъ въ похищеніи гобина. — ¹⁾ П. С. Р. Л., III, 44.

«ваніємъ жита умножаются? То же сему вѣруете, что чему пожигаете я? Молитесь и чтите я, и дары приносите имъ, ать (пусть) строить міръ, дождь пущаютъ, тепло приводятъ, земли плодотворять. Се нынѣ «по три лѣт(а) житиу рода нѣсть — не токмо въ Русь(и), но «(и) въ .латѣи: севѣлхове ли створиша? аще не Богъ ли строите(ъ) свою тварь, якоже хочетъ, за грѣхъ насъ тои?... «Молю вы: отступите дѣлъ поганьскихъ. Аще хотите градъ «оцѣстити отъ беззаконныхъ человекъ, радуюся тому; оцѣщайте, яко Давидъ - пророкъ», который судилъ въ страхѣ божіемъ и по правдѣ; вы же осуждаете на смерть по враждѣ и ради прибытка, жадя пограбить. «Правила божественна-го(и) повелѣваютъ многими послуш(и) осудити на смерть человека; вы же воду послухоу поставите, и глаголюте: аще утопати начнеть — неповинна есть, аще «ли поплыветъ — волховъ ¹⁾ есть. Не можетъ ли дѣлать, видя ваше маловѣрье, поддержати да не погрузится, «дабы въврещи въ душугубство; яко оставльше послушество «бо(го)творенаго человека, идосте къ бездушну естеству» ²⁾. По своимъ стихійнымъ свойствамъ, вѣдуны и вѣдьмы могутъ свободно носиться посреди облачныхъ источниковъ, и потому въ народѣ составилось убѣжденіе, будто они ходятъ по поверхности рѣкъ и озеръ и не тонутъ въ глубинѣ водъ. На Украинѣ до позднѣйшаго времени узнавали вѣдьмъ по ихъ способности держаться на водѣ. Когда случалось, что дождь долго не орошалъ полей, то поселяне, приписывая его задержаніе злымъ чарамъ, собирались міромъ, схватывали заподозрѣнныхъ бабъ и водили купать на рѣку или прудъ. Они скручивали ихъ веревками, привязывая имъ на шею тяжелые камни, и затѣмъ бросали несчастныхъ узницъ въ глубокіе

¹⁾ Женская форма отъ слова волхвъ; сравни: свекровь. — ²⁾ Ист. христом. Бусл., 496—7.

омуты: неповинныя въ чародѣйствѣ тотчасъ-же погружались на дно, а настоящая вѣдьма плавала поверхъ воды вытѣсь съ камнемъ. Первыхъ вытаскивали съ помощію веревокъ и отпускали на свободу; тѣхъ-же, которыя признаны были вѣдьмами, заколачивали на смерть и топили силою ¹⁾. Квитка въ письмѣ своемъ къ Плетневу (1839 года), по поводу разсказа: «Конотопская вѣдьма», замѣчаетъ: «топленіе вѣдьмъ при засухѣ — не только бывалое, со всѣми горестными послѣдствіями, но къ удивленію и даже ужасу возобновленное помѣщницею сосѣдней губерніи» ²⁾. Гудулы топили вѣдьмъ въ 1827 году ³⁾. Обычай этотъ извѣстенъ и между сербами: когда пронесется молва «на коју жену да је вјештица, онда је вежу и баце у воду да виде: може ли потонути; јер кажу да вјештица не може потонути. Ако жена потоне, а они је извуку на поље и пуге; ако ли не могаде потонути, а они је убију, јер је вјештица» ⁴⁾. Подобное испытаніе водою («судъ божій») въ Германіи называлось *hexenbad* ⁵⁾. По увѣренію г. Дала ⁶⁾ на Украинѣ ходитъ разсказъ, заимствованный изъ судебныхъ актовъ, какъ одна злая и пьяная баба, поссорясь съ своей сосѣдкою, обвинила ее въ скрадываніи росы; обвиненную объявили вѣдьмою и предали сожженію. Въ половинѣ прошлаго столѣтія управляющій нѣмцѣмъ графъ Тышкевича, въ Литвѣ, писалъ къ нему: «ясневельможный пане! съ возвращающимися крестьянами доношу, что съ вашего позволенія сжегъ я шесть чаровницъ: три сознались, а остальные нѣтъ. Двѣ изъ нихъ престарѣлыя, третья тоже лѣтъ пятьдесятъ, да къ тому-же одиннадцать дней онѣ

¹⁾ *Lud Ukrain.*, II, 82—83; *Zarysy domowe*, III, 166; Кулишъ, II, 37; Кіевъ. 1865, 71. — ²⁾ Основьяненко, соч. Г. Давилевскаго, 91. — ³⁾ Пантеонъ 1855, V 48. — ⁴⁾ Срп. рјечник, 67; Путешеств. въ Черногорію А. Попова, 223. — ⁵⁾ *D. Myth.*, 1028. — ⁶⁾ Иллюстр. 1845, 415.

вѣсь просидѣли у меня подѣ чаномъ, такъ, вѣрно, и другихъ заколдовали. Вотъ и теперь господскан рожъ въ азухъ нѣс-
тахъ заломана. Я собираю теперь съ десяти костеловъ
св. воду и буду на ней варить кисель; говорятъ, непре-
мѣнно вѣсь колдуньи прибѣгутъ просить киселя; тогда еще
будетъ мнѣ работа! Вотъ и г. Эпернети, по какому при-
нѣру, сжегъ женщину и мужчину... этотъ несчастный ни въ
чемъ не сознался, за то женщина созналась во всемъ и съ
великимъ отчаяніемъ пошла на тотъ свѣтъ¹⁾. Сожженію
колдуновъ и вѣдьмъ засвидѣтельствовано многими старинны-
ми памятниками (см. гл. XXVII). Въ Грузіи, при всякомъ
общественномъ бѣдствіи, хватали подозрительныхъ старухъ,
истязали въ присутствіи князей и духовенства и выпытыва-
ли у нихъ сознаніе во мнимыхъ союженіяхъ съ нечистою си-
лою. Въ 1834 году, во время бывшаго поурожая кукурузы и
геміи, въ нѣкоторыхъ грузинскихъ деревняхъ бросали колду-
новъ въ воду, или вѣшали на деревьяхъ и прикладывали къ
нихъ обнаженному тѣлу раскаленное желѣзо²⁾. Посту-
пая такъ, народъ не только думалъ удовлетворить чувству
своего мщенія, но и былъ убѣжденъ, что казни эти суть един-
ственные средства, какими можно отвратить засуху, вызвать
дожди и плодородіе. Такое убѣжденіе возникло изъ древне-
индической основы. Облачныя жены, похищающія росу, дождь
и урожай, только тогда возвращаютъ эти сокрытыя ими бла-
га, когда сгораютъ въ небесномъ пламени молніи, или купа-
ются и тонутъ въ разливѣ дождевыхъ потоковъ. Позднѣе,
когда въ засухахъ и безплодіи почвы стали обвинять смерт-
ныхъ женъ, народъ убѣждалъ, что сожженіе и потопленіе
нихъ непременно должно возвратитъ землѣ дожди и плодоре-
діе—точно также, какъ обливаніе водою «додоны» признается

¹⁾ Москвитинъ. Видокъ. 1858, 60. — ²⁾ Сборникъ газетъ „Кавказъ“
1847, 1-ое полугодіе, 32.

сербамъ за лучшее средство противъ лѣтней засухи. Но съ другой стороны, такъ какъ гроза,жигающая тучи, нерѣдко сопровождается разрушительной бурей и градомъ; то отсюда родилось вѣрованіе, что вѣдьмы, желая произвести непогоду, градъ и буйные вихри, разсѣваютъ по полямъ дьявольскій пепелъ (— пепелъ демона градовой тучи). Я. Гриммъ приводитъ изъ одного стариннаго памятника любопытное свидѣтельство о чародѣйкѣ, которая, поканавшись передъ смертною казнью, просила снять ея трупъ съ висѣлицы, сжечь огнемъ и пепелъ высыпать въ воду, а не развѣивать по воздуху, дабы не постигла страну градъ и засуха ¹⁾).

Губительное вліяніе вѣдуновъ и вѣдьмъ распространяется на все, обещающее приплодъ, народное. По народнымъ повѣртіямъ, они дѣлаютъ бабъ неплодными, отымаютъ у жениха мужскую силу; присаживаютъ ему килу, а у невѣсты скрываютъ половой органъ. При всякой свадьбѣ необходимо соблюдать особенныя предосторожности, для охраны новобрачныхъ и поѣзанъ отъ злаго очарованія; въ нѣкоторыхъ деревняхъ тамъ, гдѣ празднуется свадьба, нарочно затворяютъ двери и затыкаютъ трубы, чтобы не влетѣла вѣдьма (арзамас. уѣзда). Вѣдьмы глядятъ беременныхъ женщинъ и выкрадываютъ изъ нихъ зачатыхъ младенцевъ. Существуетъ примѣта: если на дворѣ стрекочетъ сорока, то беременная баба не должна выходить изъ-подъ крова избы, оберегаемой священнымъ пламенемъ очага; иначе вѣдьма, которая любитъ превращаться сорокою, похититъ изъ ея утробы ребенка; сашый ребенокъ, еще до появленія своего на свѣтъ, легко можетъ быть испорченъ колдуномъ или вѣдьмою. Народныя стихи, наряду съ другими вѣдовскими грѣхами: доеніемъ коровъ и отыманіемъ у хлѣба спорыньи, указываетъ и на

¹⁾ D. Myth., 1026, 1041.

порчу дѣтей въ утробѣ. Въ старину рожденіе уроковъ признавалось слѣдствіемъ волшебства или дьявольскаго навожденія ¹⁾. Выше (II, 399—405) указано нами, что древній метафорическій языкъ допускалъ выраженія: «замкнуть, завязать плодородіе». Вѣдьмы, истребительницы земныхъ урожаевъ, держать росу и дожди въ покрытыхъ и завязанныхъ сосудахъ, и пока сосуды эти не будутъ развязаны—до тѣхъ поръ ни единая капля живительной влаги не упадетъ съ неба на жаждущія поля. Подобно тому, какъ зимніе холода и лѣтнія засухи запираютъ плодотворное сѣмя дождей, такъ точно съ помощію волшебства можно замкнуть силу плодородія въ обвѣнчанной четѣ. Германцы приписываютъ вѣдьмамъ такую чару надъ молодыми супругами: во время свадьбы вѣдьма запираетъ замокъ и забрасываетъ его въ воду, и пока замокъ не будетъ найденъ и отомкнутъ, супружеская чета дѣлается неспособною къ соитію. Чара эта называется *schloss-schliessen* и *nestelknüpfen* (*nest*—шнурокъ, ремешокъ, *knüpfen*—завязывать ²⁾). Въ Сербіи враги, желающіе, чтобы у новобрачныхъ не было дѣтей, украдкою завязываютъ одному изъ нихъ узлы на платъ ³⁾; а лужичане съ тою-же цѣлью запираютъ, при совершеніи вѣнчальнаго обряда, замокъ—въ ту самую минуту, когда священникъ произноситъ слова: «плодитесь и множитесь» ⁴⁾. Интересна жалоба, занесенная въ протоколъ стародубскаго магистрата 1-го генваря 1690 года. Тимошка Матвѣевъ билъ челомъ на Черюбая, который во время свадьбы обязывалъ его невѣдомо для чего ниткою-портвинкою, и съ того

¹⁾ Абев., 74; Иллюстр. 1045, 415; *Zarysy domowe*, III, 163; Лѣт. рус. лѣт., кн. II, отд. 2, 155; Полю. Собр. Зак., V, № 3159—60.

—²⁾ *D. Myth.*, 1027; *Beiträge zur D. Myth.*, I. 215: „nadeln, mit welchen ein todenhemd genäht worden, dienen zum nestelknüpfen“; такая игла зашиваетъ и вмѣстѣ омертвляетъ силу чадородія.

—³⁾ Переб., 139. —⁴⁾ *Neues Lausitz. Magazin* 1843, III—IV, 316.

де часу онъ Тимошка уже два года не виѣтъ съ своею женою никакого сполкованія (spółkowanie — соніе), а портинку Чернобай забросилъ и сказываетъ, что безъ нея пособить бѣдѣ не умѣетъ. Въ приведенныхъ чарахъ узы производятъ плотское безсліе — точно также, какъ закручиванье колосьевъ (ржи, овса, конопли и пр.) на нивѣ можетъ, по народному повѣрью, отнимать у хлѣба спорынью и виѣтъ съ тѣмъ производить гибель скота и людей — обычныя слѣдствія неурожаевъ и голода въ старину, когда не знали благо-разумной расчетливости и не дѣлали запасовъ на будущіе года. Неурожай, голодъ и повальные болѣзни бывали, по свѣдѣтельству лѣтописей, всегда неразлучны. Закрутъ (за-ломъ, завитокъ), до сихъ поръ наводящій ужасъ на цѣлыя села, не должно смѣшивать съ завиваньемъ колосьевъ на боро-ду Волосу; это послѣднее возникло изъ уподобленія связан-ныхъ содрѣзанныхъ колосьевъ завитой бородѣ древняго бога, нѣ-ло значеніе жертвеннаго приношенія и донныѣ совершается явно и съ добрыми пожеланіями — на урожай и обиліе. На-противъ закрутъ завивается тайно изъ жадны мщенія, изъ желанія причинить хозяину нивы зло, и сопровождается закли-таньемъ на гибель плодородія; онъ совершается такъ: злобный колдунъ беретъ на корню пучокъ колосьевъ, и загибая къ низу, перевязываетъ ихъ сурою ниткою, или за-ламываетъ колосья и крутитъ (свиваетъ) на западъ — сторона, съ которою соединяется понятіе смерти, нечистой силы и безплодія; въ узлѣ залома находятъ иногда распарен-ныя зерна и могильную землю: и то, и другое — символы омертвенія. Въ старинныхъ требникахъ встрѣчаются молит-вы, которыми слѣдовало читать надъ такимъ очарованнымъ нѣстомъ: послѣ установленнаго молитвословія, священникъ выдерживалъ закрутъ церковнымъ крестомъ, и тѣмъ отстра-нял его зловредное вліяніе. Теперь для снятія закрута при-

глашают знахара, который вырубает осинový колъ, разщепливаетъ его надвое и этимъ орудіемъ выдергиваетъ зачарованныя колосья; затѣмъ закрутъ сожигается благо-вѣщенскою свѣчею, а на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ стоялъ, знахарь вбиваетъ въ землю осинový колъ, что (по мнѣнію поселянъ) причиняетъ колдуну нестерпимыя муки ¹⁾. Донынѣ думаютъ, что узы и поясъ замедляютъ роды; ибо съ ними нераздѣльно понятіе связыванія, замыканія, а въ настоящемъ случаѣ нужно, чтобы женщина разрѣшилась отъ бремени (нѣм. *entbunden werden*), чтобы ребенку былъ свободный, открытый путь. Вліяніе языка обнаружилось въ созданіи слѣдующихъ повѣрій: на родильницѣ не должно быть ни одного узда, даже расплетаютъ ей косу ²⁾. Но этого недостаточно: при трудныхъ родахъ призываютъ отца и заставляютъ его развязать или ослабить поясъ, отстегнуть воротникъ сорочки, распустили учкуръ (поясокъ у штановъ), и въ тоже время открываютъ у печи заслонку, отпираютъ сундуки и выдвигаютъ всѣ ящики ³⁾. Во многихъ мѣстахъ, во время трудныхъ родовъ, просятъ священника отворить царскія врата въ храмѣ, а повивальная бабка читаетъ при этомъ «Сонъ пресв. Богородицы» ⁴⁾. Въ курской губ. страждущую родильницу переводятъ троекратно черезъ порогъ избы, чтобы ребенокъ скорѣе переступилъ порогъ своего заключенія и явился на свѣтъ изъ утробы матери ⁵⁾. Въ Германіи увѣряютъ, что сложенные вмѣстѣ руки и поставленные одна на другую ноги мѣшаютъ родильницѣ разродиться.

¹⁾ Сахаров., I, 53; Иллюстр. 1845, 538; Обл. Сл., 60, 95; Москва. 1844, XII, ст. Януши., 35—36. Въ курской губ. срзываютъ одностѣнные осиновые прутья и владутъ ихъ накрестъ возлѣ мамы, на которой сдѣланъ заложъ. — ²⁾ Послов. Дал., 404; Гласникъ срдруштва, V, 155. — ³⁾ Черниг. Г. В. 1854, 25. — ⁴⁾ Иллюстр. 1846, 649; Ворон. Г. В. 1851, 11. — ⁵⁾ Этно. Сб., V, 20.

Митіе это раздѣляли и древніе греки. Когда Алкмена должна была родить Геркулеса, то *Ἐλέφθα* сѣла у дверей, скрестила руки и положила правую ногу на лѣвую, чтобы помѣшать родамъ. Но служанка Алкмены обманула богиню ложнымъ извѣстіемъ, что роды уже совершились; раздосадованная богиня вскочила, разъединивъ свои руки и колѣни, и въ тотъ самый мигъ разрѣшилась Алкмена прекраснымъ малюткою ¹⁾. Въ ново-греческой сказкѣ мужъ, покидая свою беременную жену, опоясываетъ ее поясомъ и говоритъ: «ты не прежде родишь дитя, пока я не разстегну тебѣ этого пояса!» — и она дѣйствительно не могла разрѣшиться до того часу, пока не обрѣла своего мужа и пока онъ не разрѣшилъ ей пояса. Въ албанской редакціи этой сказки мужъ, вѣсто пояса, запираетъ чрево жены своей серебрянымъ ключемъ ²⁾. На Руси, чтобы помочь въ тяжелыхъ родахъ, читаютъ слѣдующій заговоръ: «пресвятая мати Богородица! соходи со престола господня и бери свои золотые ключи и отпирай у рабы божьей (имярекъ) мясныя ворота и выпускай младенца на свѣтъ и на божью волю» ³⁾. Какъ обвязанный вокругъ тѣла поясъ замыкаетъ чадородіе женщины, такъ, по свидѣтельству норвежской сказки, королевскій садъ потому не приноситъ плодовъ, что вокругъ его зарыта трижды-обведенная золотая цѣпь ⁴⁾. Круговая — со всѣхъ сторонъ замкнутая линія получила въ народныхъ вѣрованіяхъ значеніе наузы, столь-же крѣпкой, какъ и завязанная веревка или запертая цѣпь. Начертанная ножомъ, зажженною лучиною или углемъ (= знаменія разнѣи молніи), линія эта защищаетъ человека отъ зловреднаго дѣйствія колдовства и покушеній нечистой силы. Черезъ круго-

¹⁾ D. Myth., 1128; Sonue, Mond u. Sterne, 254. — ²⁾ Гамъ, 71, 100. — ³⁾ Памяти. книжка арханг. губ. 1864 г., 18. — ⁴⁾ См. вѣра., II, 18; Germ. Mythen, 683.

вую черту не может переступить ни злой духъ, ни вѣдьма, ни самая Смерть; противъ чумы и другихъ повальныхъ болѣзней опахиваютъ кругомъ деревни и сѣла; при добываніи кладовъ и пѣта папоротника, при совершеніи различныхъ чаръ и произнесеніи заклятій очерчиваютъ себя круговою линіей, для охраны отъ демонскаго навожденія ¹⁾. На Украинѣ дѣти, завидя полетъ дикихъ гусей, причитываютъ: «гуси-гуси! завяжу вамъ дорожку, щобъ не втрапили до дому» или: «гуси-гуси! колесомъ, червонимъ поясомъ» — и думаютъ, что отъ этихъ словъ гуси закружатся на одномъ мѣстѣ ²⁾. У лужичанъ, чеховъ и русскихъ передъ Рождествомъ даютъ курамъ кормъ, окружая его цѣпью или обручемъ, чтобы онѣ клали яйца дома: этотъ обрядъ замыкаетъ птицу въ границахъ хозяйскаго двора ³⁾. Въ ярославской губ. въ пламя пожара бросаютъ обручъ съ квасной шайки, чтобы огонь сосредоточился въ одномъ мѣстѣ и не распространялся дальше ⁴⁾. Въ молодежкомъ уѣздѣ не обводятъ новобрачныхъ вокругъ стола, чтобы молодая не была безплодна, т. е. чтобы не замкнуть ея плодородія круговою чертою ⁵⁾.

Содѣйствуя стихійнымъ демонамъ, насылая неурожая, безкормицу и голодь, вѣдуны и вѣдьмы тѣмъ самымъ порождаютъ между людьми и животными различные недуги и усиленную смертность. Вслѣдствіе ихъ чаръ, вмѣстѣ съ холодными

¹⁾ Этн. Сб., I, 53; Абев., 149—150; Зам. о Сибири, 64; Н. Р. Сл., VIII, стр. 646. — ²⁾ Номис., 7. — ³⁾ Volkslieder der Wenden, II, 259; Ч. О. И. и Д. 1865, II, 61; Новгор. Сборн. 1865, I, 287; тоже дѣлаютъ и въ Германіи — Beiträge zur D. Myth., I, 228. — ⁴⁾ Чтобы воръ не могъ убѣжать, должно взять нитку изъ савана, сшить мертвеца и обойти съ нею трижды около дома и амбаровъ, приговаривая: «какъ мертвецъ не встаетъ и не выходитъ изъ могилы, такъ бы не вышелъ и воръ изъ этого круга» — Бабл. для Чт. 1848, IX, 56. — ⁵⁾ Этн. Сб., I, 50.

вьюгами и продолжительными ливнями, появляются простудныя болѣзни, а вмѣстѣ съ знойнымъ дыханіемъ лѣта и повсемѣстною засухою — поднимаются вредныя испаренія и настаётъ моровая язва. Въ тѣхъ-же кипучихъ котлахъ, въ которыхъ вѣдмы завариваютъ бурныя грѣзы и градъ, приготавливаютъ онѣ и мучительные недуги, несущіеся въ удушливыхъ парахъ по направленію вѣтровъ (сравни стр. 69, 104). Въ финской Калевалѣ Kivutar, дочь олицетворенной болѣзни (Kiru, р. kivun — болѣзь), соответствующая нашимъ и нѣмецкимъ вѣдмамъ, всходитъ на гору и варитъ въ котлѣ скорби, немощи и язву¹⁾. По мнѣнію русскихъ поселянъ, колдуны и колдуньи напускаютъ на людей и домашній скотъ порчу, т. е. томятъ ихъ, сушатъ, изнуряютъ болѣзненными припадками. Испорченные колдовствомъ люди называются кланкушами: это — несчастные, страдающіе недугомъ или другими тяжкими болѣзнями, соединенными съ бредомъ, пѣною у рта и корчами; они издають дикіе вопли, и подъ влияніемъ господствующаго въ народѣ суевѣрія — утверждаютъ, будто злые вѣроги посадили въ нихъ бѣсовъ, которые и грызутъ ихъ изнутри. Силою страшныхъ заклятій колдуны и колдуньи посылаютъ нечистыхъ духовъ по воздуху: послушные имъ вѣтры несутъ и навѣваютъ на людей всецѣлныя недуги, называемыя стрѣлами, икотю, повѣтріемъ или заразою. По свидѣтельству Боплана, колтунъ приписывали на Украинѣ чародѣйству старыхъ бабъ. Эту и всѣ прочія болѣзни, постигающія людей, домашнихъ птицъ и животныхъ, кашубы до сихъ поръ считаютъ слѣдствіемъ околдованія. Опасно принимать изъ рукъ вѣдуна какой-бы то ни было напитокъ: вмѣстѣ съ чаркою вина, предложенною на пиру, онъ можетъ поднести злую немочь. Выпивая это вино, человекъ проглатываетъ сестеръ-лихора-

¹⁾ Ж. М. Н. П. 1846, III, ст. Гримма, 183.

докъ или иныхъ мучительныхъ демоновъ, которые превращаются въ его утробѣ въ разныхъ гадинъ: змѣй, жабъ, лягушекъ и мышей, сосутъ его кровь, терзаютъ кишки и печень, раздуваютъ животъ и наконецъ доводятъ свою жертву до преждевременной кончины ¹⁾. Несчастный, которымъ овладѣла болѣзнь, носить ее съ собою вездѣ, куда бы не направилъ свои стопы. Такая неотвязность болѣзни выразилась въ повѣрьи, что злобные духи (эльфы, нары) поселяются внутри больного (=дѣлаютъ его бѣсноватымъ) или разѣзжаютъ на его спитъ; налегая на человѣка страшною тяжестью, они заставляютъ его возить себя, изнуряютъ, ломаютъ и трясутъ его. Тоже представленіе соединяется и съ вѣдьмами: въ ночные часы онѣ являются въ избы, садятся на сонныхъ людей, давятъ ихъ и принуждаютъ носить себя по окрестностямъ; нерѣдко вѣдьма оборачиваетъ добраго молодца конемъ и скачетъ на этомъ конѣ по горамъ и доламъ до тѣхъ поръ, пока онъ не потеряетъ силъ и не упадетъ отъ усталости ²⁾. Рассказываютъ еще, будто вѣдьма ѣздитъ ночью на думѣ спящаго человѣка, который хотя и не сознаетъ, что съ нимъ дѣлается, но тѣмъ не менѣе, пробуждаясь на слѣдующее утро, чувствуетъ во всемъ тѣлѣ полное изнеможеніе ³⁾. Колдунъ и вѣдьмы собираютъ ядовитыя травы и коренья, готовятъ изъ нихъ отравное снадобье и употребляютъ его на пагубу людей;

¹⁾ Иллюстр. 1845, 184, 203; 1846, 345; Абев., 222, 270 — 1; Могилев. Г. В. 1851, 19; О. З. 1848, V, 17—18; Ч. О. И. и Д., годъ 3, III, словотолковн. Макарова, 106; Описаніе Урайимъ Боплана, 83; Этн. Сб., V, 73 (стат. о кашубахъ); Памяти. кн. арханг. губ. 1864, 92; Громаничъ, 199; Н. Р. Сл., V, 50: колдунъ подаетъ еидову пива, отъ котораго высканиваютъ глаза и выпадаютъ все зубы. — ²⁾ Н. Р. Сл., VII, 36, с; сб. Валяца, 59, 245 — 6; Гальтрихъ, 29; Совр. 1856, XII, 197. — ³⁾ Москв. 1846, XI—XII, критика, 150. Подобныя поѣдки приписываютъ и нечистоту; на Украинѣ говорятъ: „я на мудримъ дядько на лису гору їездить“ — Номис., 126.

въ областныхъ говорахъ «отрава» обозначается словами: порча, портѣжъ, а колдуна и колдунью называютъ: порчельникъ (портѣжникъ) и порчельница; для всѣхъ одуряющихъ зелий существуетъ общее, собирательное имя бѣсиво ¹⁾. Народныя пѣсни говорятъ о дѣвахъ - чаровницахъ, приготавливающихъ отравный напитокъ: по-край моря снято, по зеленымъ лугамъ,

Тутъ ходила-гуляла душа-красная дѣвица,
А копала она коренья—зелье лютее;
Она мыла тѣ коренья въ снятѣ морѣ,
А сушила коренья въ муравленой печи,
Растирала тѣ коренья въ серебряномъ кубцѣ,
Разводила тѣ коренья меду сладкимъ,
Разсычала коренья бѣлымъ сахаромъ,
И хотѣла извести своего недруга... ²⁾

По указанію другой пѣсни, задумала сестра избыть постылаго брата:

Брала стружки красна дѣвица,
Бравши стружки, на огонь клала,
Все змѣй пекла, зелье дѣлала;
Наливала чару прежде времени,
Подносила брату малому.

Зелье было страшное: едва

Кавула капля коню на гриву,
У коня грива загорѣлась ³⁾.

Колдуны и вѣдьмы могутъ причинить недуги прикосновеніемъ, дыханіемъ, словомъ, взглядомъ и самою мыслию; въ нихъ все исполнено губительной чародѣйной силы! Выше было объясне-

¹⁾ Обл. Сл., 19, 171—2. — ²⁾ Кярша Дан., 303; Сахаров., I, 206; Терещ., V, 172; О. З. 1840, II, смѣсь, 27. Варіантъ:

Натопила она коренья въ меду-въ патоку,
Налила добра молодца допьяна.

³⁾ Сахаров., I, 202.

но, что подъ вліяніемъ древнѣйшаго метафорическаго языка, который уподобилъ громъ—вѣщему слову, вѣяніе вѣтра—дыханію, блескъ молніи — сверкающимъ очамъ, а всѣ душевныя движенія сблизилъ съ ствiіями,—возникли суевѣрныя убѣжденія, заставившія нашихъ предковъ чувствовать страхъ передъ всякимъ проявленіемъ души человѣческой. Недобраныя мысль, затаенная зависть и неискренняя похвала уже влекутъ за собою несчастіе для того, кто возбудитъ ихъ въ чародѣй; высказанное колдуномъ злое пожеланіе дѣйствуетъ также неотразимо, какъ заговоръ или клятвенная формула; своимъ взглядомъ онъ можетъ сглазить, а своимъ дыханіемъ озѣвать человѣка, т. е. наслатъ на него порчу (I, 411). Какъ небесныя стада теряютъ молоко и иссыхаютъ отъ ударовъ молніи, такъ точно отъ взгляда вѣдьмы пропадаетъ молоко въ грудяхъ матери и чахнетъ ея ребенокъ; сглазу приписываются и болѣзни домашняго скота. Какъ небесныя волки и змѣи (драконы) страшатся блестящей молніи, такъ точно взоръ волшебника смиряетъ волковъ и змѣй, населяющихъ лѣса и пустыни ¹⁾. Что вѣдьмы были обвиняемы въ распространеніи повальныхъ, заразительныхъ болѣзней, это засвидѣтельствовано грамотою царя Михаила Федоровича, упоминающею о бабѣ вѣдунѣ, которая наговаривала на хлѣбъ, съ цѣлю навести на русскую землю моровое повѣтріе ²⁾. Крестьяне до сихъ поръ убѣждены, что колдуну стѣять только захотѣть, какъ тысячи народу падутъ жертвами смерти ³⁾. Русская сказка возлагаетъ на вѣдьму ту же самую роль, какая обыкновенно исполняется Моровою дѣвою: въ глухую полночь она является въ бѣлой одеждѣ, просовываетъ руку въ окно кабы, кропитъ волшебными соками и всю семью—отъ стараго и до малаго—усыпляетъ на вѣки смертельнымъ сномъ ⁴⁾. По удѣ-

¹⁾ D. Myth., 1053. — ²⁾ Ак. Арх. Экз., III, 197. — ³⁾ Могилев. Г. В. 1851, 19. — ⁴⁾ Н. Р. Сл., VII, 36, а.

лѣвшимъ на Руси преданіямъ, въ старину при всякой повальной болѣзни и скотскомъ падежѣ обрекали на смерть женщину, заподозрѣнную міромъ въ зломъ волшебствѣ. Женщину эту завязывали въ мѣшокъ, вмѣстѣ съ собакою, черною кошкою и пѣтухомъ, и зарывали въ землю или топили въ рѣкѣ, съ полнымъ убѣжденіемъ, что послѣ этого моръ немедленно долженъ прекратиться ¹⁾. Еще недавно высказывалось поселянами мнѣніе, что если бы перваго заболѣвшаго холерою похоронить заживо, то означенная болѣзнь тотчасъ-бы приостановила свои губительныя дѣйствія (новгородъ-сѣверск. уѣзда). Въ нѣкоторыхъ деревняхъ на томъ мѣстѣ, гдѣ пала первая зачумленная скотина, готовятъ яму, и въ этой ямѣ зарываютъ падаля, привязавъ къ ея хвосту живыхъ собаку, кошку и пѣтуха. Хозяйина издохшей скотины община вознаграждаетъ за потерянную шкуру ²⁾. Въ нижегородской губ. отъ сибирской язвы вбиваютъ на перекресткахъ осиновые колы и посыпаютъ улицы пепломъ нарочно-сожженной собаки ³⁾. Иногда, для отвращенія заразы, крестьяне свечеру загоняютъ весь деревенскій скотъ на одинъ дворъ, запираютъ ворота и караулятъ до утра, а съ разсвѣтомъ начинаютъ разбирать коровъ; если бы при этомъ оказалась лишняя, неизвестно кому принадлежащая корова, то ее принимаютъ за Коровью Смерть, взваливаютъ на полѣнницу и сожигаютъ живьемъ ⁴⁾. Тотъ, кто прежде всѣхъ заболѣваетъ эпидемическою болѣзною, рассматривается, какъ пособникъ нечистой силы и проводникъ Смерти; отъ него начинается зараза и быстро переходитъ на

¹⁾ Сахаровъ, II, 13; Малор. и червон. нар. думы и пѣсни, 100; Терещ., VI, 42; Рус. въ св. посл., III, 217. — ²⁾ Москва. 1852, XXII, 87—88; Рус. Вѣдом. 1866, № 91. — ³⁾ Сѣвер. Почта 1868, № 180. — ⁴⁾ Иллюстр. 1846, 262; Терещ., VI, 42; сравни D. Myth., 1140.

все окрестное население. Тотъ-же взглядъ прилагается и къ первой зачумленной скотинѣ. Вселяясь въ челоѵка или корову, демонъ смерти заставляеть ихъ носить себя по бѣлому свѣту и чрезъ ихъ посредство распространяеть свое тлетворное дыханіе между людьми и стадами (см. выше стр. 107-9). Поэтому первыя жертвы заразы подлежатъ такой-же очистительной кѣрѣ, какъ и вѣдмы, изблнченныя въ наущеніи мора. Сожженіе, потопленіе или зарытіе вѣдмы въ землю исторгаетъ изъ нея злаго демона (= нечестивую душу) и удаляетъ его изъ зѣшняго міра въ міръ загробный (= въ подземное царство Смерти); пѣтухъ, кошка и собака, какъ мшеческіе представители грозоваго пламени и вихрей, признавались необходимыми спутниками тѣни усопшаго, призванными сопровождать ее на тотъ свѣтъ. Въ образѣ коровы издревле олицетворялась черная молніеносная туча, а съ этою послѣднею были нераздѣльны представленія нечистой силы и смерти. Изъ свѣдѣтельствъ памятниковъ и народныхъ преданій извѣстно, что въ отдаленной языческой древности, вѣсть съ трупомъ покойника, сожигались корова, собака и пѣтухъ. Впослѣдствіи этотъ погребальный обрядъ получаетъ характеръ уголовного возмездія и совершается только въ исключительныхъ случаяхъ, съ цѣлію увеличить позоръ смертной казни за особенно-важныя преступленія. Когда вайделотка, хранительница священнаго огня, теряла свое дѣвство, литовцы зашивали ее въ кожаный мѣшокъ съ кошкою, собакою и змѣею, вывозили на парѣ черныхъ коровъ на мѣсто казни и зарывали въ землю или топили въ водѣ ¹⁾. Въ дополнительныхъ статьяхъ къ Судебнику сказано: «кто убьетъ до смерти отца или мать, или кто хоти сродича своего убьетъ, и тому дати сыну муку: въ торгу его возити и тѣло его клещами рвати и по тому посадити на него

¹⁾ Ж. М. Н. П. 1844, IV, ст. Боричевск., 20.

собаку, кура и ужа и кота, и то все вмѣстѣ собравши съ ними въ водѣ затопить. А которая дочь отца убьетъ или мать—и указъ тотъ-же.» Литовскій Статутъ за означенное преступленіе постановляетъ: «всадити въ нѣхъ скуранный съ псомъ, куремъ, ужомъ, кошкой и зашить»¹⁾. У германцевъ мать-убійцу завязывали въ нѣшокъ вмѣстѣ съ собакою, кошкою и змѣею и топили въ водѣ; таже кѣра у римлянъ постигала убійцу отца или матери, но кошка замѣнялась обезьяною²⁾.

Съ колдовствомъ нераздѣльно понятіе о превращеніяхъ. Вѣра въ превращенія или оборотничество принадлежитъ глубочайшей древности; источникъ ея таится въ метафорическомъ языкѣ первобытныхъ племенъ. Уподобляя явленія природы различнымъ животнымъ, называя тѣ и другія тождественными именами, древній человѣкъ долженъ былъ наконецъ увѣровать въ дѣйствительность своихъ поэтическихъ представленій, какъ скоро обозначающія ихъ слова и выраженія потеряли для него свою первичную прозрачность. Въ началѣ способность превращеній исключительно связывалась съ существами стихійными, принадлежащими міру фантазіи и мифа. Ходячія по небу, дышашія вѣтрами, дождевыя, градовыя и снѣжныя облака (какъ мы знаемъ) олицетворялись то легкокрылыми птицами, то быстроногими конями и оленями, борзыми собаками, рыскающими волками, медвѣдями, кошками, рысами, дойными коровами, козами, овцами и такъ далѣе. Рядомъ съ этими, облака, тучи и туманы, какъ темныя покровы, застилающіе собой ясное небо³⁾, представлялись ру-

¹⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, полов. I, 83—84, 116—7. — ²⁾ Deutsche Rechtsalt., 697; сравни свидѣтельства о повѣшеніи преступниковъ съ волками и собаками — *ibid.*, 685—6. — ³⁾ До сихъ поръ о туманномъ, облачномъ небѣ говорится: *ванололо*; въ областныхъ говорахъ облако называется: *нѣволока* — ср. Поэт. Вое., I, 542—3.

номъ или звѣриными шкурами, въ которыя облачаются — одѣваются безсмертные владыки надземныхъ странъ. Богъ-громовникъ и сопутствующіе ему духи бури, вихрей и дождей постоянно являются въ облачныхъ нарядахъ, и слѣдовательно переодѣтыми или превращенными въ птицъ и звѣрей. Языкъ и преданія ярко засвидѣтельствовали тождество понятій превращенія и переодѣванія: слова оборотиться, обернуться (об-воротиться, об-вернуться) означаютъ собственно: укутаться, покрыть себя платьемъ, а пре-вратиться — переодѣться, измѣнить свою одежду (=своей виѣшній видъ), надѣть ее наизуворотъ; въ позднѣйшемъ переносномъ смыслѣ малор. перевертати, серб. превртљивъ, превршага —человѣкъ измѣнчивый, непостоянный. Созерцавъ въ полетѣ грозовыхъ тучъ толпы оборотней, т. е. демоновъ, облачившихся въ животныя шкуры, и переводя это воззрѣніе въ символическій обрядъ, предки наши допустили въ своихъ религіозныхъ играхъ участіе окрутниковъ (I, 717-8). «Окрутниками» называются все замаскированные, наряженные по свѣточному, одѣтые въ меховатыя шкуры или вывороченные тулупы, отъ слова крутить, которое отъ первоначальнаго значенія: завивать, плести перешло къ опредѣленію понятій: одѣвать, наряжать (окрута — женское нарядное платье и вообще одежда, окрутить — одѣть, окручаться и окрутиться —наряжаться, маскироваться¹⁾, и въ этомъ смыслѣ явилось синонимомъ глаголамъ: облача(н)ть и оборотить (обворотить), точно также, какъ слово окрута — одежда тождественно по значенію съ словомъ облако (облаченіе). Очевидно, что и колдуны, и вѣдьмы, по своей тѣсной связи съ облачнымъ міромъ, должны были усвоить себѣ чудесную способность превращеній. Одно изъ названій, знаменующихъ волшебныя чары: кудеса въ новгородской губ. служитъ для обозначенія обрядоваго рѣженія,

¹⁾ Обл. Сл., 140.

окручиванія въ мѣхватыя шкуры: кудесъ — замаскированный чело́вѣкъ (кудесникъ, кудесница), кудесить — маскиро́ваться ¹⁾; сравни лат. *lagvo* — околдовать, обворожить и *lagva* (нѣм. *lagve*) — личина, маска, привидѣніе; боги, духи, вѣщіе люди и сильномогучіе богатыри (= представители стихійныхъ силъ природы, низведенные съ теченіемъ времени на степень народныхъ героев) превращаются въ различные образы, надѣвая на себя шапку-невидимку, т. е. окутываясь облакомъ. ²⁾ Согласно съ демоническимъ характеромъ колдуновъ, одно изъ главнѣйшихъ ихъ превращеній есть превращеніе въ волка; ибо этотъ хищный, лукавый звѣрь выступаетъ въ старинныхъ мѣвахъ, какъ воплощеніе мрачныхъ тучъ, разрушительныхъ бурь и зимней стужи, какъ демонъ, пожирающій небесныхъ коровъ (= дождевыя облака) и чрезъ то наводящій на землю неурожай и моръ. Рядась въ волчьи шкуры, колдуны рыщутъ голодными, жадными волками, и получаютъ названіе *вовкулаковъ* Славянская Коричная книга сохранила драгоценное указаніе, что въ этихъ оборотняхъ народъ видѣлъ нѣкогда стихійныхъ духовъ, нагоняющихъ на горизонтъ темныя тучи, а не простыхъ смертныхъ: «облакигонештенъ отъ селянъ въ ѣкодлаци нарицаются» (I, 736), что совпадаетъ съ вышеприведеннымъ названіемъ *вѣдуновъ* и *чародѣевъ* облакопрогонниками. Волкодлакъ (малор. *вовкулакъ*, *вовкунъ*, бѣлор. *вавкалакъ*, пол. *wilkołak*, *wilkołek*, чеш. *wlkodlak*, серб. *вукодлак*, даим. *vakudluk*, рагуз. *vukolak*, трансн. *vasodlac*; у болгаръ и словаковъ удержалась болѣе древняя форма: *vrkodlak*; у леттовъ *wilkats* отъ *wilks—lupus*) — слово сложное изъ волкъ, сикр. *vrka*, и длака (*dlak*) — шерсть, руно, колокъ волосъ, и означаетъ существо, покрытое волчьей шерстью или шкурою. Преданія о волкахъ-оборотняхъ извѣстны у всѣхъ ни-

¹⁾ Ibid., 95; Доп. обл. сл., 94. — ²⁾ D. Myth., 903.

доевропейскихъ народовъ, и тѣмъ ясно указываютъ на свое незапамятно-давнее происхожденіе. У вѣмцевъ вовкулакъ—*veg-wolf* (англос. *vegevulf*, англ. *wegewolf*, гот. *vaigavulfs*), т. е. шаппволф, волколюдъ, греч. *λυκάνθρωπος*; первая часть слова *veg*—гот. *vaigs*, англос. *veg*, лат. *vir*—мужъ, человѣкъ. Замѣчательно что въ Митиленѣ и на прибрежьяхъ Малой Азіи греки до настоящаго времени называютъ волчьихъ оборотней именованіемъ, буквально-тождественнымъ съ нашимъ вовкулакомъ: *βρόχολαχος*, и самыя сказанія о нихъ существенно ничѣмъ не отличаются отъ преданій славянскихъ ¹⁾. Древнѣйшее свидѣтельство о вовкулакахъ находимъ у Геродота ²⁾, который упоминаетъ, что Нурь или Невры (народъ, признаваемый Шафарикомъ за славянское племя) почитались у грековъ и скиновъ чародѣями и что про нихъ рассказывали, будто бы каждый изъ невровъ единожды въ году обращается на нѣсколько дней въ волка, а потомъ снова принимаетъ свой человѣческій обликъ ³⁾. Время такого превращенія, вѣроятно, совпадало съ колядскими праздникомъ, когда на лысой горѣ гуляютъ вѣдуны и вѣдмы вѣстѣ съ нечистыми духами и оборотнями, а въ деревняхъ и селахъ бѣгаютъ по улицамъ раженые. Сербь утверждаютъ, что вукодлаки преимущественно показываются въ зимнюю пору «од Божића до Спасова дне» ⁴⁾. У поляковъ встрѣчаемъ повѣрье, что оборотни превращаются въ волковъ два раза въ годъ: на Коляду и Иванову ночь, слѣдовательно въ тѣже сроки, въ которые бывають главныя вѣдовскія сборища. Жители Митилена и прибрежьевъ Малой Азіи особенно опасаются вовкулаковъ на Рождественскіе Святки и въ страстную недѣлю, т. е. при поворотѣ солнца на лѣто и при

¹⁾ Москв. 1853, V, 3; D. Myth., 1048; Zeitschr. für D. M., IV, 195. — ²⁾ Кн. IV, гл. 105. — ³⁾ Слав. Древности, т. I, кн. I, 323, 327; Поэт. Воз., I, 741. — ⁴⁾ Срп. рјечник, 79.

началъ весны ¹⁾. Любопытны славянскія преданія о волчьихъ пастыряхъ: подъ этимъ именемъ разумеется владыка бурныхъ грозъ, которому подвластны небесные волки, слѣдующіе за нимъ большими стадами и въ дикой (грозовой) охотѣ захватывающіе собою гонимыхъ псовъ. Въ германской мифологіи это — Одинъ, въ услугахъ котораго состоятъ два славные волка; на Руси волчьимъ пастыремъ считается Егорій Храбрый, наследовавшій подвиги и заботы древняго громовника. Позабывъ о мифическихъ волкахъ-тучахъ, народъ отдалъ ему во власть волковъ обыкновенныхъ, дѣсныхъ. Такъ какъ богъ-громовникъ является очамъ смертныхъ въ облачномъ одеяніи, то создалось представленіе, что онъ самъ рядится въ мехнатую шкуру волка, принимаетъ на себя образъ этого звѣря и становится вовкулакомъ. Въ Бѣлоруссіи роль волчьяго пастыря возлагается на мифическаго владетеля дѣсовъ — Полисуна, котораго народная фантазія изображаетъ мехнатыми и съ козлиными ногами (I, 711); древне-чешскій лексиконъ Вацерада толкуетъ слово *vilkodlak* — *faunus*, а въ Далмаціи *va k'indluk* означаетъ великана, — каковыя данныя указываютъ на связь волчьяго пастыря съ исполинскимъ лѣснымъ охотникомъ, который во время бурной грозы гонится, въ сопровожденіи лающихъ собакъ, за дѣсными нимфами ²⁾. По хорутанскимъ преданіямъ, *vičji pastir* выѣзжаетъ верхомъ на волкѣ, имѣя въ рукахъ длинный бичъ, или шестъ, впереди многочисленной стаи волковъ и усиливаетъ ихъ дубинкою (громовою палицею). Онъ то показываетъ въ видѣ стараго дѣда, то самъ превращается въ волка, рыщетъ по дѣсамъ хищнымъ звѣремъ и нападаетъ на деревенскія стада. Народныя приповѣдки рассказываютъ, какъ этотъ оборотень, останавливаясь подъ тѣнистымъ деревомъ, превращается изъ звѣря въ старца, собираетъ вокругъ себя

¹⁾ Zeitsch. für D. M., IV, 196—7. — ²⁾ Ibidem.

волковъ, кормить ихъ ¹⁾) и каждому опредѣляетъ его добычу: одному волку приказываетъ зарѣзать корову, другому заѣсть овцу, свинью или жеребенка, третьему растерзать человека и такъ дал. Кого назначить онъ въ жертву волка, тотъ, не смотря на всѣ предосторожности, уже не избѣгнетъ своей судьбы: въ урочный часъ звѣрь настигнетъ и пожретъ его. Чтобы охранить стадо отъ хищничества волковъ, крестьяне приносятъ въ даръ ихъ пастырю молоко ²⁾). У французовъ ходятъ рассказы о волчьихъ вожатыхъ — въщихъ людяхъ, обладающихъ тайною силою покорять волковъ, которые ласкаются къ нимъ, какъ смирныя собаки ³⁾). По русскимъ повѣрьямъ, вовкулаки бываютъ двухъ родовъ: это или колдуны, принимающіе звѣриный образъ, или простые люди, превращенные въ волковъ чарами колдовства. Колдуны рыщутъ волками обыкновенно по ночамъ (т. е. во мракѣ, наводимомъ черными тучами), днемъ же снова воспринимаютъ человѣческія формы; они состоятъ въ близкихъ сношеніяхъ съ нечистыми духами, и самое превращеніе ихъ въ волковъ совер-

¹⁾ По свидѣтельству одной приповѣдки, онъ раздавалъ волкамъ по небольшому куску хлѣба и сыра, и такую-же долю отдавалъ встрѣчному путнику, который, вкусивъ этой пищи, въ продолженіи двухъ недѣль не чувствовалъ ни малѣйшаго голода. — ²⁾ Сб. Валавца, 92—98. Согласно съ олицетвореніемъ тучъ то различными звѣрями, то птицами, то рыбами, хорутанская сказка (ibid., 103) упоминаетъ еще пастырей птичьяго и рыбачьяго, а сказки русскія говорятъ о трехъ въщихъ старухахъ, изъ которыхъ одна властвуетъ надъ лѣсными звѣрями, другая надъ воздушными птицами, а третья надъ морскими рыбами и гадами — Н. Р. Ск., VII, 4, 6, 7; Лѣт. рус. лѣт., кн. V, 11; сравни сб. Валавца, 104—6; Штиръ, 10—11. Валахская сказка даетъ власть надъ звѣрями и птицами св. Недѣльцѣ (= Фрей), которая играетъ въ смрадѣ (= заводитъ грозовую пѣсню), и послушные могучіи злуки — бѣгутъ къ ней изъ лѣсовъ и полей звѣри и спускаются съ воздушныхъ высотъ птицы. — ³⁾ Собр. 1852, I, ст. Жоржъ-Завда, 74—75.

шается при помощи дьявольской ¹⁾). По словам барона Гакстаузена ²⁾, въ Арменіи существуетъ повѣрье, что нѣкоторыя женщины (вѣдьмы?) за такіе грѣхи свои превращаются въ волчицъ на семь лѣтъ (т. е. на семь зимнихъ мѣсяцевъ); тоже число лѣтъ дѣлаютъ хорутанскія сказки для волчьего пастыря: семь лѣтъ бѣгаетъ онъ волкомъ, а потомъ оборачивается человѣкомъ. Ночью является злой духъ къ нечестивой бабѣ, приноситъ волчью шкуру и приказываетъ надѣть ее; какъ скоро баба облечется въ этотъ нарядъ—въ ту же минуту совершается превращеніе, и вслѣдъ затѣмъ она получаетъ всѣ волчьи привычки и желанія. Съ той поры она всякую ночь рыщетъ прожорливой волчицею и наноситъ людямъ и животнымъ страшный вредъ, а съ наступленіемъ разсвѣта снимаетъ съ себя волчью шкуру, тщательно прачетъ ее и принимаетъ свой прежній человѣческій образъ. Разъ кто-то забрѣлъ въ пещеру, въ которой была спрятана волчья шкура; онъ тутъ же развелъ огонь и бросилъ въ него шкуру. Вдругъ съ жалобнымъ воплемъ прибѣгаетъ баба и бросается спасать свою звѣриную одежду; попытка ея не удается, волчья шкура сгораетъ и баба—оборотень исчезаетъ вмѣстѣ съ клубящимся дымомъ. Такъ гибнетъ облачная жена въ грозовомъ пламени, пожигающемъ ея волчью «длаку», т. е. черную тучу. И по нѣмецкимъ повѣрьямъ превращеніе въ волка совершается чрезъ набрасываніе на себя волчьей сорочки (шкур, *Alfa hamr* = *wolfhemd* или волчьего пояса (*wolfgürtel*)). Каждый, надѣвающий волчью сорочку, дѣлается оборотнемъ и въ теченіи девяти дней бѣгаетъ волкомъ; на десятый же день сбрасываетъ съ себя звѣриный кожухъ и возвращается въ прежнее свое состояніе. По указанію дру-

¹⁾ Москв. 1853, V, 11; Вѣст. Евр. 1828, V—VI, 90; Моск. Телеграфъ 1830, XIX, 416. — ²⁾ Записки. вралъ, II, 61.

гихъ сагъ, онъ пребываетъ въ волчьемъ образѣ три, семь или девять годовъ (= семь зимнихъ мѣсяцевъ, или во все продолженіе осени, зимы и дождливой весны — до наступленія ясныхъ дней лѣта, каковыя три времени года равняются девяти мѣсяцамъ). Оборачиваясь волкомъ, человѣкъ приобретаетъ голосъ и хищническія наклонности этого звѣря: удаляется въ лѣса, нападаетъ на путниковъ и домашній скотъ, и томимый голодомъ дико воетъ и даже пожираетъ падаль ¹⁾).

Вѣдуны и вѣдьмы могутъ обращаться и во всѣхъ другихъ животныхъ, въ формахъ которыхъ фантазія младенческихъ народовъ любила живописать облака, тучи и туманы. Они или развѣшаютъ по воздуху на мимическихъ звѣряхъ, птицахъ и гадахъ, или — что совершенно тождественно — сами принимаютъ ихъ образы и блуждаютъ по свѣту различными оборотнями. О вовкулакахъ великорусскіе поселяне, позабывъ коренной смыслъ означеннаго названія, рассказываютъ, что это — колдуны, одаренные способностью превращаться въ волковъ или медвѣдей ²⁾. Известный писатель прошлаго столѣтія Татищевъ въ одномъ изъ примѣчаній къ своей «Россійской Исторіи» ³⁾ говоритъ: «я невѣсьма давно отъ одного знатнаго, но неразумнаго дворянина слышалъ, яко-бы онъ самъ нѣсколько времени въ медвѣдя превращался, что слышавшіе довольно вѣрили». Скандинавская старина также допускала превращеніе въ медвѣжій образъ, и въ Норвегіи до сихъ поръ существуетъ убѣжденіе, что подобными чародѣйными искусствомъ обладаютъ лапландцы; а датская пѣсня упоминаетъ о желѣзномъ ошейникѣ (eisenhalsband), надѣвая который — человѣкъ дѣлается медвѣдемъ. Вѣдьмы часто превращаются въ коровъ и кобылицъ, а колдуны — въ быковъ и жеребцовъ, и отъ этихъ животненныхъ образовъ удержива-

¹⁾ D. Myth., 1048—9; Germ. Mythen, 691—2. — ²⁾ Обл. Сл., 27. — ³⁾ I, 110.

ютъ они нѣкоторыя особенности даже въ то время, когда являются въ человѣческомъ видѣ. Такъ вѣдьму народъ нашъ изображаетъ съ хвостомъ, котораго она не въ силахъ скрыть ни въ одномъ изъ своихъ превращеній а колдунъ — съ рогами ¹⁾. Сходно съ этимъ, чововѣка-вовкулѣка легко узнать по шерсти, растушей у него подъ языкомъ ²⁾. Когда вѣдьма превращается въ кобылицу, чортъ подковываетъ ее и заставляетъ носить себя по воздуху. Народныя сказки повѣствуютъ о добрыхъ молодцахъ, которымъ удавалось навѣдываться на вѣдьму узду, и она тотчасъ-же оборачивалась кобылою; молодецъ подковывалъ эту кобылу, садился на нее верхомъ, и ударяя ее осиновымъ полѣномъ, скакалъ по горамъ и доламъ. На другой день на рукахъ и ногахъ у вѣдьмы оказывались прибитыя гвоздями подковы ³⁾. Пугая по ночамъ людей, вѣдуны и вѣдьмы бѣгаютъ въ видѣ свиней, собакъ и кошекъ. На Украинѣ ходятъ рассказы, будто вѣдьмы превращаются въ огромныхъ, чудовищныхъ сулъ съ длинными сосцами, которые волочутся по землѣ — «ажъ телепаютьца»: эта послѣдняя черта объясняется изъ древняго представленія дождевыхъ тучъ материнскими грудями. Фантазія надѣляетъ облачныхъ женъ длинными, отвислыми грудями (см. выше стр. 119, 468), и сохраняется за ними эту особенность при всѣхъ животненныхъ воплощеніяхъ. Рассказываютъ еще, что вѣдьмы, вмѣсто двухъ, имѣютъ три сосца ⁴⁾. Кошка — одно изъ любимыхъ воплощеній вѣдьмы,

¹⁾ По германскимъ сказаніямъ, богиня Perchta носить коровью шкуру, Huldra имѣетъ коровій хвостъ, а предводительница неистоваго воинства надѣляется въ Норвегіи кобыльимъ хвостомъ и называется Ryssarofa (hryssa — лошадь, rofa — хвостъ) — Die Götterwelt, 27. — ²⁾ Терещ., VI, 102; Lud Ukrain., II, 80; Рус. Предан., II, 103 и дал.; Киев. Г. В. 1845, 16. — ³⁾ Н. Р. Сл., VII, 36, с; Ильячъ, 290; Germ. Mythen, 711. — ⁴⁾ Москв. 1844, XII, 40. Иллюстр. 1846, 134; Укр. мелодіи, 112; Полтав. Г. В. 1844, 20; Киев. Г. В. 1845, 13.

равно известное у славянъ и нѣмцевъ; въ Германіи вѣдьмъ называютъ *wetterkatze*, *donnerkatze*, и тамъ существуютъ повѣрья, что кошка, когда проживетъ двадцать лѣтъ, становится вѣдьмою, и что чужимъ кошкамъ не слѣдуетъ причинять вреда, а то вѣдьмы будутъ за нихъ мстить ¹⁾. Чехи убѣждены, что черная кошка черезъ семь лѣтъ дѣлается вѣдьмою, а черныѣ коты — дьяволомъ, что черезъ нихъ совершаются волшебныя чары и что колдуны постоянно держатъ съ ними совѣтъ ²⁾. По русскимъ повѣрьямъ, въ кошекъ и собакъ входятъ во время грозы нечистые духи; вѣдьмы же, превращаясь въ этихъ животныхъ, высасываютъ у коровъ молоко. Въ Мазовіи есть рассказъ о вѣдьмѣ, которая въ образѣ кошки отымала у коровъ молоко; разъ ночью захватили эту кошку на промыслѣ, и прежде, чѣмъ она успѣла скрыться, обрубили ей два пальца на передней лапѣ; а на утро оказалось, что вмѣсто двухъ пальцевъ не доставало на рукѣ у одной вражьей бабы ³⁾. Какъ превращеніе въ звѣрныя образы совершается при посредствѣ мохнатыхъ шкуръ, надѣваемыхъ на себя человѣкомъ; такъ точно превращеніе въ птицу условливается набрасываніемъ на человѣческое тѣло крылатой птичьей шкурки ⁴⁾, или такъ называемой пернатой сорочки. Народныя преданія нѣмецкія и славянскія рассказываютъ о прекрасныхъ нимфахъ, которыя, облачаясь въ лебединыя и голубиныя сорочки, летаютъ по воздуху бѣлыми лебедями и голубками, а снимая съ себя эти сорочки — становятся дѣвами (см. I, 540; II, 217; III, 187—193). Локи выпросилъ у Фрейя соколюю одежду (*vals-hamr* = *falkengewand*) и полетѣлъ быстрымъ соколомъ; а великая Тіасси, нарядившись въ одежду оранную, преслѣдовала его, какъ орелъ; одна изъ валькирій, предаваясь воздушному

¹⁾ D. Myth., 1042, 1051. — ²⁾ Громова, 56—57, 201. — ³⁾ Zarysy domowe, III, 172—3. — ⁴⁾ Рыбинъ, IV, 229—230.

полету, набрасывала на себя *krähen-gewand* ¹⁾). Сказка, занесенная въ сборникъ Боричевского ²⁾), упоминаетъ о превращеніи вѣдьмы въ огромнаго сокола. Въ Германіи увѣряютъ, что колдуны оборачиваются въ вороновъ, а вѣдьмы — въ воронъ ³⁾); въ областныхъ русскихъ говорахъ каркунъ означаетъ и ворона, и завистливаго человека, который можетъ слгззть, изурочить; каргá — ворона и бранное названіе злой бабы или вѣдьмы («ахъ, ты старая карга!»). Наконецъ вѣщица — не только вѣдьма, но и сорока ⁴⁾). Согласно съ своими демоническими наклонностями, вѣдьмы по преимуществу обращаются въ зловѣщихъ, темнопѣрыхъ и nocturnalъ птицъ: лат. *strix*, род. *strigis* (стрѣжъ) — ночная птица, сова, привидѣніе и колдунья, занимающаяся порчею дѣтей; чешск. *střiba*, словац. *struga*, пол. *strzyga* — вѣдьма, хорут. и хорв. *strigoi* — упырь ⁵⁾). Напротивъ о голубѣ существуетъ въ воронежской губ. повѣрье, что эта птица преисполнена такой чистоты и святости, что ни одна вѣдьма не въ силахъ воспринять ея образа ⁶⁾). Больше всего вѣдьмы любятъ превращаться въ сороку. О происхожденіи этихъ послѣднихъ рассказываютъ на Руси, что въ стародавніе годы обернулась вѣдьма сорокою, да такъ навсегда и осталась птицею; съ тѣхъ поръ и явились на бѣломъ свѣтѣ сороки ⁷⁾). По свидѣтельству народной пѣсни, Марина Миннекъ (признанная современниками за чародѣйку) въ ту самую ночь, когда разразилась московская смута, оборотилась сорокою и улетѣла изъ царскихъ теремовъ ⁸⁾). Въ оленецкой губ. сохраняется преданіе, будто одинъ старикъ поймалъ сороку за

¹⁾ Germ. *Mythen*, 691. — ²⁾ Пов. и пред., 107—111. — ³⁾ D. *Myth.*, 1052. — ⁴⁾ Обл. Сл., 34, 80; Ватск. Г. В. 1847, 45. — ⁵⁾ D. *Myth.*, 992, 1066; Диеенбахъ, II, 343. — ⁶⁾ Ворон. Г. В. 1850, 20. — ⁷⁾ Духъ Христіан. 1861—2, XII, 270. — ⁸⁾ Кирша Дав., 104.

хвостъ, но она вырвалась и улетѣла, а въ рукахъ старика осталась женская рубашка: пойманная имъ сорока была вѣдьма ¹⁾. Народная сказка говоритъ о вѣдьмѣ, которая прилетѣла къ своему любовнику птицею, и снямая съ себя перья—являлась передъ нимъ страстною женщиной ²⁾. Въ томской губ. думаютъ, что для такого превращенія вѣдьмѣ необходимо бучное корыто: намекъ на поэтическое представление грозы стиркою облачныхъ тканей въ дождевомъ щелоку. Ложась подъ это корыто, она тотчасъ-же выпархиваетъ оттуда сорокою, при чемъ руки ея преобразуются въ крылья ³⁾. Любопытенъ разсказъ Татищева: «въ 1714 году (говоритъ онъ) заѣхалъ я въ Лубны къ фельдмаршалу графу Шереметеву и слышалъ, что одна баба за чародѣйство осуждена на смерть, которая о себѣ сказывала, что въ сороку и дымъ превращалась, и она съ пытки въ томъ винилась. Я хотя много представлялъ, что то неправда и баба на себя лжетъ, во фельдмаршалъ нисколько мнѣ не внималъ». Послѣ долгихъ увѣщаній баба призналась, что наклепала на себя, не стерпя мучительной пытки, и что, кромѣ лѣчебныхъ травъ, она ничего не вѣдаетъ; казнь была отмѣнена и несчастную знахарку сослали въ монастырь подъ начало ⁴⁾. По словамъ простолюдиновъ, въ Москвѣ потому не видно сорокъ, что въ былое время въ звѣзѣ этихъ птицъ прилетали сюда вѣдьмы, и одна изъ нихъ похитила частицу св. причастія, а митрополитъ Алексѣй проклялъ за это сорокъ и запретилъ имъ приближаться къ первопрестольному граду ⁵⁾. Чтобы напугать вѣдьмъ, крестьяне убиваютъ сороку и вѣшаютъ ее возле коровниковъ и конюшенъ. Кромѣ того, вѣдуны и вѣдьмы могутъ превращаться и въ нѣкоторые неодушевленные предме-

¹⁾ Описание олон. губ. Дашкова, 190—1. — ²⁾ Н. Р. Сл., VIII, 16, а. — ³⁾ Этн. Сб., VI, 148. — ⁴⁾ Истор. Росс., I, 110—1. —

⁵⁾ Иллюстр. 1845, 415.

ты: въ глубокомъ нитокъ (о чемъ сказано выше, стр. 467), въ свѣтлый комъ, камень и копы сѣна ¹⁾), что безъ сомнѣнія стоятъ въ связи съ уподобленіемъ скученныхъ облаковъ прями, скаламъ, стогамъ и копнамъ.

Народный эпосъ любитъ останавливаться на таинственной наукѣ оборотничества и нерѣдко заставляетъ своихъ героевъ

По темнымъ лѣсамъ летать чернымъ вѣрономъ,
По чисту полю слезать сѣрымъ волкомъ,
По крутымъ горамъ тонкимъ, бѣлымъ горностаемъ,
По синимъ морямъ плавать сѣрой утешкою ²⁾.

Богатырь Волхъ Всеславъевичъ, ния и подвиги котораго указываютъ на его чародѣйное значеніе (когда онъ родился — сотряслось все царство индѣйское), съ дѣтства учился тремъ премудростямъ: оборачиваться яснымъ соколомъ, сѣрымъ волкомъ и гибдымъ туромъ — золотые рога; дѣле былина рассказываетъ, что онъ оборачивался горностаемъ и журашкою. Царь Афромей, по свидѣтельству былины объ Иванѣ Годимовичѣ,

Скоро вражду (ворожбу) чинилъ:
Чистыя поля туромъ перескакалъ,
Темныя лѣса сободемъ пробѣжалъ,
Быстрыя рѣки соколомъ перелеталъ ³⁾.

Слово о полку замѣчаетъ о князѣ Всеславѣ, что у него вѣщая душа была въ тѣлѣ, что онъ «въ ночь вѣлкомъ рыскаше: изъ Кыева доискаше до куръ (= до пѣтуховъ)

¹⁾ Абел., 79. — ²⁾ Рыбнин., I, 434; IV, 95 — 96. — ³⁾ Кирша Дам., 47, 50—51, 142. Въ одной изъ великорусскихъ пѣсень (О. З. 1860, V, 110) дѣвица, отданная замужъ въ чужезадельную сторону, прилетаетъ оттуда на родину горемычною жукушкою, а въ другой сестры идутъ искать своего милаго брата:

Какъ и старшая сестра въ морѣ шукою,
А середняя сестра въ полѣ соколомъ,
А меньшая сестра въ небѣ звѣздочкою.

Тматороканя, великому Хръсови ¹⁾ вълкомъ путь прерыскаше ²⁾, т. е. достигалъ Тмударакани до разсвѣта, предупреждая восходъ Солнца.

Въ зимніе мѣсяцы небо и царствующія на немъ свѣтила помрачаются густыми туманами, богъ-громовникъ перестаетъ разить демоновъ и заключается въ окованныя стужою тучи; такимъ образомъ всѣ свѣтлые боги облакаются въ темные облачные покровы и теряютъ свою благодатную силу, или выражаясь мнѣшески: надѣваютъ мохнатыя одежды, дѣлаются оборотнями и подчиняются злой чародѣйкѣ Зимѣ. Въ ту печальную пору колдуны, вѣдьмы и демоническіе духи овладѣваютъ небеснымъ царствомъ, набрасываютъ на боговъ волчьи и другія звѣринныя шкуры, превращаютъ ихъ въ мнѣшескихъ животныхъ, въ образахъ которыхъ и пребываютъ они до начала весны. Такое невольное превращеніе въ сказаніяхъ индоевропейскихъ народовъ называется околдованіемъ, зачарованіемъ, заклятіемъ. Въ разныхъ отдѣлахъ настоящаго сочиненія уже были приведены и объяснены нѣкоторыя изъ этихъ сказаній (см. I, 787-793 — о свиномъ чохлѣ и добромъ молодцѣ Незнайкѣ, который радится въ волчью шкуру); но эпосъ народный чрезвычайно богатъ подобными поэтическими изображеніями, и мы позволяемъ себѣ указать еще нѣсколько приѣзровъ. Остановимся на сказкѣ о

¹⁾ О значеніи Хорса см. статьи Бодянского — въ Ч. О. И. и Д., годъ 1-й, II, 8—11, Срезневскаго — въ Ж. М. Н. П. 1846, VII, 49—51, и Прейса—ibid. 1841, II, 31—37. Имя Хорсъ (Хъръсъ, Хръсъ) встрѣчается во многихъ старинныхъ памятникахъ (П. С. Р. Л., I, 34; Изв. Аз. Н. 1853, 118; Лѣт. рус. лит., кн. V, 5; т. IV, 89, 92—99, 104; Оп. Румян. Муз., 228; Пам. стар. рус. литер., III, 119; Щаповъ, 8); исследователи признають его тождественнымъ Дажьбогу: въ сикр. солнце—зѣгуа (веданч. зѣг, зѣга) = зѣгуа отъ зѣаг—свѣтъ, небо: слову зѣагъ въ ведскомъ соответствуетъ h₂uag, род. h₂uǵō—солнце, перс. chūr, hōr, осс. chur (Пинте, II, 667). — ²⁾ Рус. Дост., III, 196—200.

заклятыхъ дѣтѣхъ. «Еслибъ Иванъ-царевичъ взялъ меня за-
 нужъ (говоритъ красная дѣвица), я бы родила ему сыновей—
 по колѣна ноги въ золотѣ, по локоть руки въ сереб-
 рѣ, или: во лбу красное солнце, на затылкѣ свѣтѣль-
 нѣсяцъ, по косицамъ частыя звѣзды». Иванъ-царе-
 вичъ взялъ за себя дѣвицу; пришло время, родила ему царев-
 на сыновей—такихъ ненаглядныхъ, какихъ общала; но злая
 вѣдьма (иногда ее замѣняютъ завистливыя сѣстры: пряха,
 что съ помощію одного веретена можетъ одѣть все царство,
 и искусная ткачиха, общающая, выткать коверъ-самолѣтъ,
 т. е. вѣшія жены, изготовительницы облачныхъ тканей, и
 вмѣстѣ съ тѣмъ злая парки) подиываетъ ихъ щенками и
 котятками, а настоящихъ дѣтей прячетъ въ подземелье
 возлѣ стараго дуба. Родила еще царевна сына-богатыря и
 успѣла скрыть его отъ вѣдьмы за пазухой; между тѣмъ ее осу-
 дили, посадили въ смоленую бочку, оковали желѣзны-
 ми обручами и пустили въ океанъ-море глубокое,
 а Иванъ-царевичъ женится на дочери хитрой волшебницы.
 Долго носило бочку по морю и наконецъ пришло къ далекому
 берегу, а тѣмъ временемъ сынъ-богатырь растетъ не по
 днямъ, а по часамъ, какъ тѣсто на опарѣ всходитъ; выросъ,
 потянулся—и вынулъ бочку разорвало, желѣзные обру-
 чи посыпались. Мать съ сыномъ выходитъ изъ бочки;
 богатырь съ помощію кремня и огнива, топора и дубин-
 ки (зблелы молніи) строитъ славный дворецъ, добываетъ
 разныхъ диковинки (меланцу, которая сама молетъ, сама
 вѣетъ, пылъ на сто верстъ мечетъ, ката-баюна, кото-
 рый пѣсни поетъ, сказки рассказываетъ, и золотое дерево съ
 пѣвчими на немъ птицами) и освобождаетъ изъ подземелья
 братьевъ. Доходитъ о томъ слухъ до Ивана-царевича; онъ при-
 ѣзжаетъ посмотрѣть на диковинки—тутъ все изобличается,
 вѣдьму предають казни, и царевичъ беретъ къ себѣ прежнюю

жену. Интересенъ вариантъ, записанный въ пермской губерніи: молодая царица родила трехъ чудесныхъ младенцевъ, баба-яга вызвалась быть повитухою, оборотила царевичей волчатами, а взявъ ихъ подложила простого крестьянского мальчика. Царь разгнѣвался на жену, велѣлъ посадить ее вѣстѣсь ребенкомъ въ бочку и пустить въ свѣе море. Бочка пристаеъ къ пустынному берегу и разваливается; царица и подкидышъ выходятъ на сухое мѣсто, молятъ Бога даровать имъ хлѣбъ насущный, и по ихъ молитвѣ превращается вода въ молоко, а песокъ въ кисель. Проходили мимо нищіе и нимаъ дивилися, что вотъ живутъ себѣ люди — о хлѣбѣ не думаютъ: подъ руками рѣка молочная, берега кисельные; пришли къ царю и рассказали ему про то диво неслыханное. А царь уже успѣлъ на другой жениться — на дочери бабы-яги. Услыхала тѣ рѣчи новая царица, выскочила и крикнула: «какое диво рассказываютъ! у моей матушки есть лучше того: кувшинъ о семи рожкахъ — сколько ни ѣшь, сколько ни пей, все не убываетъ». Этими словами она отуманила царя: то хотѣлъ было ѣхать, на диво посмотреть, а то и думать пересталъ. Когда свѣдалъ про это подкидышъ, тотчасъ-же собрался въ путь и унесъ у бабы-яги заветный кувшинъ. Снова заходятъ къ царю нищіе, рассказываютъ про рѣку молочную, берега кисельные и кувшинъ о семи рожкахъ. Ягвинишна выскочила: «нашли, говорятъ, чѣмъ изстаться! у моей матушки лучше того: зеленый садъ, въ томъ саду птицы райскія, поютъ пѣсни царскія». Подкидышъ отправился садъ добывать, обошелъ вокругъ него, и произнесъ заклатіе: «какъ дуетъ вѣтеръ, такъ лети за мною зеленый садъ!» заигралъ въ дудочку — и въ ту же минуту деревья двинулись съ мѣста и послѣдовали за своимъ вожатымъ. Тогда ягвинишна стала похваться зеркальцемъ: «у моей матушки есть почище того: чудное зеркальце — какъ взгля-

нешь въ него, такъ сразу весь свѣтъ увидаешь! Подкидышъ заказалъ кузнецу сковать три прута желѣзные да шипцы, пришелъ къ бабѣ-ягѣ, поймалъ ее за языкъ щипцами, началъ бить прутьями желѣзными и заставилъ отдать себѣ зеркальце. Принесъ зеркало домой; царьца глянула въ него и увидѣла своихъ дѣтокъ волчатами—на чистой полянѣ, промежъ густаго орѣшника, по травкѣ-муравкѣ валяются. Подкидышъ вызвался на новое дѣло: онъ пришелъ на поляну, и пока волчата спали—развелъ костеръ и связалъ у нихъ хвосты въ одинъ крѣпкой узелъ, да какъ крикнетъ зычнымъ голосомъ: «не пора спать, пора вставать!» Волчата вскочили и рванулись бѣжать въ разные стороны—волчьи шкуры съ нихъ магомъ слетѣли, и явились три добрыхъ молодца, три родныхъ братца. Подкидышъ схватилъ волчьи шкуры и бросилъ въ огонь; когда онѣ сгорѣли, братья воротились къ матери. Услыхалъ царь царицу и царевичей, не вытерпѣлъ, поѣхалъ къ нимъ и узналъ все, что было; въ тотъ-же день онъ приказалъ разстрѣлать бабу-ягу вмѣстѣ съ ея дочкой. Сказка эта передается еще съ слѣдующими отиѣнами: царица породила двухъ сыновей и третью дочь-красавицу, которая когда улыбалась—розы сыпались, а когда плакала—вмѣсто слезъ алмазы съ брилліантами падали. При самомъ роженіи дѣти подишляются щенками да котятами; впоследствии царевичи были превращены въ камни, а царица добываетъ птицу-говоруницу, поющее дерево и живую воду; этою водою она возвращаетъ братьевъ къ жизни, колдовство рушится и правда торжествуетъ надъ злобою ¹⁾. Въ иѣмецкой редакціи поющее дерево названо сонненбаумъ, а живая вода—springende wasser; на солнечномъ деревѣ красуются золотые плоды и блескъ ихъ такъ силенъ, что прогоняетъ ночную тьму. Подоб-

¹⁾ Н. Р. Сл., VI, 68-69; VIII, 553-6.

ныя сказки составляютъ общее наслѣдіе индоевропейскихъ народовъ ¹⁾). Вниманіе наше прежде всего останавливается на тѣхъ чудесныхъ примѣтахъ, съ какими рождаются на свѣтъ царевичи: во лбу красное солнце, на затылкѣ свѣтѣль мѣсяцъ, по бокамъ (или косицамъ) часты звѣзды; по колѣна ноги въ золотѣ, по локоть руки въ серебрѣ; волосы у нихъ золотые или на каждомъ волоскѣ по жемчужинѣ; сыная свои напочки, они все вокругъ себя освѣщаютъ яркими лучами ²⁾). Такія примѣты указываютъ, что это—не простые смертные, а свѣтлые боги, представители высокаго неба и тѣхъ блестящихъ свѣтилъ, которыя присвоены имъ, какъ всегда-присущіе атрибуты. Красное солнце во лбу напоминаетъ глазъ Одина, мѣсяцъ на затылкѣ—лунный серпъ, вѣчающій голову Діаны, частыя звѣзды по тѣлу—многоочитаго Аргуса; золотые волосы, руки и ноги суть поэтическія обозначенія солнечныхъ лучей. Сестрою этихъ сказочныхъ героевъ является прекрасная дѣва Зоря, рассыпающая по небу розовыя цвѣты и роящая алмазныя слезы въ утренней и вечерней розѣ. Въ соотвѣтственной новогреческой сказкѣ ³⁾ прямо указано, что царемъ были рождены Солнце, Луна и Денница (о мифической связи денницы съ зорею см. I, 86-88). Рожденіе Солнца праздновалось на Коладу, когда оно поворачиваетъ на лѣто; но этотъ поворотъ совпадаетъ съ самыми сильными морозами, вьюгами, метелями и самымъ неистовымъ гульби-

¹⁾ Slov. pobad., 470—7; Пантеонъ 1854, V, смѣсь, 1—4; Матер. для изуч. нар. слов., 32—33, 57—72; Гамъ, 69; Рус. Вѣст. 1857, V, 32 (о древне-французской повѣсти: „Le chevalier au Cygne“); Вольфъ, 168—177; Zeitschr. für D. Myth., I, 453—8. — ²⁾ Н. Р. Сл., VI, 62; Худик., III, стр. 131; Примб. къ Изв. А. Н. 1853, 167; сб. Вальвца, 124; Шлейхеръ, 10; Срн. принов., стр. 74: „чело алаторуко и алатокосо“, стр. 128: дѣва съ звѣздою на правомъ колѣнѣ; D. Myth., 364; сказ. Гримм., I, стр. 56; Шоттъ, 16, 23; Поет. Вост., I, 699. — ³⁾ Гамъ, II, стр. 40.

номъ нечистыхъ духовъ и вѣдьмъ. Злая колдунья Зима тотчасъ же овладѣваетъ свѣтоноснымъ героемъ и его братьями и обращаетъ ихъ въ волчатъ (на языкѣ Эдды: зима — wolfzeit); подити новорожденныхъ щенками и котятми обозначаетъ ту же мысль: боги ли превращаются въ звѣрей, или звѣри заступаютъ ихъ мѣсто—это только различныя формы выраженія, суть же остается неизмѣнною. Сверхъ того, фантазія воспользовалась и другими метафорическими выраженіями: вѣдьма причетъ новорожденныхъ въ темныя подземелья (= въ мрачныя вертепы тучъ) и даже подвергаетъ ихъ окаменѣнію. Но съ приходомъ весны владычество темныхъ силъ оканчивается: богъ-громовникъ, заключенный въ бочку-облако, несется по воздушному океану, разрываетъ свою темницу и творитъ молочныя рѣки и кисельные берега, т. е. пускаетъ на землю дождевые потоки и производитъ грязи (II, 134-5); окаменѣнные герои оживаютъ, а превращенные сбрасываютъ съ себя чуждыя имъ звѣринныя шкуры и предстаютъ во всей своей неслыханной красотѣ. Такой актъ освобожденія совершается тотчасъ, какъ скоро добыта живая или «прыгающая» вода, т. е. какъ скоро прольется съ неба дождь и зимніе льды и снѣга претворятся въ журчащіе, скачущіе съ горъ потоки. Вотъ почему сказки заставляютъ богатыря - громовника или по другимъ вариантамъ: красавицу - Зорю (богиню весны) съ такою неустаннымъ заботою отыскивать и отымать у вѣдьмы разныя диковинныя — знаменія творческихъ силъ природы. Немисчерпаемый кувшинъ соответствуетъ тѣмъ урнамъ, изъ которыхъ небесныя богини слезли на поля и нивы плодородящіе дожди; дерево съ золотыми плодами есть дерево-туча, съ которымъ преданія связываютъ источники живой воды; оно названо поющимъ, потому что съ нимъ нераздѣльно представленіе о пѣсняхъ, заводимыхъ весеннею грозой; на томъ же основаніи птица-туча названа говоруньей, а жемче-

скому коту (*donnerkatze*) приданъ эпитетъ баюна (отъ глагола *баять*). О чудесной мельницѣ и летучемъ садѣ сказано было выше (I, 295; II, 292). Въ числѣ другихъ диковинокъ богъ-громовникъ отыскаетъ у вѣдьмы славное зеркальце, въ которое можно видѣть весь міръ, т. е. выводить изъ за тучъ все-озаряющее солнце, издревле уподобляемое зоркому глазу и блестящему металлическому щиту или зеркалу; щипцы, которыми тянетъ онъ за языкъ бабу-ягу, и желѣзные прутья, которыми бьетъ ее—символы разящихъ молній: тѣми-же орудіями побѣждаютъ богатыри и чертей, и драконовъ. Снятыя съ царевичей волчьи шкуры сжигаются на кострѣ, т. е. въ грозовомъ пламени.

Сила околдованія или заклятія превращаетъ сказочныхъ героевъ различными звѣрами (волкомъ, медведемъ, рысью, конемъ, собакою, козломъ и бараномъ), чудовищными змѣями (см. II, 621-5) и гадами (жабою, лягушкою и пр. ¹⁾), и во всѣхъ этихъ метаморфозахъ главное значеніе принадлежитъ шкурѣ животного. Въ Бѣлоруссіи для тѣхъ оборотней, которые являются въ видѣ жабъ, лягушекъ и кошекъ, употребительны названія: *жабалѣка* и *кошкалѣчень*, названія, образовавшіяся на подобіе слова *вовкулакъ* и буквально-означающія: *жабью* (*лягушечью*) и *кошачью* *длаку* ²⁾). По свидѣтельству народной сказки, царевна-лягушка освобождается отъ заклятія послѣ сжиганія ея лягушечьей кожирыны; точно также предаются огню змѣиная сорочка, свиной козухъ и другія шкуры, въ которыя рядятся очарованные царевичи и царевны. На Руси хранится такое преданіе: красавица, превращенная мачихой - вѣдьмою въ рысь,

¹⁾ Н. Р. Св., II, 29; IV, 45; VI, 50; VII, 27, 43; VIII, 12; сказ. Грим., II, 92, 141; Гамъ, 14, 31, 100; Вольфъ, 9—15, 206—216, 304; Срв. приком., 9, 10. — ²⁾ Москва. 1853, V, 6.

прибѣгла къ своему осиротѣлому ребенку, сбрасывала съ себя звѣриную шкурку и кормила его материнскою грудью, а накормивъ — снова оборачивалась рысью и удалялась въ дремучій лѣсъ; мужъ красавицы, улучивъ удобную минуту, захватилъ звѣриную шкурку, спалилъ ее на огнѣ, и тѣмъ самымъ освободилъ свою подругу отъ волшебнаго очарованія. Въ норвежской сказкѣ ¹⁾ одинъ изъ королевичей, превращенныхъ въ жеребятъ, говоритъ своему избавителю: «возьми этотъ старый мечъ; въ день твоей свадьбы ты долженъ отрубить намъ головы и снять лошадиныя кожи; тогда мы опять сдѣлаемся людьми. Злой тролль набросалъ на насъ эти кожи — и мы стали жеребятами.» Подобное указаніе встрѣчается и въ сказкахъ нѣмецкихъ и славянскихъ ²⁾; мечъ—метафора молніи, которая, нанося ударъ оборотню, совлекаетъ съ него облачный покровъ. Наряду съ этими преданіями существуютъ другія—о превращеніи зачарованныхъ царевичей въ птицъ. Такъ, по свидѣтельству русской сказки ³⁾, дѣти, рожденные по колѣна въ серебрѣ, по грудь въ золотѣ, съ мѣсяцемъ во лбу и звѣздами по бокамъ, были превращены въ голубей, и только тогда приняли человѣческіе образы, когда у нихъ вырвали изъ хвостовъ по веру, что равносильно снятію пернатой одежды. По другому указанію, возстановленіе человѣческихъ формъ условливается сожженіемъ птичьей шкурки и крыльевъ ⁴⁾. Норвежская сказка ⁵⁾ говоритъ о вѣдьмѣ (trollhege), которая оборотила двѣнадцать королевичей дикими утками; но королева родила еще дочь—бѣлую что снѣгъ и румяную что кровь. Новорожденная была названа Schneeweiss-Rosenroth; она является въ той-же роли избавительницы, какую въ выше-

¹⁾ II, 1. — ²⁾ Сб. Валавца, 136—141; сказ. Грим., 57; Вольфъ, 342. — ³⁾ Н. Р. Сл., VI, 68, д. — ⁴⁾ Н. Р. Сл., IV, 46; VIII, 17 и стр. 141; сказ. Грим., 135. — ⁵⁾ II, 3.

приведенной сказкѣ исполнить богиня Зоря. Бѣлоснѣжка выросла и отправилась искать братьевъ; послѣ долгаго странствованія, ей удалось достигнуть своей цѣли. «Для того, чтобы избавить насъ, сказала ей королевичи, ты должна набрать пуху съ цвѣтовъ одуванчика, расчесать этотъ пухъ, выпрясть, выткать и сшить намъ двѣнадцать сорочекъ и столько-же шапочекъ и шейныхъ платочковъ; во все время этой работы ты обязана ни говорить, ни плакать, ни смѣяться.» Бѣлоснѣжка согласилась и братья повели ее на широкій лугъ, на которомъ пестрѣли одуванчики. Всякій день она собирала мягкій пухъ и долго сидѣла за пряжею, дожидаясь братьевъ. Однажды, когда прекрасная королева собирала пухъ съ цвѣтовъ, вблизи того мѣста охотился молодой король. Онъ увидалъ Бѣлоснѣжку, и пораженный ея красотою, остановился и повелѣ было рѣчь; но дѣвица упорно молчала. Король посадилъ ее на коня и увезъ къ себѣ, вѣстѣ съ шѣпкомъ, въ которомъ лежала начатая ею работа. Вскорѣ онъ задушалъ на ней жениться; но его мачиха была противъ этого брака: «смотри, говорила она, чтобъ не взять за себя вѣдьмы! вѣдь не даромъ же она все молчитъ, не плачетъ и не смѣется». Король не послушался и женился. Бѣлоснѣжка и послѣ свадьбы продолжала шить братины сорочки. До истеченія года она родила сына; но злая мачиха вошла ночью въ спальню, унесла ребенка и бросила его въ змѣиную яму, потомъ разрѣзала свой палецъ, обрызгала кровью губы спящей матери и сказала королю: «ступай-посмотри: твоя жена съѣла свое собственное дитя!» Король сильно запечалился, но, любя жену, простилъ ее. На другой годъ Бѣлоснѣжка опять родила сына, а на третій—дочь; старая королева выкрала и этихъ дѣтей. Тогда раздраженный отецъ отдалъ приказъ сжечь свою жену на кострѣ. Приготовили кестёръ, зажгли и повели Бѣлоснѣжку; она захватила съ собой и свое рукодѣлье: только сорочка младшаго брата была не до-

шта, все остальное было готово. Вдруг послышался шумъ въ воздухѣ — прилетѣло двѣнадцать дикихъ утокъ, всякая ухватила свое платье въ носикъ и накиннула на себя, и въ ту же минуту всѣ двѣнадцать превратились въ королевичей; только у меньшаго брата, вмѣсто лѣвой руки, осталось утиное крыло. Срокъ испытанія кончился; Бѣлоснѣжка могла говорить, плакать и смѣяться; истина открылась и злоба мачихи была наказана ¹⁾. Съ перваго взгляда свидѣтельство этой сказки какъ-бы противорѣчитъ сдѣланнымъ нами выводамъ: не совлеченіе, а напротивъ накладываніе верхнихъ покрововъ возвращаетъ превращеннымъ королевичамъ ихъ настоящіе образы. Но взглянемъ ближе, и мы увидимъ, что никакого противорѣчія не существуетъ. По древнему представленію, тѣло есть одежда (*lik-hamr*), въ которую облачается безсмертный духъ на извѣстное время; это—та жизненная сорочка, изготавливаемая дѣвами судьбы, въ какой является на божій свѣтъ новорожденное дитя (см. стр. 359—360). Отсюда возникло вѣрованіе, что душа можетъ мѣнять свой тѣлесный покровъ, воплощаться то въ одну, то въ другую форму. Вотъ почему какъ набрасываніе мхнатой шкуры или пернатой сорочки (т. е. звѣриной или птичьей тѣлесной оболочки) превращаетъ человѣка звѣремъ и птицею, такъ точно набрасываніе людской одежды (= *körperhemd*, *fleischgewand*) должно возвращать оборотню образъ и подобіе человѣка ²⁾. По народному убѣжденію, если унести человѣческое платье оборотня, то онъ уже не въ силахъ будетъ возста-

¹⁾ См. подобныя-же сказки въ собраніи Грим., 9, 25, 49, 93; Волхъ, 217—224; *Zeitsch. für D. M.*, I, 310—5; *Westsl. Märch.*, 112—6; *Slov. pohod.*, 275—295; сб. Балаяца, 218—221: „*Mati zaklela sine na gavrane*“. — ²⁾ *Germ. Mythen*, 691: „*Da nannte man hamaz das Gewand umziehen, die Verwandlung hieß hamaz kipti*“.

новить свой прежній образ и останется навсегда зѣвренъ; отъ того-то вѣдунъ, снимая одежду — съ дѣлю перекинуться въ зѣвря, старается запрятать ее такъ, чтобы никто не могъ найти и овладѣть ею. Въ старинной французской повѣсти (*Lai du Bisclavaget*—XIII в.) рассказывается объ одномъ рыцарѣ, проживавшемъ въ Бретани; каждую недѣлю онъ уходилъ отъ своей молодой жены, раздѣвался донага, пряталъ снятое платье, и превращаясь въ волка, въ теченіи трехъ дней оставался въ лѣсу. Коварная жена выпытала отъ мужа тайну, и похитила его платье; съ тѣхъ поръ онъ рыскалъ волкомъ и не прежде сдѣлался человекомъ, какъ получивъ обратно свою похищенную одежду ¹⁾. Возвращаемся къ Бѣлосѣжкѣ и ея братьямъ: восстановленіе человѣческаго образа совершается при посредствѣ тонкой, вытканной изъ пуха цвѣтовъ сорочки. Въ нѣмецкой редакціи героиня, чтобы избавить братьевъ, превращенныхъ вѣдьмою въ лебедей, приготовляетъ для нихъ сорочки изъ цвѣтовъ *sternenblumen* ²⁾; а въ хорутанской редакціи братья-вѣроны требуютъ отъ сестры рубашекъ *iz samih perlov i dragih kamenov, i da pod ovim časom dok bude ove rubače delala, z nikom se ne bi spominjala* ³⁾. Эти сорочки тождественны съ тѣми чудесными нарядами, блистающими какъ солнце, мѣсяцъ и звѣзды, о которыхъ упоминають другія народныя сказки (I, 787—8).

¹⁾ Какъ-то охотился король; собачи наслѣдникъ Бисклаварета и страшно его искушали. Увидя короля, волкъ подбѣгаетъ къ нему, цѣлуетъ его ноги и проситъ знаками о пощады. Король взялъ волка съ собою и держалъ въ своей опочивальнѣ; волкъ былъ кротокъ, какъ ягненокъ, и только однажды обнаружилъ зѣвряское башенство, раскинувшись на королевскомъ праздникѣ на свою бывшую жену и откусивъ у нея носъ. Это возбуждено подозрѣнія; произвели допросъ, и виновная жена вынуждена была признаться и возвратитъ рыцарю его платье — О. З. 1860, X, 680—2; D. Myth., 1050. — ²⁾ Слав. Грм., 49. — ³⁾ Сб. Валица, 219.

Одѣты во время зимы въ животинныя шкуры, небесные боги просвѣтляются съ возвратомъ весны — рядятся въ блестящія, свѣтозарныя одежды, и съ тѣмъ видѣтъ снова обрѣтаться тѣ прекрасныя человѣкоподобныя формы, въ какихъ обыкновенно олицетворяла ихъ фантазія. Этотъ счастливый исходъ возможенъ только подъ условіемъ, чтобы сказочная героиня не плакала, не смѣялась и не говорила цѣлыя семь лѣтъ ¹⁾, т. е. освобожденіе наступаетъ не прежде, какъ по истеченіи семи зимнихъ мѣсяцевъ, въ продолженіе которыхъ дѣва Зоря (= царица Несмѣйна) не плачетъ — не роняетъ росы и не смѣется — не рассыпаетъ розовыхъ, золотистыхъ лучей; въ ту же печальную пору она, какъ богиня весеннихъ грозъ, пребываетъ безчувственной и нѣмою — не льетъ дождевыхъ слезъ и не вѣщаетъ громовыхъ глаголовъ.

Приписывая превращенія вліянію злаго колдовства и въ то же время признавая души человѣческія за существа стикійныя, способныя мѣнять свои тѣлесныя одежды (см. стр. 230, 301), предки наши пришли къ убѣжденію, что колдуны, вѣдьмы и нечистые духи, могутъ превращать людей въ различныхъ животныхъ. Убѣжденіе это глубоко вкоренилось у всѣхъ индоевропейскихъ народовъ и вызвало множество любопытныхъ сказаній. На Руси думаютъ, что колдунъ, зная имя человѣка, можетъ по собственному произволу сдѣлать его оборотнемъ; а потому имя, данное при крещеніи, необходимо утаивать и называться инымъ, вымышленнымъ. Въ пылу злобы и мщенія колдуны и вѣдьмы творятъ чары и оборачиваютъ своихъ недруговъ навсегда или на извѣстный срокъ звѣрями. На Украинѣ и въ Бѣлоруссіи такихъ невольныхъ оборотней называютъ вовкулаками, потому что всего чаще ихъ представляютъ въ видѣ волковъ. Это — болѣе страждущія, чѣмъ злоуродныя существа; они живутъ въ берлогахъ, рыскаютъ по лѣ-

¹⁾ D. Muth., 1052.

самъ, воютъ по волчьи, но сохраняютъ человѣческій смыслъ и почти никогда не нападаютъ на деревенскія стада; только нестерпимый голодъ можетъ понудить ихъ искать себѣ пищи. Нерѣдко бродятъ они возлѣ роднаго села, и когда за-видятъ человѣка, смотря на него такъ жалостливо, какъ будто умоляютъ о помощи; случалось замѣчать при этомъ, что изъ глазъ бѣднаго вовкулаки струились въ три ручья слёзы; сыраго мяса, которое ему предлагаютъ, онъ не беретъ, а брошенный кусокъ хлѣба поѣдаетъ съ жадностью. Одинъ приго-жій юноша презрѣлъ любовь вѣдьмы, и вскорѣ его постигло жестокое мщеніе: разъ поѣхалъ онъ за дровами, остановился въ лѣсу, взялся за топоръ и только что замахнулся на дере-во — какъ руки его превратились въ волчьи лапы, а затѣмъ и весь онъ покрылся мохнатою шкурою; несчастный бросился къ своимъ воламъ, но тѣ въ испугѣ шарахнулись въ сторону; хотѣлъ было остановить ихъ своимъ голосомъ, но вмѣсто люд-ской рѣчи раздался протяжный дикий вой. Другая вѣдьма обо-ротила волкомъ своего сосѣда, который впоследствии, когда освободился отъ заклятія, рассказывалъ, что, будучи оборот-немъ, онъ подружился съ настоящимъ волкомъ, ходилъ съ нимъ на добычу, и хотя чувствовалъ себя человѣкомъ, но не могъ выражать своихъ мыслей словами, а вылъ по-волчьи ¹⁾. Выше указано, что въ лѣтнихъ грозахъ древній человѣкъ со-зерцалъ свадебное торжество, брачный союзъ, въ который богъ громовникъ вступалъ съ облачными нимфами. Чтобы воспрепятствовать этому благодатному союзу, злая вѣдьма Зима накидывала на нихъ волчьи шкуры, т. е. оцѣпняла сту-жею и лишала плодотворящаго сѣмени дождя. Отсюда роди-лось повѣрье, что колдуны и вѣдьмы всего чаще оборачива-

¹⁾ Москва. 1846, XI—XII, 152; Кулишъ, II, 35—36; Приб. къ ж. М. Н. II. 1846, 8—9; Рус. Вѣст. 1842, V—VI, 123; Слар. 1856, XII, 194; Пов. и пред., 91—96.

ють въ волковъ или собакъ новобрачную чету и свадебныхъ потѣжанъ ¹⁾). Въ числѣ вѣдовскихъ грѣховъ народный стихъ упоминаетъ:

По свадьбамъ душа много хаживала,
Свадьбы звѣрьями оборачивала ²⁾).

У бѣлоруссовъ сохраняется преданіе, что нѣкогда праздновалась свадьба, и вдругъ неожиданно-негаданно среди шумнаго веселья, женихъ и всѣ прочіе мужчины были превращены чародѣемъ въ волковъ, женщины — въ сорокъ, а невѣста — въ кукушку; съ той самой поры эта горемычная кукушка носитъ слѣдомъ за своимъ суженымъ и роняетъ несчетныя слезы; тамъ, гдѣ она пролетаетъ, текутъ ручьи и растетъ трава, известная подъ названіемъ «кукушечьихъ слѣзъ» ³⁾). Скандинавская мифологія заставляетъ волковъ сопутствовать богу побѣдъ; а потому шведы появленіе вовкулаковъ связываютъ съ военной грозой. Когда, во время послѣдней войны Швеціи съ Россіей, около Кальмара появилось множество волковъ, то между окрестными жителями пронесся слухъ, что эти волки суть шведскіе плѣнники, превращенные чарами непріятеля въ звѣрей и посланные опустошать свое собственное отечество ⁴⁾). По указанію старинной былинны, чародѣйка Марина, полюболюбивца Змѣя Горыныча, превратила девять богатырей быками, а десятого — Добрыню гнѣдымъ туромъ-золотые рога ⁵⁾).

Средства, употребляемыя колдунами и вѣдьмами для превращенія людей въ животенные образы, сходятся съ тѣми, силою которыхъ они сами становятся оборотнями. Средства эти

¹⁾ Иллюстр. 1845, 183; Киев. Г. В. 1845, 16. — ²⁾ Лѣт. рус. лѣт., кн. II, 156. — ³⁾ Иллюстр. 1846, 149. — ⁴⁾ Zeitsch. für D. Myth., IV, 197. — ⁵⁾ При этомъ Марина похвалилась: «а и пѣть мени хитрѣе, мудрѣе». Но сыскалась волшебница похитрѣе ее: «я не хвастаю, сказала она, а хочешь — оберну тебя сукою!» — Бирша Дан., 66–69; Нар. Сказ. Сахарова, 30–36

сѣдующія: а) набрасываніе звѣриной шкуры. Крестьяне увѣряютъ, что въ старыя годы случалось, синная шкуру съ убитой волчицы или медвѣдицы, находятъ подъ нею бабу въ сарафанѣ. Есть разсказъ, что на охотничьей облавѣ убили трехъ волковъ, и когда стали снимать съ нихъ шкуры, то подъ первую нашли молодого жениха, подъ вторую — невѣсту въ ея вѣнчальномъ уборѣ, а подъ третьей — музыканта со скрипкою ¹⁾. Однажды пристала на дорогѣ къ извозчикамъ черная собака — такая умная, что всѣмъ на диво! что ни скажутъ ей — все понимаетъ, только говорить не умѣетъ. «Ужъ не оборотень ли это?» подумали извозчики и показали собаку знахарю. Тотъ сейчасъ узналъ, что собака — не простая, и говоритъ имъ: «истопите баню, какъ можно жарче, и тащите туда чернаго пса, положите на полочкѣ и парьте такъ, чтобы шкура долой слѣзла; слѣзетъ шкура — человѣкъ будетъ!». Извозчики такъ и слѣзали: ошпарили оборотня, шкура слѣзла — и сталъ передъ ними знакомый парень изъ соседней деревни; начали его спрашивать, и узнали, что его оборотила собакою старая колдунья ²⁾. Разсказъ этотъ любопытенъ, какъ отголосокъ древняго представленія, что облачныя шкуры исчезаютъ въ потокахъ дождя — въ грозовой банѣ. — б) Волшебная науза. Чтобы превратить свадебное сборище въ стаю волковъ, колдуны берутъ столько ремней или мо-

¹⁾ Семеновск., 142; Абев., 80; Иллюстр. 1845, 415; Н. Р. Лег., стр. XI: медвѣдь, говорятъ поселяне, былъ прежде человѣкомъ. Когда-то встарину странствовали по землѣ св. Петръ и св. Павелъ. Случилось имъ проходить черезъ деревню около моста. Злая жена и мужъ согласились испугать святыхъ путниковъ, надѣли на себя вывороченныя шубы, притаились въ укромномъ мѣстѣ, и только апостолы стали сходить съ моста — они выскочили имъ на встрѣчу и заревѣли помедвѣжь. Тогда апостолы сказали: «щобъ же вы рывили отнынѣ и до века!» Съ той самой поры и стали они медвѣдями. — ²⁾ Чудинск., 115—6; сравни Н. Р. Ск., VIII, стр. 678—9.

чалокъ, сколько нужно оборотить лицъ; нашептываютъ на нихъ заклятія, и потомъ этими ремнями или шнурками подпоясываютъ обреченныхъ, которые тотчасъ-же и становятся вѣвчулаками. Такой оборотень не иначе можетъ получить прежній человѣческій образъ, какъ развѣ въ томъ случаѣ, когда чародѣйный поясъ изотрется и лопнетъ; но и послѣ избавленія долгое время бываетъ дикъ, сумраченъ и нескоро навывается людской рѣчи ¹⁾. Въ подляшской Руси рассказываютъ, что вѣдьма, съ цѣлю обратити свадебный поѣздъ въ волковъ, скрутила свой поясъ и положила его подъ порогъ избы, гдѣ праздновалась свадьба, и всѣ, кто только переступилъ черезъ поясъ, оборотились волками. По другому разсказу, она крутила для этого липовыя лыки, варила ихъ и приготавленнымъ отваромъ обливала поѣзжавъ. Черезъ три года вѣдьма покрыла каждого оборотня тулупомъ (человѣческой одеждою — libhamo), и въ ту же минуту всѣ они сдѣлались людьми; только у жениха уцѣлѣлъ волчій хвостъ, потому что случайно не попалъ подъ тулупъ, наброшенный вѣдьмою. По указанію славянскихъ сказокъ, вѣдьма оборачиваетъ добраго мѣлодца конемъ, накидывая на него узду. Нѣмецкія преданія говорятъ о волчьемъ поясѣ и медвѣжьемъ ошейникѣ, чрезъ посредство которыхъ совершается превращеніе въ волка и медвѣдя (см. выше стр. 531-2); на шведскихъ островахъ новобрачные, превращенные въ волковъ, узнаются по кольцамъ, надѣтымъ на ихъ шеи. Въ «Мифологіи» Гримма, приведенъ разсказъ о гусѣ-оборотнѣ, который однажды покусаясь съ другою птицею, и та сорвала ему съ шеи волшебную повязку (tuchlein); едва повязка упала — какъ въ то же мгновеніе гусь превратился въ человека. Наконецъ сами колдуны и вѣдьмы, желая преобразить-

¹⁾ Ворон. Бесѣда, 195: Пов. и пред., 178—9; Lud Ukrain., II, 229.

ся въ звѣрей, набрасываютъ на себя кольцо или кувырѣкаютъ черезъ обручъ. Польск. *przedziergnąć* — перевязать узломъ, *przedziergnąć się* (*przedzierzgnąć się*) — преобразить, принять иной видъ. По древнѣйшему воззрѣнію, душа, облекаясь въ тѣлесную одежду, соединяется съ нею таинственной связью; какъ скоро эта связь (веревка, цѣпь или кольцо) будетъ разорвана, душа покидаетъ тѣло и остается на свободѣ до новаго воплощенія въ ту или другую матеріальную форму (стр. 357—8). Вотъ почему всякая метаморфоза чело-вѣка (= воплощеніе его души въ звѣриное или птичье тѣло) скрѣпляется наложеніемъ волшебной наузы, а возстановленіе человѣческаго образа требуетъ ея снятія. По другимъ же сказаніямъ, колдунъ или вѣдьма не прежде можетъ превратить чело-вѣка въ звѣря, какъ снявши съ него поясъ, т. е. разрѣшивъ ту связь, которая существуетъ между его душою и человѣческимъ тѣломъ. Въ романской и нѣмецкой средневѣковой литературѣ встрѣчаемъ преданіе о рыцарѣ-лебедѣ. Молодой витязь женился на вѣщей красавицѣ (валькиріи), и она родила ему шесть сыновей и одну дочь; у всѣхъ мальчиковъ на шеяхъ было по золотому ожерелью. Злая свекровь велѣла подѣлать дѣтей щенятами. Обманутый мужъ зарываетъ невинную жену подъ поясъ среди двора; надъ головой ея поставили доханы, въ которой дворовая челядь мыла свои руки и отирала ихъ прекрасными волосами несчастной женщины. Такъ пробыла она цѣлая семь лѣтъ. Между тѣмъ дѣтей ея пріютилъ нѣкій пустынникъ, а робкая лань вскормила ихъ своимъ молокомъ. Когда они выросли, злая свекровь послала слугу снять съ нихъ золотыя ожерелья; слуга пришелъ на рѣку: шестеро братьевъ, въ видѣ лебедей, плавали и рѣзались по водѣ, а сестра сидѣла на берегу; тутъ-же лежали и золотыя цѣпи. Слуга захватилъ цѣпи и принёсъ въ замокъ; свекровь прика-зала сковать изъ нихъ кубокъ. Но кузнецъ употребилъ въ

дѣло только одну цѣпь, а прочія спрятали. Мальчики-лебеди, лишенные ожерельевъ, уже не могли возстановить свои человѣческія формы; они полетѣли на озеро, къ замку своего отца, а вслѣдъ за ними пошла и сестра. Обстоятельства слагаются такъ, что отецъ узнаетъ своихъ дѣтей, освобождаетъ красавицу-жену и караетъ преступную мать. Отданныя кузнецомъ ожерелья возвращаютъ пятерымъ сыновьямъ ихъ человѣческіе образы, и только шестой, ожерелье котораго было уничтожено, остался навсегда лебедемъ ¹⁾. — с) Народныя сказки свидѣлствуютъ еще, что колдуны и вѣдьмы превращаютъ людей различными звѣрями и птицами, ударяя ихъ зеленымъ прутикомъ, палкою или плетью (кнутомъ-самобоемъ ²⁾). Такое вѣрованіе раздѣлялось и греко-италійскимъ племенемъ. Знаменитая чародѣйка Цирцея быстрымъ ударомъ жезла оборотила въ свиней спутниковъ Одиссея; Пикъ былъ наказанъ превращеніемъ въ дятла: едва волшебница коснулась его тростью, какъ онъ тотчасъ-же сдѣлался пестрокрылою птицею ³⁾. Эта чудесная трость (wunschtuthe) или плеть — эмблема молніи и указываетъ на тѣсную связь оборотничества съ грозowymi тучами; съ этою эмблемою (какъ объяснено выше — II, 423) сочетались противоположныя представленія: съ одной стороны ударъ волшебнаго прута повергаетъ сказочныхъ героевъ въ окаменѣніе и непробудный сонъ (= зимнее оцѣпенѣніе), а съ другой — призываетъ ихъ къ жизни (= къ весеннему творчеству). Тоже двойное значеніе придается удару волшебнаго прута и въ преданіяхъ о

¹⁾ Штеби, 140; Н. Р. Ск., VII, 36, с; Илльч, 290, Germ. Mythen, 693—6; D. Myth., 399—401, 1049—1052; Nord. Märchenbuch, 107; O. Z. 1860, X, 649 — ²⁾ Тамъ колдуны и его любовница превращаютъ мужа въ кобеля, дятла, воробья и чернаго ворона; тамъ-же способенъ самъ колдунъ быть превращенъ въ жеребца, а его любовница — въ козу или кобылицу — Н. Р. Ск., VIII, 22. 26. — ³⁾ Одис., X; Пропыл., II, 113—4.

вовкулакахъ и оборотняхъ: имъ превращаются люди въ звѣриные образы и наоборотъ имъ-же разрушается сила заклятiя и превращенные возвращаются въ среду людей. На Украинѣ думаютъ, что если ударить вовкулака вилами или цѣпомъ, то онъ тотчасъ же дѣлается человѣкомъ ¹⁾, т. е. богъ-громошникъ, ударяя своей палицей, срываетъ съ него волчью лапу (= разноситъ тучу). Оборотни, т. е. стихійные духи и тѣни усопшихъ, облеченные въ облачныя шкуры, появляются и исчезаютъ вмѣстѣ съ бурными грѣзами. Съ каждымъ дуновенiемъ вѣтра, съ каждымъ извивомъ молнiи и раскатомъ грома, облака и тучи мѣняютъ свои прихотливыя формы, или выражаясь метафорическимъ языкомъ: съ каждымъ ударомъ громовой палицы стихійные духи перекидываются, перебрасываются, кувыркаются, и тѣмъ самымъ какъ-бы переворачиваютъ или перемѣняютъ свои облачныя одежды и переходятъ изъ одного видимаго (тѣлеснаго) образа въ другой. Для того, чтобы обозначить актъ превращенiя, народныя сказки и пѣсни употребляютъ выраженiя, указывающiя на быстрое движенiе, стремительный ударъ и круговой поворотъ: молодець «ударился оземъ и оборотился собакою»; «колдунъ хлопнулся о сырую землю, сдѣлался стрымъ волкомъ и пустился въ погоню», «перекинулся медвѣдемъ, жеребцомъ, добрымъ молодцемъ», «перекинула ся въ сиву зозуленьку»; «колдунъ можетъ окинуться и въ кошку, и въ собаку»; пол. *prze wierzgnąć* и *przeznąć* — перекинуть, перебросить, перевернуть, *prze wierzgnąć się*, *przeznąć się*, *przekinać się* — превратиться во что, измѣнить свой образъ; въ томъ-же смыслѣ употребительны серб. *проврћи* (провргнем) *се* и *прометнути се* (сравни: метать, переметчикъ, опрометныя лица—стр. 301): «проврже се пријем јагњетомъ», «ах да ми се бувои прометну ти!» ²⁾

¹⁾ *Lud Ukrain.*, II, 228; Семеновск., 142—3. — ²⁾ Н. Р. Сл., V, 22; VI, 45; Труды моск. археол. общ., I, в. 2, 241—2.

Въ ближайшемъ сродствѣ съ вѣдунами, вѣдьмами и оборотнями стоятъ упыри или вампиры. Названіе это, упоминаемое въ Пакслевскомъ сборникѣ («а переже того клали требу упиремъ и берегинямъ»), и донныѣ извѣстно почти во всемъ славянскомъ мірѣ. У насъ повѣрья о злобныхъ, блуждающихъ упыряхъ преимущественно уцѣлѣли на Украинѣ и въ Бѣлоруссіи; это — жертведы, бывшіе при жизни своей колдунами, вовкулаками и вообще людьми, отверженными церковью, каковы: самоубійцы, опойцы, еретики, богоотступники и проклятые родителями. Впрочемъ, и въ губерніяхъ великорусскихъ несовсѣмъ исчезло воспоминаніе объ этихъ загробныхъ выходцахъ. По указанію словарей, упырь — колдунъ, превращающійся волкомъ, человѣкъ съ хвостомъ ¹⁾. По мнѣнію малоруссовъ, упыри нарождаются отъ блудной связи вовкулака или чорта съ вѣдьмою ²⁾, и народная пословица утверждаетъ: «упырь и непевній усимъ вѣдьмамъ родичъ кровній» ³⁾. Въ глухую полночь выходя изъ могилъ, гдѣ лежатъ они нетлѣнными трупами, упыри принимаютъ различныя образы, летаютъ по воздуху (харьков. губ.), рыщутъ на коняхъ по окрестностямъ, подымаютъ шумъ и гамъ и пугаютъ путниковъ, или проникаютъ въ избы и высасываютъ кровь изъ сонныхъ людей, которые вслѣдъ затѣмъ непремѣнно умираютъ; особенно любятъ они сосать кровь младенцевъ. Если сложенные накрестъ руки упыря окоченѣли и онъ не въ состояніи ихъ развести, то прибѣгаетъ къ помощи зубовъ; а зубы у него — словно стальные клыки и сокрушаютъ всякія преграды ⁴⁾. Прогрызая двери, онъ прежде всего бросается къ зыбкѣ, высасываетъ кровь ребенка, и потомъ уже нападаетъ на взрослыхъ. Предразсѣтливый крикъ

¹⁾ Обл. Сл., 239; Труды общ. любит. рос. слов., III, 320. —

²⁾ Маркович., 78-79. — ³⁾ Номис., 4. — ⁴⁾ Иличъ, 294: у вуходаковъ желѣзные зубы.

пѣтуховъ заставляетъ упыря мгновенно исчезать, или повергаетъ его окровавленнаго наземь — въ совершенномъ безчувствіи. Посыпая полъ около постелей мелкою солью, замѣчаютъ поутру слѣды ногъ, оставляемые ночными гостемъ; а раскапывая его могилу, находятъ въ ней мертвеца съ свѣжимъ румянцемъ на щекахъ и съ запекшеюся на устахъ кровью¹⁾. Въ тамбовской губ. ²⁾ можно услышать слѣдующій рассказъ: ѣхалъ мужикъ мимо кладбища, а ужь стемнѣло. Нагоняетъ его незнакомецъ въ красной рубахѣ и новомъ полушубкѣ: «остановись! говорятъ, возьми меня въ попутчики». — Изволь, садись! Пріѣзжаютъ они въ село, подходятъ къ тому-къ другому дому: хотъ ворота и настѣжь, а незнакомый говоритъ: «заперто!» — потому что на тѣхъ воротахъ кресты выжжены. Подходятъ къ крайнему дому, ворота на запорѣ и замкъ въ полпуда висятъ, но креста нѣту — и ворота сами собой отворяются. Вошли въ избу; тамъ на лавкѣ спятъ двое: старикъ да молодой парень. Незнакомецъ взялъ ведро, поставилъ позади парня, ударилъ его по спинѣ — и тотчасъ спина открылась и полилась алая кровь; нацѣдилъ полное ведро и выпилъ. Затѣмъ другое ведро крови нацѣдилъ онъ изъ старика, утолилъ свою звѣрскую жажду, и говоритъ мужику: «ужь свѣтаетъ! пойдемъ теперь ко мнѣ.» Въ одинъ мигъ очутились они на кладбищѣ. Упырь обхватилъ было мужика руками, да на его счастье пѣтухи зацѣли — и мертвецъ сгинулъ. Наутро смотреть: и молодой парень, и старикъ — оба померли. По другому рассказу ³⁾ колдунъ-мертвецъ является на свадьбу, вынимаетъ два пузырька, ранитъ шильцемъ руки жениха и невесты и точитъ изъ нихъ горячую кровь. Болгары убѣждены, что, по смерти злодѣевъ, грабителей и

¹⁾ Маркович., 78 — 79; О. З. 1848, IV, 146; Москва. 1853, V, 14; Zeitschr. für D. Myth., IV, ст. Манягардто, 264. — ²⁾ Тамб. Г. В. 1857, 4 — ³⁾ Н. Р. Сл., V, 30, д.

вообще людей съ порочными-наклонностями, въ тѣлѣ ихъ. всеяются нечистые духи, и они становятся вампирами. Увѣряютъ еще, что если кошка перепрыгнетъ черезъ покойника, когда онъ лежитъ въ избѣ, то умершій непременно сдѣлается вампиромъ; поэтому во все время, пока не похоронятъ покойника, при немъ находится одинъ изъ родичей и заботливо оберегаетъ его отъ такого несчастія. Спустя сорокъ дней послѣ кончины человѣка, злой духъ, поселившійся въ его трупѣ, начинаетъ выходить изъ могилы, бродитъ по домамъ и сосетъ кровь изъ ушей младенцевъ и взрослыхъ. Какъ только пронесется молва о загробномъ выходѣ, поселане собираются на ночь по нѣскольку семействъ въ одну избу, и двое изъ мужчинъ поочередно караулятъ до самаго разсвѣта; если кто-нибудь во снѣ станетъ сильно храпѣть или стонать отъ удущья, то стоящіе на стражѣ немедленно будятъ всѣхъ и принимаются искать вампира. Этотъ злой жертвецъ нерѣдко появляется въ образѣ варколака, бросается на женщинъ и вступаетъ съ ними въ блудную связь; рожденные отъ него дѣти бываютъ безъ хрища въ носу (отличительный признакъ и самаго варколака—сравни стр. 239) и обладаютъ способностью видѣть духовъ. Чтобы избавиться отъ вампира, его заклиniająть войти въ кувшинъ; послѣ закланія горло кувшина затыкаютъ пробкою, и затѣмъ отправляются на избранное мѣсто; тамъ зажигаютъ нѣсколько воевъ дровъ и дѣрну и бросаютъ кувшинъ въ средину пламени: когда сосудъ расклется и лопнетъ съ сильнымъ трескомъ, «народъ успокоиваетъ себя мыслію, что вампиръ уже сгорѣлъ»¹⁾. Точно также и сербы отождествляютъ вампира съ вукодлакомъ. По словамъ Караджича, вукодлакѣмъ называется человѣкъ, въ котораго спустя сорокъ дней послѣ его кончины входитъ дьявольскій духъ и оживляетъ его безчувствен-

¹⁾ Ж. М. Н. П. 1846, XII, 206 . 8

ное тѣло («повампиритъ се»). Вставая изъ гроба, онъ бродить по ночамъ одѣтый въ саванъ («с покровомъ на рамену»), прекрадается въ избы, давить спящихъ людей и пьеть изъ нихъ кровь, отчего эти несчастные не только умирають, но и сами становятся вампирами (кровососами). Каждый покойникъ можетъ «повампиритъся», если черезъ него перелетитъ птица или перескочитъ какое-нибудь животное ¹⁾; потому сербы и считаютъ священной обязанностью наблюдать, чтобы ничего подобнаго не случилось съ ихъ усопшими родичемъ. Упитанный человѣческой кровью, вукодлакъ лежитъ въ могильной ямѣ — тучный, раздутый и румяный. Иногда вукодлакъ является къ своей овдовѣвшей женѣ (особенно если она молода и красива) и спитъ вмѣстѣ съ нею; говорить, «да оно дижете нема костију ²⁾», које се роди с вукодлакомъ». Вампиръ можетъ проникать въ домъ съ вѣсомъ всякую щель, и потому заперать отъ него двери также бесполезно, какъ и отъ вѣдьмы ³⁾. Словенцы и кашубы называютъ упырей вѣщи и в (*vieszczy*), т. е. признають ихъ вѣдунами и вѣдьмами; а союзнiе съ кашубами нѣмцы даютъ имъ прозванiя *begierig*, *unbegierig* и *blutsauger*. «Вѣщій» — это человѣкъ, рождающiйся на свѣтъ съ зубами или въ сорочкѣ; когда онъ умираетъ, лицо его сохраняетъ яркой румянецъ, а лѣвый глазъ остается открытымъ. Къ покойникамъ, у которыхъ замѣтны эти признаки, простолюдины относятся съ чувствомъ невольнаго страха и озлобленiя. На Руси и въ Германiи существуетъ примѣта, по которой открытыя очи мертвеца высматривають какъ бы увлечь кого-нибудь въ могилу

¹⁾ „...ako da preko њега мртва предети каква тица или друго какво живице пријеђе“; по указанiю Илча (стр. 294), надо заботиться, чтобы черезъ мертваго не перескочилъ кокошъ, таѣка и рпето. — ²⁾ Не лижетъ костей. — ³⁾ Срп. рјечникъ, 79: Васт. Евр. 1829, XXIV, 254—5.

(1, 42—43); оскаленные зубы мертвеца и рушанецъ на его щекахъ указываютъ въ немъ вампира. По рассказамъ кашубовъ, зарытый въ землю вампиръ, пробуждаясь отъ могильнаго сна, начинаетъ грызть свои руки и ноги, и покуда онъ грызётъ — одинъ за другимъ заболѣваютъ и умираютъ сперва его родственники, а потомъ и другіе обыватели. Когда вампиръ погложетъ свое собственное тѣло, онъ встаетъ въ полночный часъ изъ гроба, отправляется въ стадо и губить крестьянской скотъ, или взбирается на колокольню и принимается звонить: всякой, кто услышитъ этотъ звонъ, дѣлается добычею смерти. Но чаще всего вѣщіе мертвецы являются ночью въ домъ, подстулаютъ къ соннымъ людямъ и высасываютъ изъ нихъ кровь, а насытившись, возвращаются въ могилы. Тотъ, кого сосалъ «вѣщій», уже не пробудится больше: поутру находятъ его въ постели мертвымъ, съ небольшою, едва замѣтною ранкою на лѣвой сторонѣ груди, прямо противъ сердца, или съ очевидными знаками укушенія на лѣвомъ грудномъ соскѣ. Если разрыть могилу вампира (хотя бы черезъ годъ послѣ его погребенія), то легко убѣдиться, что заключенный въ ней мертвецъ не подвергается тлѣнію, что руки и ноги его страшно-изгрызены, а губы обогрѣны свѣжею кровью ¹⁾. Подобныя басни обращаются и между поляками, чехами и другими славянскими племенами (пол. *upiór*, *upióg* и *upiórzusa*, чеш. *upióg* и *upióřice*); шарлаки и далматинцы рассказываютъ о вакодлакахъ, сосущихъ кровь младенцевъ ²⁾; истріане называютъ упыря *stigogon*; по лужицкому повѣрью, когда мертвецъ принимается жевать свой саванъ или сосать собственную грудь, то вслѣдъ за нимъ сходятъ въ могилу и всѣ его родственники;

¹⁾ Zeitsch. für D. Myth., IV, 259—264, 274; Эти. Сб., V, ст. Галлердинга, 69—70; 133. — ²⁾ Вост. Евр. 1823, XXIII—IV, 200; Москв. 1853, V, 14.

поляки также приписывают упырям пожирание погребальных одежд и покровов¹⁾. Преданія о вампирах не составляют исключительной принадлежности славянъ; они распространены почти у всѣхъ индоевропейскихъ народовъ и должны быть возведены къ древнѣйшей эпохѣ племеннаго единства. Валахи знаютъ вампировъ подъ именами шпигону и prişcolitsch. Мигону, по ихъ мнѣнію, — духъ умерщвленнаго вампиромъ, или существо, рожденное отъ любовнаго связи; днемъ покоится онъ въ могилѣ, а ночью прилетаетъ къ людямъ, пьетъ ихъ кровью и принимаетъ различные образы, превращаясь въ собаку, кошку, жабу, лягушку или кровососныхъ насекомыхъ (вошь, блоху, клопа, паука). Разрывая его могилу, находятъ въ ней цѣльный, неиставшій трупъ, изъ глазъ, ушей, носа и рта котораго струится свѣжая кровь, а на рукахъ и ногахъ видны недавно-выросшіе ногти. Prişcolitsch — оборотень, являющійся въ образѣ собаки; въ ночное время онъ рыщетъ по дѣсамъ, пастбищамъ и селамъ, умерщвляетъ своимъ прикосновеніемъ лошадей, коровъ, овецъ, козъ, свиней, и упивается ихъ кровью. Новые греки смѣшиваютъ вампировъ съ вонвулаками. Злые демоны, овладѣвая трупами усопшихъ подъ церковнымъ проклятіемъ, одушевляютъ этихъ мертвецовъ, дѣлаютъ ихъ оборотнями (Βοιρχόλαχες), и чрезъ нихъ посредствомъ распространяютъ повсюду свое губительное вліяніе. Βοιρχόλαχες бѣгаютъ ночью по улицамъ, стучатся въ двери домовъ и выкликаютъ имена мѣстныхъ жителей; кто отзовется на нихъ окликъ — тотъ немедленно умираетъ, подобно тому, какъ, по славянскимъ преданіямъ, всѣ отозвавшіеся на голосъ Моровой дѣвы гибнуть отъ заразы. Въ Германіи существуетъ повѣрье, что съ кончиною ребенка, рожденнаго съ зубами во рту, начи-

¹⁾ Zeitsch. für D. M., IV, 265—9.

нается всеобщая, повальная смертность; существуют также сказанія о жертвенцах, которые, лёжа въ могилахъ, грызутъ свое собственное тѣло и одежды, а по ночамъ выходятъ изъ гробовъ, давятъ сонныхъ и насылаютъ на окрестное населеніе моръ ¹⁾. Чудовищный Грендель, о которомъ упоминаетъ поэма о Беовульфъ и который приходилъ ночью сосать кровь изъ жилъ спящихъ воиновъ, вполне соответствуетъ жаднымъ вампирамъ и вонкулакамъ; мать Гренделя носила прозваніе волчицы (II, 696). Як. Гриммъ указываетъ подобное-же свидѣтельство въ одной изъ древне-сѣверныхъ сагъ ²⁾.

Слово *вай-пиръ* — *упырь* (*уширъ*, *впиръ*, женск. *вампіера*, *упирица*, *упирина*, *упирја*) доселѣ не объяснено надлежащимъ образомъ; исследователи сближаютъ его съ литовскимъ *wempti* — пить (*ašiu wempti* — потягивать брагу, *wempti*, *wampti* — ворчать, бурлить, бормочать), или производятъ отъ корня *pi* (пить), съ приставкою *у* = *av*, *va*. Если принять это производство, то вампиръ будетъ означать опойцу, существо, которое впиивается въ живое тѣло и сосетъ изъ него кровь, какъ пьявка. Херутане именуютъ вампира *pija wisa*; о челоѣкъ съ краснымъ отъ опьяненія лицомъ сербы выражаются: «*црвен као вампиръ*»; и сербы, и словаки горькаго пьянцу обзываютъ *vlkodlak'omъ* ³⁾. Это, существенное, характеристическое свойство упыря роднитъ его съ змѣею (слокомъ), высасывающимъ изъ своихъ жертвъ молоко и кровь, и съ великаномъ Оппаломъ. Первоначально подъ именемъ упыря предки наши должны были разумѣть грозового демона, который сосетъ тучи и упиивается дождевою влагою; ибо въ древнѣйшихъ мнѣческихкихъ сказаніяхъ дождь

¹⁾ Ibid., 270 - 6 279 - 282; Шоттъ, 297 - 8. — ²⁾ D. Myth., 969. — ³⁾ Изв. Ах. Н., I, ст. Младуцк., 113; Zeitsch. für D. M., IV, 197- 201; Часописъ чешск. музея 1840, III, 242; Москв. 1853, V, 6.

уподоблялся крови, текущей въ жилахъ облачныхъ духовъ и животныхъ. Очевидно, высасываніе крови вампирами есть тоже самое, что высасываніе вѣдьмами и вовкулаками молока изъ небесныхъ кобылицъ и коровъ; мѣняются только поэтическія краски, основная же мысль и тамъ, и здѣсь — одна. Зимній холодъ, отѣпняющій дождевыя тучи, повергаетъ творческія силы природы усыпленію, смерти, проклятію; богъ-громовникъ и молніеносные духи — сосуны дождей скрываются въ облачныхъ подземельяхъ и засыпаютъ въ гробахъ-тучахъ (I, 579; II, 440). Но эта смерть — временная; съ возвратомъ весны они пробуждаются, встаютъ изъ гробовъ и начинаютъ сосать молоко или кровь, т. е. животельный дождь, изъ облаковъ, усыпленныхъ чарами Зимы. Сосутъ они по ночамъ, т. е. во кракъ грозовыхъ тучъ, которыя, облекая со всѣхъ сторонъ небо, претворяютъ свѣтлый день въ темную ночь; съ возгласомъ пѣтуха (= знаменіе утренняго разсвѣта и громовыхъ ударовъ, разсѣивающихъ тучи) духи эти немедленно исчезаютъ. Вампиръ можетъ высасывать жизненные соки (питаться кровью), не только являясь въ домъ и нападая на сонныхъ; той-же цѣли достигаетъ онъ, терзая собственное тѣло острыми, желѣзными зубами, или принимаясь жевать свой саванъ, а по кашубскому повѣрью — и тогда, когда ударяетъ въ колоколъ. Саванъ въ данномъ случаѣ есть туманный, облачный покровъ, облекающій молніеноснаго духа — та тѣлесная риза, въ которой пребываетъ пламенная душа усопшаго; желѣзный зубъ есть метафора молніи, а звонъ — громовыхъ раскатовъ. Такимъ образомъ пробужденная молнія начинаетъ грызть облако, какъ свое тѣло или свой саванъ, и точитъ изъ него живую воду дождя, или выражаясь поэтически: улизаетъ горячую кровью. Замирая въ зиму, духи-вампиры лежатъ въ гробахъ-тучахъ негнѣнными мертвецами, — подобно тому,

какъ въ дѣйствительности трупы усопшихъ, покоясь въ землѣ, охваченной зимнею стужей, не разлагаются до наступленія теплой весны. Въ русскомъ народѣ донинѣ удерживается суевѣрное убѣжденіе, что колдуны, вѣдьмы, опойцы и вообще люди, предавшіеся злему духу, проклятые или отлученные отъ церкви, по смерти своей, не гниютъ, что мать-сыра земля не принимаетъ ихъ, что они выходятъ по ночамъ изъ гробовъ, бродятъ возлѣ прежняго своего жилища и являются къ роднымъ и сосѣдямъ; поэтому и называютъ ихъ погуночниками. Существуетъ разсказъ о матери, которая прокляла своего сына, и трупъ его оставался нетлѣннымъ цѣлыя сто лѣтъ; наконецъ его откопали, старуха-мать, которая еще продолжала жить, изрекла прощеніе — и въ то же мгновеніе мертвецъ рассыпался прахомъ ¹⁾. Болгары черезъ каждыя три года разрываютъ могилы, и если найдутъ неистлѣвшіе трупы, то, призывая этихъ мертвецовъ состоящими подъ родительскимъ или священническимъ проклятіемъ, снова отпѣваютъ ихъ и возносятъ за нихъ заукойныя молитвы ²⁾. По древнему воззрѣнію, въ шумѣ весенней грозы праздновался брачный союзъ дьявола или вовкулака съ вѣдьмою; плодомъ этого союза была летучая молнія — упырь, существо вальфическое, воздушное, всюду свободно-проникающее, и потому, по мнѣнію народа, рожаемое безъ костей ³⁾. Отсюда возникли сказанія: во 1-хъ—о плотскомъ смѣшеніи вовкулаковъ съ женщинами, и во 2-хъ—о появленіи упырей на свадьбахъ и высасываніи ими изъ жениха и невѣсты крови. Рядомъ съ этими женоческими представленіями необходимо поставить сербское преданіе о духѣ, взлетающемъ изъ вѣдь-

¹⁾ Статист. описаніе саратов. губ. I, 59—60; Тульск. Г. В. 1852, 26; О. З. 1848, IV, 148; Мазы, VII, 72. — ²⁾ Приб. къ Ж. М. Н. П. 1846, 80—84. — ³⁾ Плячъ, 294; Часопись чешск. музея 1863, I, 12: въ „*Mater verborum*“ *vilkodlaci* истолковано: *incubi*.

шћ: «вјештица, говоритъ Караџићъ, има у себи некакав ђаволски дух, који у сну из ње излази и створи се у лешира, у кокош или у ћурку, па лети по кућама и једе људе, а особито малу дјецу; кад нађе човјека гдје спава, а она га удари некаквом шишком преко лијеве сисе те му се отворе прси док извади срце и изједе, па се онда прси опет срасту. Неки тако изједени људи однах умру, а неки живе више времена, колико је она одсудила кад је срце јела, и онаковом смрти умру, на какову она буде намијенила... Кад у каквом селу помре много дјеце или људи, и кад сви повичу на коју жену да је вјештица и да их је она појела» — ту связываютъ и ведутъ на публичную расправу ¹⁾. Этотъ кровососный духъ называется једогоња и признается существомъ, тождественнымъ вампиру ²⁾. Когда въ самѣ умирають дѣти, то вновь-народившагося ребенка мать нарицаетъ Вукомъ (волкомъ): имя это даетъ она подъ вліяніемъ мысли, что дѣтей у нея поѣла злая вѣщица, «а на вука да не ѡбиди ударити» ³⁾. Въ одной изъ сербскихъ пѣсень славянскій мальчикъ, котораго будить сестра, отвѣчаетъ ей:

„Нека я, сејо, не могу;
Вѣштице су ме изеле;
Мајка ми срце вадила,
Стрива јој лучем светлала“ ⁴⁾.

¹⁾ Срп. рјечникъ, 66—67. Переводъ: вѣщица низогъ въ себя вѣиі дьявольскій духъ, который выходить изъ нея во время сна, превращается въ бабочку, курицу или нѣдѣлку, летаетъ по домамъ и поѣдаетъ людей, особенно младенцевъ. Находя спящаго человека, вѣщица ударяетъ его прутомъ въ лѣвый сосокъ, отарываетъ ему грудь, достаетъ и съѣдаетъ сердце, послѣ чего грудь опять срастается. Нѣкоторые изъ этихъ лишенныхъ сердца людей тотчасъ же умирають, а другіе продолжаютъ жить столько времени, сколько присудила имъ проѣдая вѣдма, и потомъ погибають назначенною отъ нея смертію. — ²⁾ Ibid., 251. — ³⁾ Ibid., 78. — ⁴⁾ Срп. н. пѣснѣ, I, 162; Иличъ, 291—3. Переводъ: не могу, сестра! вѣщицы меня изѣли: мать вынула мое сердце, тетка ей лучивой свѣтила.

Итакъ упырь есть порожденіе вѣдьмы, плодъ ея чрева (=облака), или, по другому представленію, онъ — вѣчно-живая, бодрствующая душа, исходящая изъ тѣла вѣщей жены во время ея глубокаго, непробуднаго сна. Но сонъ — эмблема смерти, и въ русскомъ народѣ существуетъ убѣжденіе, что когда человѣкъ обмираетъ (лежитъ въ летаргическомъ снѣ), то душа его, вылетая на свободу, странствуетъ на томъ свѣтѣ, созерцаетъ рай и адъ, и потомъ снова возвращается въ свое покинутое, бездыханное тѣло (см. выше стр. 37 ¹⁾). Отсюда очевидно тѣсное сродство упырей и вѣдьмъ съ душами-валяжи или шарами; подобно этимъ стихійнымъ карликамъ, они незаметно проскользаютъ сквозь щели и замочныя скважины, налегаютъ на сонныхъ людей и причиняютъ имъ удушье (см. стр. 234-5, 476-7). Падающія звѣзды и метеоры, связь которыхъ съ представленіемъ души человѣческой достаточно объяснена выше, въ харьковской губ. принимаются за вѣдьмъ, поспѣвающихъ на бѣсовскія игрища. Малоруссы вѣдму называютъ марою (стр. 446); чехи упыремъ и волкодлакомъ даютъ названія: *mořgu*, *mlgu*, *mořsi*, *mlgasi* (сравни волошск. *тигону*). Появляясь ночью, *mlgu* нападаютъ на спящихъ, давятъ ихъ и сосутъ кровь изъ сердца и молоко изъ женскихъ грудей; родильницы должны тщательно оберегать и себя, и своихъ дѣтей отъ злой мары, заклиная ее не приближаться къ своему ложу: «*mlgo, mlro! ne pristupuj k tomu loži, pokud neprořítáš písek v moři, hvězdu na nebi, cestu na zemi*». По свидѣтельству Илича, *мога* — старая баба, которая по ночамъ превращается въ муху или бабочку, прилетаетъ въ избы и душитъ людей ²⁾). Эльфическія существа, извѣстныя въ Малороссіи подъ именемъ *мавокъ*, заочковываютъ парубковъ для того, чтобы упиваться ихъ

¹⁾ Иллюстр. 1848, 262 — ²⁾ Часопись чешск. музея 1863, I, 11—12; Громаничъ, 25—26; Иличъ, 298.

кровью ¹⁾); о навахах летопись сохранила любопытное известіе, что они избивали народъ — губили его моровою язвою. Излетающій изъ вѣдмы кровососный духъ принимаетъ образъ птицы, ночного мотылька или мухи и открываетъ грудь обреченнаго на смерть человека ударомъ прута, т. е. молніи, что вполне согласуется съ русскимъ повѣрьемъ, будто упырь прокалываетъ свою жертву острымъ шпильцемъ, и съ повѣрьемъ кашубскимъ, будто умерщвленный вампиромъ нѣтъ на груди маленькую рану. По нѣмецкимъ и славянскимъ повѣрьямъ, колдуны и вѣдмы выпускаютъ эльфа-бабочку изъ-подъ своихъ густыхъ, сросшихся вмѣстѣ бровей, т. е. молніи разитъ, какъ пламенный взоръ, сверкающій изъ-подъ нависшихъ облаковъ. О вонкулахъ разсказываютъ, что когда онъ показывается въ человѣческомъ образѣ, то отличительною его примѣтою бывають сросшіяся вмѣстѣ брови ²⁾. Птица, мотылекъ и муха — общезвѣстные у аріискихъ племенъ представленія души, разлучившейся съ человѣческимъ тѣломъ. Тоже значеніе придавалъ индѣйскій летучей мышѣ (см. стр. 301); замѣчательно, что слово «вампиръ» употребляется не только въ смыслѣ загробнаго выходца, полуночника, но и въ смыслѣ летучей мыши ³⁾, которая обыкновенно прачется днемъ и показывается уже по закатѣ солнца, почему и была названа *ноcturnal* *murina* (II, 385). Сверхъ того, какъ существо стихійное, душа наравнѣ съ дующими вѣтрами и грозовымъ пламенемъ олицетворялась собакою и кошкою. Отсюда создано повѣрье, что мертвецъ тотчасъ-же оживаетъ и дѣлается вампиромъ, какъ скоро черезъ трупъ его перепрыгнетъ собака, кошка, или перелетитъ птица; на Украинѣ же думаютъ, что человекъ, котораго оживѣтъ (= одушевитъ)

¹⁾ Семенск., 124; Мавръ, XV, 31—35. — ²⁾ D. Muir, 1050. — ³⁾ Москв. 1851, V, ст. Срезнев., 62.

стенной вѣтеръ, становится упыремъ ¹⁾). Подобно сербскимъ вѣщицамъ, греко-италійскія стриги, нападая на сонныхъ, вынимають трепещущее сердце, жарятъ его и съѣдаютъ, а въ-замѣнъ кладутъ въ раскрытую грудь солому или полено, послѣ чего человѣкъ продолжаетъ жить безъ сердца ²⁾. Румыны вѣрятъ, что чародѣи могутъ обвинить сердце человеческое клубкомъ ужей или змѣй, которыя не перестаютъ сосать его до тѣхъ поръ, пока не высосутъ всю кровь до послѣдней капли ³⁾. Могучій двигатель крови и необходимое условіе жизни—сердце издревле принималось за вѣстивлицу души и ея способностей: мысли, чувства и воли ⁴⁾. Поэтому выраженіе: вѣдьма съѣдаетъ сердце слѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, что она похищаетъ у человѣка жизнь, извлекаетъ изъ него душу, обращаетъ его въ безкровный трупъ. Такое объясненіе вполнѣ оправдывается повтореніемъ, отождествляющими вѣдьмъ съ нечистыми духами повальныхъ болѣзней и съ богиней смерти (Моровою дѣвою). Но, сверхъ этого, указанное выраженіе могло примѣняться и къ стихійнымъ явленіямъ природы: какъ «высасываніе крови» относилось первоначально къ пролітію дождя, такъ «съѣданіе сердца» могло обозначать мысль о молніеносномъ духѣ, терзающемъ внутренности, сердцевины ⁵⁾ дождевой тучи. Въ этомъ отношеніи народныя сказанія о вѣдьмахъ и вампирахъ сближаются съ древне-нѣмецкимъ преданіемъ о драконѣ Фаенирѣ и греческимъ мифомъ о Прометѣѣ. Зигура, побѣдитель Фаенира, вынимаетъ изъ него сердце, жаритъ на

¹⁾ Часовикъ чешск. музея, Zignasty ročník, в. III, ст. Вагнеллиха: «o urjrech a wid'mach», 238. — ²⁾ D. Myth., 1035. —

³⁾ Телескопъ 1833, VIII, 504. — ⁴⁾ У насъ говорится: человекъ съ сердцемъ, съ душою, съ чувствомъ, сердечный; это ему по сердцу (по желанію); Богъ проникаетъ въ глубину сердца, онъ знаетъ: у кого что въ сердцѣ; сердчать — гнѣваться, и т. д. — ⁵⁾ Срьдьце, срьда, срьдина.

огнь и съѣдаетъ, и чрезъ то самое обрѣтаетъ высокій даръ предвидѣнія, т. е. герой-громовникъ разводитъ грозное пламя, пожигаетъ дракона-тучу или (что тоже) пожираетъ его внутренности и упивается вѣщимъ, вдохновительнымъ напиткомъ дождя. Мнѣ о Прометѣй изображаетъ этого титана похитителемъ небеснаго огня; разгнѣванные боги приковали его къ скалѣ (см. I, 756-7) и послали орла, носителя Зевсовыхъ молній, клевать его печень¹⁾. Та любопытная черта, что вѣдьма, пожирая сердце, зашѣкаетъ его обрубокъ дерева или пучкомъ соломы, можетъ быть легко объяснена поэтическимъ уподобленіемъ грозовою пламени — во первыхъ, живому огню, добываемому изъ дерева, и во вторыхъ, костру горящей соломы; самая молнія, какъ извѣстно, представлялась волшебнымъ прутомъ, вѣткою и стеблемъ разрывъ-травы. Мазовецкое преданіе рассказываетъ о рыцарѣ, который долгое время славился своимъ мужествомъ и отвагою; но вотъ однажды, пользуясь его сномъ, явилась

¹⁾ Шварцъ (Sonne, Mond u. Sterne, 14—22), объясняя эти преданія, принимаетъ „сердце“ за поэтическое обозначеніе солнца, закрытаго тучами, такъ какъ у древнихъ писателей оно называлось „сердцемъ вселенной“. Что вѣдьмамъ приписывалось пожирание солнца — объ этомъ сказано выше. Здѣсь прибавимъ, что ребенокъ, родившійся съ зубами, признается у венгровъ существомъ чародѣйнымъ (по мнѣнію чеховъ, это — мара); когда онъ умираетъ, то въ ротъ ему кладутъ камень; въ противномъ же случаѣ онъ проглотитъ и солнце, и мѣсяцъ. Точно также славяне кладутъ камень въ ротъ вампира, дабы онъ не могъ высасывать кровь — Zeitschr. für D. M., IV, 273. Слово упыръ перешло отъ русскихъ къ татарамъ и чувашамъ; у первыхъ упыръ — колдунья, вѣдьма, у послѣднихъ забуръ — чародѣй, подающій луну — Сбоева: Исследов. объ инородц. казан. губ., 115. Въ яркихъ краскахъ зори и въ преломленныхъ лучахъ солнца предки наши видѣли потоки крови, а солнечныя затмѣнія приписывали демону, который въ образѣ вола грызетъ дневное свѣтило и точитъ изъ него горючую кровь.

вѣдьма, ударила его въ грудь осиновой вѣткою, и когда грудь раскрылась — вынула изъ нея трепещущее сердце, а на мѣсто похищеннаго положила другое — заячье сердце. Храбрый рыцарь проснулся боязливымъ трусомъ и оставался такимъ до самой смерти. Въ Польшѣ ходилъ рассказъ о вѣдьмѣ, которая выкрала у одного крестьянина сердце и посадила ему въ грудь пѣтуха; съ тѣхъ поръ несчастный постоянно кричалъ пѣтухомъ. Основа этихъ преданій — чисто-мифическая; ибо и заяцъ, и пѣтухъ принимались символами огня и сверкающихъ молній. Позднѣе, перерабатывая старинныя мифы, фантазія налагаетъ на нихъ печать нравственныхъ воззрѣній, и пользуется для этого всякимъ готовымъ намекомъ; такъ какъ заяцъ возбуждаетъ представленіе трусости, то отсюда въ рассказѣ о рыцарѣ съ заячьимъ сердцемъ главный интересъ сосредоточился на тѣхъ душевныхъ страданіяхъ, какія долженъ испытывать воинъ съ утратою мужества и доброй славы. Съ похищеніемъ сердца связываются и чары на любовь. По народному воззрѣнію, чувство любви охватываетъ человѣка, какъ внутреннее пламя, возжигаемое въ его сердцѣ стрѣлою громовника и раздуваемое буйными вихрями (I, 448-455). Желая пробудить это страстное чувство, волшебницы вынимаютъ изъ груди юноши или дѣвицы сердце, жарятъ его и наговариваютъ любовную тоску. По справедливому замѣчанію Я. Гримма, въ связи съ этими повѣртіями должны быть поставлены и слѣдующія доселѣ-употребительныя выраженія: «она похитила мое сердце» — заставила полюбить себя, «онъ отдалъ ей сердце» «онъ очарованъ, обворожденъ ею»¹⁾.

Мы знаемъ, что вѣдуны и вѣдьмы, выдавая облачныхъ коровъ, производятъ засухи, неурожаи, голодъ и моровую язву; тѣже губительныя послѣдствія соединяетъ народъ и съ выса-

¹⁾ Пов. и пред., 29—33, 172—3. D. Myth., 1035.

сываніемъ крови вампирами. Злому вліяннію упырѣй и вѣдьмъ приписываются какъ зимнее оцѣпенѣніе дождевыхъ тучъ, такъ и лѣтній всё-пожигающій зной. Русскіе поселеніе убѣждены, что ушыры и вовкулаки могутъ творить бездождіе, насылать бури, неурожай, скотскіе падежи и различныя болѣзни; тамъ, гдѣ они бродятъ, одна бѣда слѣдуетъ за другою ¹⁾. По сербскому повѣрью, вукодлакъ преимущественно показывается зимою и въ голодные годы: «У вријеме глади често га привиђају око воденица ²⁾, око амбара житишјех и око чардака и кошева кукурузишјех», гдѣ и подаетъ заготовленный хлѣбъ и кукурузу ³⁾. Въ такихъ общественныхъ бѣдствіяхъ изстари и донынѣ обвиняются блуждающіе мертвецы. Еще въ XIII вѣкѣ Серапіонъ обращался съ укоромъ къ современникамъ, которые воспрещали погребать тѣла удушенныхъ и утопленниковъ и вырывали ихъ изъ могилъ, какъ виновниковъ засухи и неурожаявъ. Обычай этотъ въ XVI вѣкѣ настолько былъ силенъ, что Максимъ Грекъ призналъ необходимымъ вооружиться противъ него особымъ посланіемъ: «кій отвѣтъ сотворимъ (говоритъ онъ) въ день судный, тѣлеса утопленныхъ или убитыхъ и поверженныхъ не сподобляюще ѧ погребанію, но на поле извлекше ихъ, отынаемъ коліемъ, и еже беззаконнѣйше и богомерско есть, яко еще случится въ веснѣ студенымъ вѣтромъ вѣяти и сими садимая и сѣемая нами не пресѣвають на лучшее, оставивше молитися содѣтелю и строителю всѣхъ... еще увѣмы нѣкоего утопленнаго или убитаго негдавна погребена... раскопаемъ окаяннаго и извержемъ его нѣгдѣ даѣтъ и непогребена покинемъ... по нашему по премногу безумію виновно стужа мнѣе быти погребеніе его» ⁴⁾. Димитрія Са-

¹⁾ Иллюстр. 1846, 134. — ²⁾ Водяная мельница. — ³⁾ Срп. рјечникъ, 79; Иличъ, 295. — ⁴⁾ Иев. Ак. Н., III, 95; Котляревскаго: О погр. болѣн. обычаяхъ, 34—35.

позванца народная молва обвиняла въ чародѣйствѣ ¹⁾; когда онъ погибъ насильственною смертію, трупъ его былъ выставленъ на Красной площади, и въ продолженіи трехъ дней лежалъ на столѣ съ дудкой, волынкою и маскою — атрибутами окрутниковъ и екоморозовъ, а затѣмъ погребенъ въ убогомъ домѣ за Серпуховскими воротами. Это было въ половинѣ мая 1606 года; какъ нарочно, настали тогда сильные морозы, вредные для полей, садовъ и огородовъ. Столь поздніе холода москвичи приписали самозванцу; они вырыли его трупъ, сожгли на Котлахъ, и сѣвшавши пепелъ съ порохомъ, выстрѣляли имъ изъ пушки ²⁾. Запрещеніе хоронить утопленниковъ, удавленниковъ, чародѣевъ существовало и у другихъ славянскихъ племенъ; самоубійцы и донынѣ лишаются христіанскаго погребенія. Всякое физическое бѣдствіе (бездождіе, буря, градъ, чрезвычайный зной или стужа) приписывается народомъ вліянію мертвецовъ, погибшихъ насильственнымъ образомъ: ихъ стихійныя души блуждаютъ въ воздушныхъ сферахъ, носятся буйными вихрями и грозою, и нарушая порядки природы, какъ-бы мстятъ людямъ за свою неестественную разлуку съ жизнью. Предубѣжденіе противъ такихъ мертвецовъ до сихъ поръ не истребилось между русскими поселянами; особенно боятся они опойцевъ. Еще недавно бывали случаи, что крестьяне во время долгихъ засухъ, по общему мірскому приговору, выкапывали изъ могилы трупъ опойцы и топили его въ ближайшемъ болотѣ или озерѣ, твердо вѣруя, что послѣ того непременно пойдетъ дождь ³⁾. Засуха нынѣшняго лѣта и опасеніе неурожае заставили крестьянъ Тихаго Хутора

¹⁾ Въ современныхъ грамотахъ говорится, что Остреньевъ — еретикъ, впаде въ черномысліе и обольстиаъ народъ бѣсовскими нечестами — Ак. Арх. Эксп., II, 28; Доп. къ Ак. Ист., I, 151. —

²⁾ Ист. Росс. Солов., VIII, 154. — ³⁾ Иличъ, 312; Духъ Христіанства 1861—2, XII, 371; С. Петерб. Вѣдом. 1865, 47, 129.

(въ тарашанскомъ уѣздѣ) прибѣгнуть къ слѣдующему средству: они разрыли могилу скончавшагося въ декабрѣ прошлаго года и похороненнаго на сельскомъ кладбищѣ раскольника, приподняли его изъ гроба, и между тѣмъ, какъ одинъ изъ нихъ бралъ мертвеца по черепу, приговаривая: «давай дождя!» — другіе лили на усопшаго воду сквозь рѣшето; затѣмъ снова уложили его въ гробъ и закопали на прежнемъ мѣстѣ. Въ нѣкоторыхъ деревняхъ, съ цѣлю вызвать дождь, въ могилу заподозрѣннаго мертвеца лили воду цѣлыми бочками ¹⁾. Эти представленія о вампирахъ, сосущихъ кровь, т. е. скрадывающихъ дожди и насылающихъ неурожай заставляли фантазію сроднить ихъ съ богиней смерти, во первыхъ—потому, что вслѣдъ за неурожаями начинаются повальные болѣзни, а во вторыхъ—потому, что самая Смерть, падая на людей и животныхъ, высасываетъ изъ нихъ кровь и оставляетъ однихъ холодныхъ и безжизненныхъ трупы (см. стр. 43). Обитатели загробнаго царства, вампиры являлись слугами и помощниками Смерти, и каждая отшедшая изъ сего міра душа рассматривалась, какъ-бы увлеченная ими въ свое сообщество. Поселяне наши убѣждены, что Коровья Смерть (чума рогатаго скота) есть оборотень, который принимаетъ на себя образъ черной коровы, гуляетъ вмѣстѣ съ деревенскими стадами и напускаетъ на нихъ порчу. Всюду въ славянскихъ земляхъ гибельное дѣйствіе моровой язвы объясняется злобою вампировъ, и не только преданія, но и положительные свидѣтельства памятниковъ утверждаютъ, что для отвращенія повальной смертности народъ прибѣгалъ къ разрытію могилъ, извлеченію труповъ и различнымъ надъ ними истязаніямъ. Такъ какъ отъ зачумленнаго покойника прежде всего заражаются тѣ, посреди которыхъ онъ скончался, то отсюда возникло повѣрье, что вампиры сначала умерщвляютъ своихъ род-

¹⁾ Рус. Вѣдомости 1868, 139; Москва 1867, 96.

чей, а потомъ уже соседей и другихъ обывателей. На Руси главнѣйшимъ средствомъ противъ смертоносной силы упырей считается заострённый осиновый колъ, который вбиваютъ въ грудь или въ спину мертвеца, между лопатокъ, а иногда въ могильную насыпь ¹⁾. Въ кievской губ. рассказываютъ, что въ могилахъ колдуновъ и вѣдьмъ всегда есть отверстіе, въ которое вылазаютъ они ночью въ видѣ мышей и ящерицъ; отверстіе это совѣтуютъ затыкать осиновымъ коломъ, а самые грѣба, въ которыхъ покоятся ихъ трупы, заколачиваютъ осиновыми гвоздями. Если и затѣмъ мертвецъ продолжаетъ тревожить населеніе, то необходимо предать его сожженію. «Привезли (говорить сказка): осиновые дрова на кладбище, свалили въ кучу, вытащили колдуна изъ могилы, положили на костеръ и зажгли; а кругомъ народъ обступилъ — всѣ съ метлами, лопатами, кочергами. Костеръ облился пламенемъ, началъ и колдунъ горѣть; утроба его лопнула, и полѣзли оттуда змѣи, черви и разные гады, и полетѣли оттуда вѣроны, сороки и галки; мужики бьютъ ихъ да въ огонь бросаютъ», чтобы и въ червякъ не могъ ускользнуть волшебникъ отъ заслуженной имъ кары ²⁾. Вбивать осиновый колъ въ тѣло упыря должно съ размаху за одинъ разъ, и притомъ остерегаться, чтобы кровь, которая брызгнетъ изъ него въ разные стороны, не омочила кого-нибудь изъ присутствующихъ; повторенный ударъ оживляетъ мертвеца и сообщаетъ ему способность превращеній. Тотъ-же совѣтъ не ударить дважды дается и сказочнымъ героямъ, вступающимъ на борьбу съ Вихремъ, бабой-ягой, великанами и змѣями. Отъ огневаго змѣи можно отдѣлаться, поразивъ его, во время сна, единымъ богатырскимъ ударомъ; если же

¹⁾ Абаз., 74; Терещ., VI, 101; Москв. 1844, XII, 40. — ²⁾ Ефимовичъ 1865, 52, 71; Н. Р. Св., V, 30, b, d; Тиховъ. Г. В. 1857, 4.

ударить его въ другой разъ — то змѣя немедленно оживаетъ (см. II, 419 ¹⁾). Сверхъ того, ушыривъ подрѣзываютъ пятки, связываютъ лыками руки, а на грудь кладутъ осиновые кресты ²⁾). Тѣже средства употребляются противъ вампировъ и прочими славянами. По свидѣтельству Караджича: «какъ почну људи много умирати по селу, онда (сербы) почну говорити да је вукодлак у гробљу, и стану погаћати ко се повампирио. Кашто узму врана ждријепца без биљеге, па га одведу на гробље и преводе преко гробова, у којима се боје да није вукодлак: јер кажу да такви ждријебан не ће, нити смије пријећи преко вукодлака. Ако се о ком увјере и догоди се да га ископавају, онда се скупе сви сѣлаци с глоговијем кољем, па раскопају гроб, и ако у њему нађу човјека да се није распао, а они га избоду онијем кољем, па га баце на ватру те изгори» ³⁾. «Кад умре човјек, за којега се мисли да је једогоња, ударе му глогово трње под нокте и ножем испресијецају живе испод кољена, да не би могао излазити из гроба, као вам-

¹⁾ Н. Р. Ск., I, 14; VII, 9; VIII, 6 и стр. 402—3; Могилев. Г. В. 1851, 19. — ²⁾ Часовникъ чешск. муз., 1840, III, ст. Ваглевича; 236. — ³⁾ Срп. рјечник, 79; см. также Путешествіе въ Черногорію А. Попова, 221; Иличъ, 294; Вѣст. Евр. 1829, XXIV, 254—5. Переводъ: Когда начнеть на сѣлѣ умирати много людей, то стануть говорить, будто на кладбищѣ есть вукодлакъ, и пріймутся гадать, кто это повампирился? Для этого берутъ вороняго жеребца безъ отмѣтивъ, ведутъ на кладбище и переводятъ черезъ тѣ могилы, въ которыхъ можно опасаться присутствія вукодлака. Говорятъ, что такой жеребецъ не захочетъ и не посмѣетъ переступить черезъ вукодлака. Когда убѣдятся въ вампирствѣ покойника и задумаютъ выкопать его, то все поселеніе собирается вмѣстѣ, разрываютъ могилу, и если найдутъ въ ней вѣстлѣвшій трупъ — прободаютъ его глоговыми коломъ (глог — *weissdorn*, *crataegus* Linn., боярышникъ), а потомъ бросаютъ въ огонь и предають сожженію.

пир»¹⁾. Болгары, какъ скоро заподозрѣтъ усопшаго вампиромъ, немедленно готовятъ заостренныя терновые или глоговые колья, идутъ съ ними на кладбище, разрываютъ могилу, и скипавши нѣсколько ведеръ винограднаго вина, пробиваютъ мертвеца кольями и обливаютъ его кипящимъ виномъ, думая, что такимъ образомъ они истребляютъ вселившагося въ трупъ злаго демона²⁾. Въ Червоной Русси, во время засухъ и холеры, жгли упырей и вѣдьмъ на терновомъ огнѣ³⁾. Маннгардтъ собралъ много интересныхъ указаній на подобныя расправы съ мертвецами, засвидѣтельствованныя памятниками различныхъ народовъ. Въ одной чешской деревнѣ въ 1337 году умеръ пастухъ и сталъ являться вампиромъ; когда его откопали и вонзали ему колья въ тѣло, то изъ него брызнула кровь, а самъ онъ промолвилъ: «съ этою палкою мнѣ еще лучше будетъ отъ собакъ отбиваться!» Послѣ того онъ былъ преданъ сожженію, и сгорая, ревѣлъ какъ быкъ или оселъ. Въ 1345 году скончалась женщина, ославленная промежъ челоуѣ вѣдьмою и была погребена на перекресткѣ; выходя изъ могилы, она оборачивалась звѣрежъ и пожирала попадавшіяся ей жертвы. Дубовый колья, которыми ее пронзили, она извлекла вонъ и стала еще больше умерщвлять народу, чѣмъ прежде. Напуганные жители сожгли ея трупъ, а оставшіяся щепель зарыли въ могилу; замѣчательно, что на мѣстѣ, гдѣ совершилась эта посмертная казнь, нѣсколько дней сряду кружился сильный вихрь. Въ 1567 году въ Trutnau (въ Богеміи) отрубилъ вампиръ голову. Нѣсколько позже (въ 1572 г.), когда появилась въ Польшѣ чу-

¹⁾ Срп. рѣчникъ, 251; Вѣст. Евр. 1823, XXIII—IV, 200. Переводъ: Когда умереть человѣкъ, о которомъ думаютъ, что онъ — вѣдогоня, то забиваютъ ему подъ ногти глоговые иглы и подрѣзываютъ ножемъ жилы подъ козликами, чтобы онъ не могъ выйдти изъ гроба, какъ вампиръ. — ²⁾ Ж. М. Н. II. 1846, XII, 207. — ³⁾ Пантесонъ 1855, V, 48.

ма, обвиненіе въ этомъ бѣдствіи пало на умершую бабу, которую народъ признавалъ за вѣдму. Въ могилѣ она поконилась совершенно-голая, потому что пожрала всѣ свои одежды; рѣшено было отрубить ей голову могильнымъ заступомъ и потомъ снова закопать въ землю; когда это сдѣлали — чума тотчасъ-же прекратила свой губительный набѣгъ. Венды считаютъ необходимымъ ударять вампира заступомъ по затылку и увѣряютъ, будто при этомъ ударѣ онъ вѣзжитъ, какъ поросенокъ. Въ 1672 году, недалеко отъ Лайбаха, умеръ человекъ по прозванью Giuge Grando; по смерти своей онъ показывался ночью, стучался въ двери домовъ и цѣлыя семьи увлекалъ за собою на тотъ свѣтъ. Староста Miho Radetich приказалъ разрыть его могилу; колдунъ (strigop) лежалъ нетѣпный, съ багровымъ, усмѣхающимся лицомъ и открытою пастью. Ударилъ его въ животъ терновымъ коломъ (hagedorn) — онъ выдернулъ колъ обратно; отрубилъ ему голову киркою—онъ вскрикнулъ, словно живой, а могильная яма наполнилась свѣжею кровью. По мнѣнію кашубовъ, чуму и другія повальные болѣзни производятъ «вѣщіе»; первый, кто падаетъ жертвою холеры, вслѣдъ за которымъ начинаютъ умирать и другіе, признается вампиромъ. Разрывая могилу «вѣщаго», кашубы отсѣкаютъ ему голову желѣзнымъ заступомъ и промѣжъ ею и туловищемъ насыпаютъ нѣсколько земли, или кладутъ отрубленную голову къ ногамъ мертвеца; иногда-же влагаютъ ему въ ротъ камень, набиваютъ ему глотку землею, поворачиваютъ трупъ лицомъ къ-низу, бросаютъ въ гробъ что-нибудь сплетенное или связанное (напр. чулокъ), насыпаютъ могилу макомъ, и думаютъ, что пока мертвецъ не распутаетъ всѣхъ петель и не сочтетъ всѣхъ маковыхъ зѣренъ, до тѣхъ поръ онъ не можетъ удалиться съ кладбища. Въ южной Россіи есть повѣрье,

что путь, которымъ приходитъ мертвецъ къ живымъ людямъ, должно посыпать макомъ: тогда онъ не прежде можетъ повторить свое посѣщеніе, какъ подобравши всѣ до единого разбросанныя зѣрна (сравни примѣчаніе на стр. 330). Волохи вбиваютъ въ сердце упыря деревянный колъ, вгоняють ему въ черепъ гвоздь, кладутъ возлѣ него лозу шиповника, иглы котораго, цѣпляясь за саванъ, должны задержать мертвеца въ могилѣ, или наконецъ сожигаютъ его. Въ Силезіи въ 1592 году разнеслась молва объ одномъ умершемъ сапожникѣ, что онъ является по ночамъ и давить сонныхъ людей — съ такою силою, что оставляетъ на ихъ тѣлѣ синія пятна; мертвеца вынули изъ могилы, отсѣкли ему голову, туловище сожгли, а голову зарыли на позорномъ мѣстѣ. Въ Гессенѣ еще въ недавнее время, какъ только наставала моровая язва, крестьяне разрывали могилы, и если находили неистлѣвшіе трупы, то отсѣкали у нихъ головы. У скандинавовъ былъ обычай — тѣла заподозрѣнныхъ мертвецовъ сжигать на кострѣ, а пепелъ бросать въ море ¹⁾. Всѣ исчисленные нами обряды имѣютъ цѣлю воспрепятствовать вампиру выходить изъ могилы, высасывать кровь и губить населеніе. Они направлены: а) противъ ногъ, съ помощію которыхъ вампиръ посѣщаетъ людскія жилища; чтобы лишить его возможности двигаться, ему подрѣзываютъ подкожные жилы и пятки; б) противъ рукъ, которыми онъ схватываетъ и давить свою жертву: ихъ связываютъ лыками; в) противъ подлучей пасти мертвеца: ему стараются забить глотку, зажать ротъ камнемъ или землею; пока онъ не разжуетъ этого камня, не съѣстъ этой земли, до тѣхъ поръ уста его и зубы не свободны и не въ

¹⁾ Zeitsch. für D. Myth., IV, 260—282; Часопись чешск. муз. 1863, I, 13—15; Громанъ, 191; Этн. Сб., V, ст. Гильбердинга, 69—70, Шотт, стр. 297—8.

состоянии ни сосать, ни грызть живого человека. d) Магъ, какъ снотворное зелье, долженъ усыпить могильнаго обитателя. e) Словацкая сказка повѣствуетъ о вовкулактъ, у котораго было девять дочерей; восемь старшихъ онъ умертвилъ, а когда погнался за девятою — догадливая дѣвица сбросила съ себя платокъ и сказала: «не догнать тебѣ, пока не взорвешь этого платка въ лоскутья, пока не разшипишь его на тонкія нити, и потомъ не выпрядешь и не соткнешь снова!» Вовкулакъ исполнялъ эту трудную задачу и погнался за дѣвицей; съ тѣхъ-же словами она сбрасываетъ съ себя платье, оплечье, кофту, рубашку, и голая спасается отъ страшной смерти ¹⁾. Согласно съ стариннымъ удобоволеніемъ облаковъ прядеви, тканямъ и одеждамъ, вампиръ только тогда и можетъ упиваться кровью (—дождевою влагою), когда прядетъ туманы, тклетъ облачныя покровы или разрываетъ ихъ въ бурной грозѣ. Это мифическое представление, вмѣстѣ съ вѣрою въ предохранительную силу наузы (уза, петли), привело къ убѣжденію, что пока вампиръ или вообще несчастный духъ не распутаетъ всѣхъ узловъ и петель—онъ связанъ въ своихъ дѣйствіяхъ и не можетъ повредить человеку. f) Вѣрнѣйшимъ же средствомъ противъ блуждающихъ мертвецовъ признается совершенное уничтоженіе ихъ труповъ. По древнему воззрѣнію, душа усопшаго только тогда дѣлается вполне-свободною, когда оставленное ею тѣло разсыпается прахомъ, и наоборотъ пока оно не истлѣетъ, между нимъ и душою не перестаетъ существовать таинственная связь. Замѣчая, что нѣкоторые трупы долгое время остаются нетлѣнными, что у покойниковъ даже отрастаютъ волосы и ногти, предки наши видѣли въ этомъ несомнѣнные признаки продолжающейся жизни, и вѣрили, что душа невдургъ покидаетъ бренную оболочку, что и по смерти она

¹⁾ Zeitsch. für D. M., IV, 224—8.

сохраняетъ къ своему тѣлу прежнюю привязанность, привлекаетъ къ нему въ могилу, входитъ въ него, какъ въ знакомое ей обиталище, и такимъ образомъ временно оживляетъ мертвеца и подымаетъ его изъ гроба. Чтобы порвать эту посмертную связь души съ тѣломъ, чтобы окончательно удалить ее изъ здѣшняго міра, необходимо было предать трупъ сожженію. Только въ пламени погребальнаго костра отрѣшалась она отъ всего матеріальнаго, влекушаго долу, очищалась отъ земнаго праха и содѣянныхъ грѣховъ, сопричиталась къ стихійнымъ духамъ и вмѣстѣ съ ними восходила въ свѣтлое царство боговъ. У всѣхъ индоевропейскихъ народовъ существовало глубоко-вкорененное убѣжденіе, что пока надъ тѣломъ усопшаго не будетъ совершенъ погребальный обрядъ — пока оно не будетъ разрушено огнемъ, до тѣхъ поръ душа его не обрѣтаетъ покоя, томится, мучится, и блуждая въ семь мірѣ, мститъ за себя своимъ безпечнымъ родичамъ и землякамъ неурожаями, голодомъ и болѣзнями (см. стр. 249). Въ наше время думаютъ, что такая страдальческая участь по смерти ожидаетъ всѣхъ изпещенныхъ христіанскаго погребенія. Въ слухъ этихъ вѣрованій сожженіе вампировъ первоначально было не столько казнью, направленною противъ злыхъ демоновъ, сколько благочестивою заботою объ успокоеніи душъ, очищеніи ихъ огнемъ и водвореніи въ райскихъ обителяхъ. Вся обрядовая обстановка такого сожженія служила знаменіемъ небесной грозы, въ бурномъ полетѣ которой (по мнѣнію нашихъ праотцевъ) возносились на тотъ свѣтъ легкія тѣни усопшихъ. Основной или дубовый колъ, вѣнчаемый въ грудь мертвеца, — символъ громовой палки; въ погребальномъ обрядѣ ему соответствуетъ молотъ Индры или Тора, которыми надревле освящали покойника и приуготовленный для него костеръ. Тоже значеніе соединялось и съ колючей лозою терна, боярышника или шиповника; сербы называютъ терновый кустъ: вукodrжица (дер-

жащій волка—вовкулака ¹⁾). Острый гвоздь и могильный заступъ суть позднѣйшія замѣны этихъ древнѣйшихъ символовъ. Огонь, на которомъ сожигаютъ вампировъ, стараются добывать изъ дерева посредствомъ тренія, такъ какъ именно этотъ огонь и признавался равносильнымъ «живому» пламени грозы ²⁾; въ другихъ же мѣстностяхъ ихъ сожигаютъ на терновомъ кострѣ. Пепелъ, остающійся послѣ сожженія вампира, бросаютъ въ воду; самый трупъ его оканиваютъ вскипяченнымъ виномъ или обливаютъ сквозь рѣшето водою, что си мволнчески означаетъ омовеніе усопшаго въ дождевомъ ливнѣ, погруженіе его души въ небесный потокъ, переплывая который можно достигнуть царства блаженныхъ (вино—метафора дождя; о мнѣческомъ значеніи рѣшета или сита см. I, 571). Въ народной памяти уцѣлѣли суевѣрные представленія, что прозвѣнный коломъ и пожигаемый пламенемъ вампиръ реветъ, какъ раненый звѣрь (=завыванье грозовой бури) и истекаетъ кровью (=дождемъ); изъ его тѣла выползаютъ гады (=змѣи-молніи), а вокругъ пылающаго костра поднимаются вихри.

Какъ производители неурожаевъ, голода и повалныхъ болѣзней, упыри и вѣдьмы отождествлялись съ поѣдучею Смертію, и наравнѣ съ этою злобною богинею и другими демоническими существами (великанами, змѣями и чертами) являются въ народныхъ сказаніяхъ пожирающими человѣческое

¹⁾ Književnik, годъ 3, III—IV, 450; Срп. рјечникъ, 79. — ²⁾ Часопись чешск. муз. 1840, III, ст. Вагилевича, 236—7. Такъ какъ вампиры умерщвляютъ людей чрезъ высасываніе изъ нихъ крови, то наоборотъ: умерщвленные вампирами тотчасъ-же оживаютъ, какъ скоро будетъ возвращена имъ высосанная кровь (Н. Р. Сл., V, 30, d); что заболѣваетъ вслѣдствіе укушенія мертвеца, тому советуютъ давать хлѣбъ или питье, съ примѣсью крови, добытой изъ вампира, или тою-же кровью предлагаютъ ему натирать недужное тѣло — Zeitsch. für D. M., IV, 261; Пуанн., 128.

мясо. Когда человек умирает, душа его увлекается въ общество загробныхъ духовъ, а тѣло дѣлается сѣдью червей, тѣлѣтъ и разрушается; отсюда родилось убѣжденіе, что души эти, призывая къ себѣ смертныхъ (=отымая у нихъ жизнь), пытаются ихъ мясомъ. Manducens—оборотень, чудовище съ большою пастью, Я. Гриниъ производитъ отъ mandere, manducare—ѣсть, жевать; а масса (=lagva, привидѣніе, оборотень, личина), итал. maschera, сближаетъ съ словами mascher, mascher и masticare (значение тоже, что и глагола «mandere»). Вѣдьмамъ нерѣдко давались названія lagve, maske, и начиная съ индусовъ, у всѣхъ племенъ аріискаго происхожденія онѣ представляются жадными на человеческое мясо ¹⁾. На Украинѣ увѣряютъ, будто упыри гоняются по ночамъ за путниками съ громкимъ возгласомъ: «ой, мяса хочу, ой, мяса хочу!» ²⁾ По свѣдѣтельству народныхъ преданій, колдуны являются по смерти въ ночное время, бродятъ по деревнѣ, морятъ и поѣдаютъ живыхъ людей ³⁾. Въ одной сказкѣ ⁴⁾ повѣствуется о мертвецѣ, который пришелъ на свадьбу, умертвилъ жениха и невѣсту, пожралъ всѣ приготовленныя яства, виѣтъ съ посудой, ложками и ножами; а затѣмъ закричалъ: «ѣсть хочу! голоденъ!» и бросился было на солдата, но тотъ отдѣлался отъ него, благодаря основному полѣту и раздавшемуся крику пѣтуха. Выше (стр. 271—3) мы привели любопытное преданіе о человекѣ, ищущемъ безсмертія; оно извѣстно въ двухъ вариантахъ, и та роль, которую въ одномъ вариантѣ исполняетъ Смерть, въ другомъ приписывается вѣдьмѣ: эта послѣдняя пожираетъ людей и точитъ на нихъ свои страшные зубы. И славяне, и нѣмцы надѣлаютъ вѣдьмъ огромными зубами ⁵⁾. По народнымъ рассказамъ, когда

¹⁾ D. Myth., 1036. — ²⁾ Lud Ukrain., II, 56—57. — ³⁾ Н. Р. Сл., VI, 65, а, е, 66; сб. Влѣдце, 237—9; Slov. pohad., 29. — ⁴⁾ Н. Р. Сл., V, 30, е. — ⁵⁾ D. Myth., 247.

умираетъ вѣдьма или «заклятая» царевна (=та, которую овладѣлъ нечистый духъ), тѣло усопшей заключаютъ въ гробъ, окованный желѣзными обручами, выносятъ въ церковь и заставляютъ кого-нибудь «отчитывать» ее ¹⁾; ночью, ровно въ двѣнадцать часовъ, вдругъ подымается сильный вихрь, желѣзные обручи лопаются съ оглушительнымъ трескомъ, гробовая крышка спадаетъ долой—и вслѣдъ затѣмъ вѣдьма или заклтая царевна встаетъ изъ гроба, летитъ по воздуху, бросается на испуганнаго чтеца и пожираетъ его—такъ, что къ утру остаются отъ него однѣ голыя кости ²⁾. Только тотъ можетъ избѣгнуть опасности, кто очертится круговою чертою и станетъ держать передъ собой молотъ, это священное орудіе бога-громовника. Рассказываютъ еще, что нѣкогда, въ старые годы, умеръ отчаянный безбожникъ; тѣло его вынесли въ церковь и приказали дьячку читать надъ нимъ псалтырь. Этотъ догадался захватить съ собой пѣтуха. Въ полночь, когда мертвецъ всталъ изъ гроба, разинулъ пасть и устремился на свою жертву, дьячокъ сплеснулъ пѣтуха; пѣтухъ издалъ обычный крикъ—и въ ту же минуту мертвецъ повалился наземь оцѣпенѣлымъ и неподвижнымъ трупомъ (харьков. губ.). Какъ глубоко запала въ нашихъ предковъ суевѣрная боязнь мертвецовъ, лучше всего свидѣтельствуетъ любопытное посланіе царя Алексѣя Михайловича къ знаменитому Никону о кончинѣ патріарха Іосифа ³⁾. Ввечеру, пишетъ царь, пошелъ я въ соборную церковь проститься съ покойникомъ, «а надъ нимъ одинъ священникъ говоритъ псалтырь, и тотъ... во всю голову кри-

¹⁾ Отчитыванье, т. е. чтеніе въ слухъ священнаго писанія надъ «заклятыми» и усопшими, считается вѣрнѣйшимъ средствомъ для избавленія ихъ отъ демонской власти. — ²⁾ Н. Р. Сл., VII, 35, 36, b, c; Н. Р. Лег., стр. 143—5; Пермск. Сб., II, 173—4; Худяк., 11; Штиръ, 10; Вольфъ, 258—262 («Die Leichenfresserin»). — ³⁾ Ав. Арх. Эксп., IV, 57.

«читъ, а двери всё отворилъ; и я началъ ему говорить: для чего ты не по подобію говоришь? «Прости де, государь, страхъ нашелъ великой, а во утробѣ де, государь, у него святителя безмѣрно шумѣло... Часы де въ отдачу вдругъ взнесло животъ у него государя (усопшаго патріарха) и лицо въ тужъ пору почало пухнуть: то-то де меня я страхъ взялъ! я де чайалъ—ожиалъ, для того де я и двери отворилъ, хотѣлъ бѣжать». И меня прости, владыко святый! отъ его рѣчей страхъ такой нашелъ, едва съ ногъ не свалился; а се и при мнѣ грыжа-то ходитъ прытко добръ въ животъ, какъ есть у живого, да и мнѣ приде помышленіе такое отъ врага: побѣгъ де ты вонъ, тотчасъ де тебя вскоча удавить .. да поостоялся, такъ мнѣ полегчѣло отъ страху».

Такъ какъ души представлялись малютками—эльфами, марамы, то отсюда родилось повѣрье, что упыри и вѣдьмы крадутъ и поѣдаютъ младенцевъ, т. е. по первоначальному смыслу: петоргаютъ у людей души, уничтожаютъ ихъ жизненные силы. Стриги и лави классическихъ народовъ и вѣмекія hexen, являясь въ дома, похищаютъ изъ колыбелей младенцевъ, терзаютъ ихъ и жарятъ на огнѣ; на своихъ нечестивыхъ сборищахъ вѣдьмы убиваютъ дѣтей, добытую изъ нихъ кровь смѣшиваютъ съ мукою и пшеномъ, а живъ употребляютъ на изготовленіе волшебной мази ¹⁾). Памятники XV—XVII столѣтій сохранили намъ свидетельства о тѣхъ несчастныхъ жертвахъ народнаго суевѣрія, которыхъ обвиняли, будто они превращаются въ волковъ, пьютъ младенческую кровь, пожираютъ дѣтей, и вследствие этихъ обвиненій подвергали суду и предавали сожженію. По словамъ барона Гакстгаузена ²⁾), въ Арменіи рассказываютъ, что когда волчій оборотень приблизится къ людскому жилищу—окна и двери сами

¹⁾ D. Myth., 1012, 1018, 1027, 1035. — ²⁾ Закавказ. край, II, 61.

собой отворяются, вовкулакъ входитъ внутрь дома, бросается на дѣтей и утоляетъ свой голодъ ихъ кровью и мясомъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи поселяне убѣждены, что вѣщницы выкрадываютъ изъ утробы спящей матери ребенка, разводятъ на шесткѣ огонь, жарятъ и съѣдаютъ его, а взаменъ похищеннаго дитяти кладутъ ей въ утробу голыкъ, головню или краюшку хлѣба: повѣрье, напоминающее вышеприведенные рассказы о похищеніи вѣдьмою сердца, на мѣсто котораго она вдеваетъ обрубокъ дерева или связку соломы. Поэтому беременныя женщины, въ отсутствіе мужей своихъ, не иначе ложатся спать, какъ надѣвая на себя что-нибудь изъ мужиной одежды, или по крайней мѣрѣ опоясываясь мужинымъ поясомъ; эта одежда служитъ знаменіемъ, что онѣ продолжаютъ состоять подъ покровомъ (=защитою) главы семейства, а поясъ преграждаетъ (=завязываетъ) къ нимъ доступъ злой чародѣйкѣ ¹⁾. Въ народныхъ сказкахъ вѣдьмы уносятъ тайкомъ или заманиваютъ къ себѣ маленькихъ дѣтей, жарятъ ихъ въ печи, и пресытившись этою яствою, катаются по землѣ и причитываютъ: «покачуся, поважуся, Нвашкина мяса наѣвшись!» ²⁾ Бѣлоруссы увѣряютъ, что Смерть передаетъ усопшихъ бабѣ-ягѣ, вмѣстѣ съ которою разѣзжается она по бѣлому свѣту, и что баба-яга и подвластныя ей вѣдьмы питаются душами покойниковъ, и отъ того дѣлаются столь-же легкими, какъ самыя души ³⁾: преданіе въ высшей степени знаменательное! Раз-

¹⁾ Этв. Сб., VI, 147—8; Совр. 1856, XII, 196; Lud Polski Gołębiewskiego, 155. — ²⁾ Въ образѣ ольга (какъ указано выше) представленіе души сочеталось съ представленіемъ грознаго гения, и потому сказка о вѣдьмѣ и хитромъ мальчикѣ, котораго она хочетъ погнать, живописуетъ: во 1-хъ, черную тучу, поглощающую молніи (Повѣ. Вост., II, 481), и во 2-хъ, Смерть (Моровую дѣву), похищающую души человѣческихъ. — ³⁾ Приб. къ Ж. М. Н. П. 1846, 19—20, 110.

сказываютъ также, что баба-яга крадетъ дѣтей, подымаетъ ихъ на воздухъ и бросаетъ оттуда мертвыми на кровлю дома ¹⁾. У валаховъ, когда въ семьѣ народится младенецъ, одинъ изъ присутствующихъ при этомъ перекидываетъ черезъ себя камень; а прочіе восклицаютъ: «вотъ тебѣ, стрига, въ глотку! ²⁾». Во Франціи существуетъ повѣрье, что въ глухую полночь вѣдьмы собираются возлѣ источниковъ и занимаются стиркою, но вмѣсто бѣлья—моютъ, крутятъ и бьютъ вальками младенческіе трупы (сравни выше стр. 363 ³⁾).

Баба-яга принадлежитъ весьма важная и многознаменательная роль въ народномъ вѣсѣ и преданіяхъ славянскаго племени. Въ разныхъ отдѣлахъ настоящаго сочиненія мы не разъ останавливались на этихъ преданіяхъ, и объясняя ихъ первоначальный смыслъ, указывали на сродство баба-яги съ вѣщици облачными женами. Она живетъ у дремучаго лѣса въ избушкѣ на курьихъ ножкахъ, которая поворачивается къ лѣсу задомъ, а къ пришельцу передомъ; летаетъ по воздуху и ѣздитъ на шабашъ вѣдьмъ въ желѣзной ступѣ, погоняя толкачемъ или клюкою и заметая слѣды помеломъ. Бѣлоруссы утверждаютъ, что баба-яга ѣздитъ по поднебесью въ огненной ступѣ и погоняетъ огненною метлою, что во время ея поѣзда воютъ вѣтры, стонетъ земля, трещать и гнуться вѣковыя деревья. Какъ эта ступа, такъ и подвижная избушка (= домашній очагъ)—метафоры грозовой тучи, а толкачъ или клюка—Перунова палица (I, 291; II, 530-1). Сверхъ того, баба-яга обладаетъ волшебными, огнедышащими конями, сапогами-скороходами, ковромъ-самолетомъ, гуслями-самогудами и ме-

¹⁾ Гаушъ: Дядь и Баба, 61 — ²⁾ Шоттъ, 297. По греческому сказанію, новорожденный Зевсъ обязанъ своимъ спасеніемъ камню, который дали проглотить Кроносу. — ³⁾ Совр. 1852, I, ст. Жоржъ-Занда, 78.

чемъ-самостѣкомъ ¹⁾, т. е. въ ея власти состоятъ и быстро-
лѣтныя облака, и бурные напѣвы грозы, и разящая молнія.
Преслѣдуя сказочныхъ героевъ, убѣгающихъ отъ ея злобы и
мщенія, она гонится за ними черною тучею ²⁾. У чеховъ и
донины дождевыя облака называются бабами (см. выше стр.
120). Что же касается слова яга (ега, пол. *jędza, jądza*,
jędži-baba, словац. *jenži, jenzi*, *ježi-baba*, чеш. *jezinka*,
галлц. *язя*), то оно соответствуетъ свкр.-му *a hi*—змѣѣ (ко-
рень *a h* и съ носовымъ пазвукомъ *a h*—II, 512 ³⁾). Тамъ,
гдѣ въ славянскихъ сказкахъ дѣйствующимъ лицомъ является
баба-яга, параллельныя мѣста новогреческихъ и албанскихъ
сказокъ выставляютъ ламію и дракониду ⁴⁾: лат. *lātia*—
колдунья, вѣдьма, и болг. *ламья*, *ламја*—баснословная змѣя.
Скажемъ болѣе: у самыхъ славянъ баба-яга и мшеческая змѣя-
ха выступаютъ въ преданіяхъ, какъ личности тождественныя;
что въ одномъ вариантѣ приписывается змѣѣ, то нѣрѣдко въ дру-
гомъ исполняется ягою, и наоборотъ; на Украинѣ побѣдучувѣль-
му обыкновенно называютъ змѣею ⁵⁾. Замѣчательно, что тѣ же
эпическія выраженія, какими обрисовывается избушка бабы-яги,
прилагаются и къ змѣиному дворцу. Словацкая сказка о змѣѣ

¹⁾ Тарещ., VII, 162; Иллюстр. 1845, 298; Ч. О. И. и Д., годъ
3, III, ст. Макаров., 106; Пов. и пред., 185; Абев., 324—5; Рус.
Преданія, I, 60—63; II, 17—25; Н. Р. Сл., I, 3, а; IV, 44; VII,
30; VIII, 8; Галлск., II, 23. — ²⁾ Škultéty a Dobšinsky: Slov
povesti, I, 45; Ч. О. И. и Д. 1865, IV, 270. — ³⁾ Звукъ *h*. со-
кращенный въ русское, въ другихъ славянскихъ нарѣчіяхъ слы-
шится въ *жд*=*зд* (пол. *dż*), *ж* и *з*. Чешск. *jedu-baba*, по мнѣнію
г. Лавровскаго (Ч. О. И. и Д. 1866, II, 24—25), образовалось
позднѣе изъ *яздати*, *яздѣти*, *яздѣ*. Согласно съ славянскимъ, не-
угомоннымъ характеромъ бабы-яги, областныя русс. *ягать*, *яжить*
стали употребляться въ значеніи: *ягчать*, *шумѣть* („что ты *яжешь*,
яль яга-биби?“) *ягавъ*—буянь, *губіавъ*—Обл. Сл., 273; Дон. обл.
сл., 313. — ⁴⁾ Ганцъ, I, стр. 40; II, 178—182, и Н. Р. Сл., VII, 30.
— ⁵⁾ Худак., 46; Н. Р. Сл., I-II, стр. 36; VI, стр. 283.

жасть сыновей ежи-бабы лютыми змѣями ¹⁾. Очевидно, что подъ этимъ именемъ, смыслъ котораго давнымъ-давно утраченъ народною памятью, предки наши разумѣли мать змѣя-Врштры, демона, похищающаго дождь и солнечный свѣтъ (сравни II, 534; III, 14). Подобно змѣю, баба-яга лѣбвитъ сосать бѣлыя груди красавицы, т. е. пзвлекать молоко (=дождь) изъ груди облачныхъ нимфъ; подобно змѣю, она ревниво сторожитъ источники живой воды и заботливо прячетъ въ своихъ кладовыхъ мѣдь, серебро и золото, т. е. сокровища солнечныхъ лучей ²⁾. Такъ, по свидѣтельству одной сказки, жили-были два богатыря, взяли къ себѣ названную сестру, и повадился къ ней ходить и сосать груди баба-яга ³⁾. Богатыри заприимъ-тили, что сестра ихъ стала хлѣбѣть и сохнуть; подстерegli ягу, изловили и заставили указать себѣ источникъ съ живою водою. Приводить ихъ яга въ лѣсную трущобу, указываетъ на колодезь и говоритъ: «вотъ цѣлющая и живущая вода!» Тогда богатырь, по имени Катома, сломалъ съ дерева зеленую вѣтку и бросилъ въ колодезь; не успѣла вѣтка до воды долетѣть, какъ вся огнемъ вспыхнула. Разгнѣвались добрые молодцы, вздумали за такой обманъ бросить бабу-ягу въ огненный колодезь (=метафора грозовой тучи); но она упростила-умолила пощадить ее и привела къ другому колодезю. Катома отломилъ отъ дерева сухой прутикъ и только что кинулъ въ воду — какъ онъ тотчасъ-же пустилъ ростки, зазеленѣлъ и разцвѣлъ ⁴⁾. Словаки вѣрятъ, что баба-яга можетъ по собственному произволу посылать ненастье и ясную погоду ⁵⁾. Такъ какъ наводимый

¹⁾ Slov. robnad., 338 и дал. — ²⁾ Гануши: Дядя и Баба, 63. —

³⁾ По другому варианту это дѣлаетъ змѣя. — ⁴⁾ Н. Р. Сл., V, 35; VIII, 23; Lud Ukrain., I, 325. Наравня съ драконою (I, 586-8), вѣдуны и вѣдьмы тотчасъ-же разрываютъ положенныя на нихъ оковы и проливаютъ изъ тѣлницы, какъ скоро добудутъ воды и утолятъ свою жажду. — ⁵⁾ Поп. и пред., 124-5; Ngr. zriewanku Колзира, I, 420-1.

тучами иракъ уподоблялся ночи, а слѣдующее за грозой проявленіе солнца напоминало утренній разсвѣтъ, то русская сказка ¹⁾ отдаетъ во власть яги трѣхъ таинственныхъ всадниковъ — бѣлаго, краснаго и чернаго, олицетворяющихъ собою день, солнце и ночь. Наконецъ подобно змѣю, баба-яга пожираетъ человѣческое мясо. Вокругъ избы, въ которой живетъ она, тянется заборъ изъ человѣческихъ костей или высокій тынъ съ воткнутыми на немъ черепами; изъ тѣхъ-же костей устроены и ворота: веревки служатъ нога, засовомъ — рука, а замкомъ — челюсть съ острыми зубами ²⁾. Баба-яга и вѣдьмы чуютъ присутствіе скрытаго человѣка, и при всякой встрѣчѣ съ странствующими героями восклицаютъ: «фу-фу! доселева русскаго духа видомъ не видано, слыхомъ не слыхано, а нынѣ русской духъ въ очью проявляется!» или: «что это русскимъ духомъ пахнетъ!» Тѣ же слова произносятъ при встрѣчѣ съ людьми и всѣ другія мнѣшескія лица, которымъ приписывается пожираніе человѣческаго мяса: Чудо Морское, Вихрь, драконы, великаны, черти. Въ нѣмецкихъ сказкахъ означенныя восклицанія замѣняются выраженіемъ: «у-у-у! я чую — здѣсь пахнетъ человѣческимъ мясомъ!» На ряду съ вѣдьмами, баба-яга воруетъ дѣтей, жаритъ и поѣдаетъ ихъ; на ряду съ вѣдьмами, она питается душами усопшихъ ³⁾. Какъ олицетвореніе черной тучи, какъ существо, равносиль-

¹⁾ Н. Р. Сл., IV, 44. — ²⁾ Ibidem; Маякъ, XV, смѣсь, 21—22. — ³⁾ Н. Р. Сл., I, 3, 4, 13. Пов. и пред., 181; сказ. Грин., I, стр. 180; Norweg. Volksmärch., I, 5, 24, 27; II, 6. У оленовъ баба-яга соответствуетъ Сибетеръ—пожируха (Зап. Аж. Н. 1862, I, ст. Шенера, 136); въ чувашской сказкѣ старая вѣдьма какъ только вошла въ избу, такъ и закричала: „что это человѣческимъ духомъ пахнетъ?“—Матушка, возразила ей дочь, да развѣ ты не каждый день употребишь въ пищу человѣческое мясо; такъ какому-же запаху быть въ нашей избушкѣ! (Чуваш. разговоры и сказки, 36—37.)

ное змѣю, пропаводителю засухъ, безплодія и жороваго повѣ-
трія, баба-яга въ средѣ вѣщихъ облачныхъ женъ является съ
значеніемъ третьей пары и родится съ богиней смерти
(см. выше стр. 355, и II томъ на стр. 780-3 — преданія,
сближающія бабу-ягу съ литовской лаумой ¹⁾). Народная
фантазія представляетъ ее злою, безобразною съ длин-
нымъ носомъ, растрепанными волосами, огромнаго
роста старухою. Именемъ «яги» — точно также, какъ име-
немъ «вѣдьмы» — поселяне называютъ въ брань старыхъ, свар-
ливыхъ и некрасивыхъ женщинъ. Слѣдуя эпическому описа-
нію сказокъ, баба-яга, костяная нога, голова пестомъ, ле-
житъ въ своей пабушкѣ наъ угла въ уголъ, носъ въ пото-
локъ вросъ, груди черезъ грядку повисли. Замѣча-
тельно, что Лихо (Недоля, злая шарка) олицетворяется въ на-
шихъ сказаніяхъ бабой-великанкою, жадо-пожирающею
людей; по выраженію южнорусскаго варианта: Лихо поконится на
ложѣ наъ человѣческихъ костей, голова его лежитъ на покути,
а ноги упираются въ печку (II, 698-9). Бабу-ягу называютъ
на Руси: а) ярою, бурю, дикою ²⁾, что указываетъ на
связь ея съ бурными, грозвыми тучами и съ неистовой поро-
дою велпкановъ (I, 616; II, 618), и б) желѣзною. Мало-
россіяне, не позволяя дѣтямъ щипать гороха, говорятъ: «ней-
ди въ горохъ, бо тамъ зализна баба сидитъ!» Тою-же угро-
зою останавливаютъ они ребятишекъ, чтобы не бѣгали въ лѣса
и сады ³⁾. Въ пошехонскомъ уѣздѣ крестьяне съ пѣлію удер-
жать дѣтей отъ своевольнаго бѣгання по оговодамъ и нивамъ.
запугиваютъ ихъ полевымъ дѣдомъ или бабой-ягою,

¹⁾ Желая навести дождь, яга выставляетъ на дворъ мертвую
голову (= Морану=черную тучу—сравни II, 157). — ²⁾ Укра-
инскіи приказки, 70, 285: „чортъ ярой баби!“ „чортъ бурой (или
дикою) баби!“ Н. Р. Сл., II (изд. 3), 34, b: яга-бура. — ³⁾
Номис., 274.

костяной ногою, съ большими грудями и сонливый носомъ. Въ другихъ славянскихъ земляхъ увѣряютъ дѣтей, что въ колосистомъ хлѣбѣ сидитъ *baaba jedza*, *žitnematka*, *szerpashija*, ловить шалуновъ и давить ихъ своими желѣзными грудями. По мнѣнію чеховъ, житная баба является на поляхъ и нивахъ по преимуществу въ то время, когда хлѣбъ начинаетъ цвѣсти и наливаясь. Сербы пугаютъ шаловливыхъ дѣвочекъ и мальчиковъ гвоздензубою—бабою съ желѣзными зубами ¹⁾. Тѣже самыя повѣрья и зовуты иѣмцы соединяють съ Бертою—Гольдою. Свѣтлая богиня рая, кроткая владычица эльфовъ (блаженныхъ душъ), она, въ силу прпсвоенныхъ ей обязанностей неумолимой Смерти, получаетъ демоническій характеръ и преобразуется въ дикую или желѣзную Бертю (*wilde Bertha*, *Eisenbertha*), отличительными признаками которой считаются: страшное лице, вклученные волосы, длинный носъ, вѣйникъ въ рукахъ и коровья шкура, наброшенная вмѣсто верхней одежды. Гольда (*Hulda*, *Huldra*) представляется то молодою красавицею, то сгорбленною, длинноносою и косматою старухою, съ большими зубами ²⁾. У кого вырятся волосы, о томъ принято выражаться: «er ist mit der Holle gefahren!» Страшая капризныхъ дѣтей, говорятъ: «schweig! die eiserne Bertha (или: Percht mit der eisernen nas) kommt». Въ Альтмаркѣ и Бранденбургѣ плачущаго ребенка заставляютъ умолять слѣдующими словами: «halts maul! sonst kommt roggenmöhne (kornweib ³⁾) mit schwarzen langen (или: mit eisernen) zitzen und schleppt dich hinweg!». Эта roggenmöhne представляется женщиной огромнаго роста; ее считаютъ матерью блуждающихъ по нивамъ волчьихъ оборот-

¹⁾ Ганушъ, 160; Срп. рѣчникъ, 84; Громантъ, 15. — ²⁾ По свѣдѣтельству некоторыхъ сирѣ, она прекрасна спереди и безобразна сзади. — ³⁾ Möhne=möhne, mutter.

ней (roggenwolfen). Чтобы дѣти не трогали сноповъ, ихъ пугаютъ вовкулакомъ: «der verwolf sitzt im korn!» «der wolf ist im korne; wenn er euch frisst, müssen eure seelen von baum zu baum fliegen, bis das korn eingefahren ist.» Когн-мutter имѣетъ огненные пальцы и съ горячими желѣзными сосками груди, которыя заставляетъ сосать заблудившихся дѣтей; груди ея такъ длинны, что она можетъ закидывать ихъ за плечи. Когда вѣтеръ волнуется ниву — это она гоняется за малютками, и пойманныхъ толчетъ въ желѣзной маслособѣнѣ или, подобно Бертѣ (I, 165), отнимаетъ у нихъ зрѣніе. Во время жатвы вѣтцы, славяне и литовцы послѣдній связанный снопъ посвящаютъ «житной бабѣ»; его наряжаютъ въ женское платье, украшаютъ цвѣтами и зеленью, и торжественно, съ пѣснями, несутъ въ деревню; снопъ этотъ называютъ бабою, kognpurre, grosze Mutter, die alte ¹⁾). Такимъ образомъ народныя повѣрья сближаютъ бабу-ягу съ царницею эльфовъ; истребляя родъ людской, она забираетъ къ себѣ прекрасныхъ малютокъ, т. е. эльфоподобныя души, и вмѣстѣ съ ними скрывается въ колосистыхъ нивахъ; сравни съ вышеприведенными сказаніями о мавкахъ, русалкахъ и полудницахъ (стр. 137-8, 242). Острые желѣзные зубы бабы-яги (первоначально: метафора разящихъ молній) отождествляютъ ее съ подлучею Смертію; длинныя желѣзныя груди, которыми она душаетъ дѣтей, указываютъ на ея сродство съ дивоженами; у послѣднихъ груди такъ велики, что онѣ употребляютъ ихъ вмѣсто вальковъ (II, 343). Эти груди—дождевыя облака, а смертельные удары, наносимые ими, знаменуютъ громъ. Замѣчательно, что бабѣ-ягѣ приписывается обладаніе волшебнымъ прутомъ ²⁾), которымъ стоитъ только махнуть, какъ тотчасъ-

¹⁾ Beiträge zur D. Myth., II, 422; D. Myth., 247—9, 255—6; Die Götterwelt, 293—5; Roggenwolf und roggenhund, 26, 29—32; Korn-dämonen, 20; Гануша: Дядь и Баба, 9. — ²⁾ Lud Ukrain., I,

же все живое превращается въ камень: это—тотъ молвіе-носный жезлъ, прикосновеніемъ котораго Гермесъ (=проводникъ усопшихъ въ загробное царство) погружалъ людей въ непробудный, вѣчный сонъ. Длинный сопливый носъ бабы-яги—черта нелишенная значенія и столь-же древняя, какъ и спутанныя, растрепанныя ея косы. Напомнимъ, что, по свидѣтельству сказокъ, прекрасный герой (=богъ свѣтлаго неба) на семь зимнихъ мѣсяцевъ дѣлается неопытнымъ замарашкомъ (Неумойкою): во все это время онъ не чешется, не стрижется, не моется и не сморкается, т. е. покрывается облаками и туманами, которые изстари уподоблялись косматымъ волосамъ, и не проливаетъ дождей (II, 773). Г. Потевна слово сопла производить отъ глагола сыпать, который въ малорусскомъ нарѣчій употребляется въ смыслѣ: лить; старо-слав. сачити, сажити, пол. sąsiąć — испускать жидкость («источникъ из-сякъ») и малорос. сяіати, высякати-ся — сморкать, высморкаться. По другому преданію, сказочный герой превращается въ сопливаго козла; но вотъ наступаетъ пора освобожденія: онъ берется за гуся и начинаетъ (грозовую) пѣсню; наносимые ему удары (=удары грома) прекращаютъ силу чароушнаго заклятія, козлиная шкура спадаетъ и предается сожженію ¹⁾). Бѣлоруссы рассказываютъ, что во время жатвы ходить по нивамъ Бѣлунъ, заставляетъ встрѣчныхъ утирать себѣ носъ и за эту услугу разсыпаетъ передъ ними деньги (I, 93—94), т. е. золото солнечныхъ лучей. Тождество бабы-яги съ Бертою и Гольдою подтверждается еще тѣмъ, что всѣ онѣ равно представляются прахями. По указанію народныхъ преданій, баба-яга прыдетъ кудель, ткеть холсты и гоняется за своими жертвами съ желѣзнымъ грѣбнемъ въ рукахъ ²⁾); сербская гвозденауба носитъ

321—4; см. Ваянце, 120—7; Срп. припов., 29. — ¹⁾ Н. Р. Сл. VI, 50. — ²⁾ Ibid., I, 3; Галиск., I, 88; Slov. pohnd., 250.

въ горшкѣ горячіе уголья, и встрѣчая нерадивыхъ пряхъ, жжетъ имъ пальцы. Выше (стр. 345, 349, 357) мы указали, что изъ понятія смерти возникла мысль о могучей судьбѣ, представительницами которой явились три мойры, норны или моровыя дѣвы. Согласно съ этимъ, сказки нерѣдко упоминаютъ о трехъ вѣщнихъ сестрахъ—бабахъ-ягахъ, изображая ихъ хотя и сварливыми, но добрыми и услужливыми старухами: онѣ предвѣщаютъ страннику что ожидаетъ его впереди, помогаютъ ему мудрыми совѣтами, даютъ ему богатырскаго коня, клубокъ, указывающій дорогу въ невѣдомыя страны, коверъ-самолетъ и другія диковинки. Изъ святочныхъ игръ ¹⁾ можно заключать, что баба-яга мастерица загадывать загадки и разрѣшать ихъ таинственный смыслъ.

¹⁾ Терещ., VII, 162.

XXVII.

ПРОЦЕССЫ О КОЛДУНАХЪ И ВѢДЬМАХЪ.

Въ предыдущей главѣ указано нами, что обвиненія волхвовъ и жентъ-чародѣекъ въ сношеніяхъ съ нечистыми духами, въ похищенія дождей и земнаго плодородія, въ насланіи болѣзней, голода и моровой язвы возникли изъ древнѣйшихъ основъ языческаго міросозерцанія. Подобныя обвиненія всякой разъ, какъ только страну постигало общественное бѣдствіе, возбуждали противъ нихъ народную месть и вызывали суровыя казни сожженія, потопленія и зарыванія въ землю. Впослѣдствіи, когда водворилось христіанство, высшія духовныя власти рѣдко и безусловно возвышали свой голосъ противъ несправедливости и жестокости такихъ казней. Мы знаемъ только протестъ епископа Серапіона (XIII в.), который впрочемъ не отвергаетъ возможности колдовства, а осуждаетъ произволъ народной мести и требуетъ для обвиняемыхъ правильнаго суда. По необходимому закону всякаго историческаго развитія, новая религія должна была стать во враждебныя отношенія къ старымъ народнымъ вѣрованіямъ, и главнымъ образомъ противодѣйствіе свое направить на лицъ, которые были предста-

вителями и хранителями языческаго культа: умѣли гадать, предвѣщать, цѣлить недуги, обладали тайной молитвенныхъ заклинаній и священныхъ обрядовъ. Такими лицами были волхвы, кудесники, чаровницы, мужи и жены вѣщіе. Христіанская іерархія не могла относиться къ нимъ индифферентно; по ея выраженію, это—были «бѣсовскіе сосуды», пособники сатаны, черезъ посредство которыхъ онъ разсѣваетъ въ народѣ злое сѣмя невѣрія. Съ своей стороны волхвы и кудесники также не могли оставаться равнодушными при видѣ тѣхъ успѣховъ, какіе дѣлала религія, чуждая ихъ интересамъ, недоступная ихъ пониманію, направленная противъ «старожизненныхъ» боговъ и праотческихъ заветовъ.

При самомъ введеніи христіанства св. Владиміромъ, дѣло не обошлось безъ борьбы. Іоакимовская лѣтопись сохранила намъ свидѣтельство о возстаніи новгородцевъ, которые, не желая измѣнять вѣру и отказываясь креститься, взяли за оружіе; по словамъ этой лѣтописи: «Богомилъ, вышій надъ жрецы словянъ, вельми претя люду покоритися» ¹⁾. Ѳеодоръ и Иларіонъ, первые епископы Ростова, принуждены были бѣжать отъ озлобленія тамошнихъ язычниковъ, а св. Леонтій пострадалъ отъ нихъ смертію; въ посланіи Симона о немъ сказано: «первый ростовскій Леонтій священномученикъ... его-же невѣрніи, много мучивше, убиша; и се третій гражданинъ небесный бысть руськаго міра съ онѣма варягома (убитыми при в. кн. Владимірѣ), вѣнчався отъ Христа». Событіе это изслѣдователи относятъ ко времени около 1070 года. Такая-же мученическая кончина постигла и препод. Кукшу, который въ половинѣ XII в. проповѣдывалъ вятичамъ: всѣ свидѣютъ (писалъ про него Симонъ), «како вятичи крести... и по многыхъ мукахъ утѣченъ бысть съ своимъ ученикомъ Никономъ» ²⁾.

¹⁾ Рос. Ист. Татищева, I, 39. — ²⁾ Ист. рус. церкви Филарета, еписк. рижскаго, изд. 1848 г., I, 30—34.

По свѣдѣніямъ, занесеннымъ въ «Повѣсть временныхъ лѣтъ», въ XI-мъ столѣтіи волхвы громко, всенародно хулили христіанство, и пользуясь своимъ вліяніемъ на массу населенія, старались возбуждать ее къ открытому сопротивленію. Такъ въ 1071 году въ Кіевѣ явился волхвъ, который предсказывалъ, что черезъ пять лѣтъ Дѣбрь потечетъ назадъ, земля греческая станетъ на мѣстѣ русской, а русская на мѣстѣ греческой; тогда-же переставятся и прочія земли. Въ народѣ нашлись невѣгласи, которые охотно слушали волхва и вѣрили его предсказаніямъ; но «вѣрные» посѣялись ему, говоря: «бѣсъ тобою играетъ на пагубу твою» — и дѣйствительно волхвъ пропалъ въ одну ночь, безъ вѣсти. Переяславскій лѣтописецъ дополняетъ, что, по словамъ волхва, ему предстали пять боговъ и велѣли повѣдать людямъ о будущихъ измѣненіяхъ странъ, и что самъ онъ погибъ, вринутый въ ровъ («и вринуса его бѣси изъ ровъ»). Также и волхвъ, явившійся въ Ростовѣ въ 1091 году, погибъ вскорѣ. Можно догадываться, что волхвы гибли не безъ участія ревностныхъ приверженцевъ христіанской стороны. На это имѣется и нѣсколько положительныхъ указаній. Посланный на Бѣлоозеро для сбора княжеской дани Янъ, вмѣстѣ съ священникомъ и двѣнадцатью вооруженныхъ отроковъ, выходилъ на волхвовъ, которыхъ не хотѣли выдать ему мѣстные жители. Волхвовъ было двое, но у нихъ были свои сторонники; эти люди ринулись на Яна, одинъ изъ нихъ уже замахнулся на него топоромъ, но по старинному выраженію — огрѣшился, не попалъ; тогда Янъ, оборотивъ топоръ, ударилъ своего противника тульемъ, а остальныхъ приказалъ рубить отрокамъ. Мятая толпа не устояла и побѣжала въ дѣсь. Въ этой схваткѣ убитъ и священникъ. Наконецъ настоянія и угрозы Яна заставили бѣлоозерцевъ схватить и выдать ему волхвовъ. Начался допросъ. Волхвы требовали поставить ихъ передъ княземъ Святославомъ; «самъ ты

ничего не можешь намъ сдѣлать, говорили они Яну: такъ повѣдаютъ наши боги!» — Агутъ ваши боги! возразилъ Янъ и велѣлъ ихъ бить и рвать за бороды; потомъ связалъ ихъ, посадилъ въ ладью и вмѣстѣ съ ними поплылъ по Шексѣ. Остановясь на устьѣ этой рѣки, онъ спросилъ: «что вамъ повѣдаютъ боги?» — Боги повѣдаютъ, отвѣчали волхвы, что не быть намъ въ живыхъ. «Правду говорятъ!» — Но если отпустишь насъ — много будетъ тебѣ добра; а погубишь — многую печаль и зло примешь. Янъ не повѣрилъ предсказанію; оба волхва были убиты и повѣшены на дубъ; трупы ихъ достались въ пищу лѣснымъ звѣрямъ. Болѣе значительное возстаніе волхва было въ Новгородѣ при князѣ Глебѣ, о чемъ лѣтопись повѣствуетъ такъ: «всталъ волхвъ... творяся акы Богъ, многы прельсти, и мало не всего града; глаголашеть бо, яко все вѣдаю, и хуля вѣру хрестіанскую, глаголашеть бо, ако перейду по Волхову предъ всѣми. И бысть мятежъ въ градѣ, и вси яша ему вѣру и хотяху погубити епископа; епископъ же вземъ крестъ и облекъся въ ризы, ста рекъ: иже хочеть вѣруати волхву, то да идеть за нь; аще ли вѣруеть кто, то ко кресту да идеть. И раздѣлишася надвое: князь бо Глебъ и дружина его идоша и сташа у епископа, а людье вси идоша за волхва, и бысть мятежъ великъ межъ ними.» Тогда князь, скрывши подъ верхнюю одеждою топоръ, подошелъ къ волхву и спросилъ: «знаешь ли, что будетъ утромъ и что будетъ къ вечеру?» — Все знаю! отвѣчалъ волхвъ. «Знаешь ли, что теперь должно совершиться?» — Я сотворю великія чудеса! При этихъ словахъ князь выхватилъ топоръ и ударилъ волхва съ такою силою, что онъ тотчасъ-же палъ мертвымъ; смерть его поразила народное воображеніе, толпа разувѣрилась въ его пророческомъ призваніи и тихо разошлась по домамъ ¹⁾).

¹⁾ П. С. Р. Л., I, 75—78, 92; Лѣтоп. Переяслав., 47.

Хотя народъ и принялъ христіанство, но уставы и преданія предковъ не вдругъ утратили для него свою обязательную силу; вѣдь еще продолжали жить старыя вѣрованія и соблюдаться старыя обряды. «Невѣгласи» (а такими слѣдуетъ признать цѣлыя массы населенія) еще долгое время совершали молебны и требы языческимъ богамъ, и во всѣхъ сомнительныхъ и тревожныхъ случаяхъ прибѣгали къ помощи колдуновъ и чародѣевъ. Завѣты древней религіи и культа сохранялись въ семьяхъ, передавались по наслѣдству отъ отцевъ дѣтямъ, и потому легко укрывались отъ посторонняго вниманія и преслѣдованій. Сверхъ того, при всеобщей грубости нравовъ и отсутствіи образовательныхъ началъ, предрассудки наши и не въ состояніи были возвыситься до воспріятія христіанства во всей его чистотѣ; мысль ихъ, опутанная сѣтью многочисленныхъ представленій, на всякое новое приобрѣтеніе налагала свои обманчивыя краски и во всякомъ новомъ образѣ силалась угадывать уже знакомыя ей черты. Результатомъ этого было странное, исполненное противорѣчій смѣшеніе естественной религіи съ откровенною: преданія и мифы о древнихъ богахъ переносятся на Спасителя, Богородицу и святыхъ угодниковъ; суевѣрные обряды и чары обставляются предметами, освященными въ церкви, каковы: ладонъ, пепелъ кадила, св. вода, свѣчи страстная, богоявленская, сръбская и вѣчная, верба, сбереженная отъ недѣли Ваиѣ, соль «четверговая»¹⁾, которую, по свидѣтельству Стоглава, клали подъ престолъ, и проч.; заговоры славятся съ христіанскими молитвами, и рядомъ съ воззваніями къ стихійнымъ силамъ природы народъ призываетъ ангеловъ, апостоловъ и Пречистую Дѣву; языческія празднества приурочиваются къ христіанскому календарю; священниковъ заставляютъ кататься по нивамъ — на плодородіе почвы,

¹⁾ Пережженная на чистый четвергъ.

выдергивать хлѣбные заломы, принимать неустановленные церковными правилами приношенія. Старинные моралисты называли нашихъ предковъ людьми двоевѣрными, и нельзя не признаться, что эпитетъ этотъ вѣрно и мѣтко обозначалъ самую существенную сторону ихъ нравственнаго характера.

Духовенство, въ высшихъ своихъ представителяхъ, сознавало вредъ и незаконность такого положенія дѣлъ, и въ поученіяхъ своихъ постоянно возвышало голосъ какъ противъ басней и обрядовъ, наслѣдованныхъ отъ языческой старины, такъ и противъ народнаго довѣрія къ волхвамъ, вѣдунамъ и вѣдуньямъ. Кириллъ Туровскій возстаетъ на скоморошество, игры, волхованіе, потворы, и запрещаетъ искать и посѣщать волхвовъ. Въ правилахъ митрополита Іоанна (XII в.) предписывается: кто будетъ творить волхованіе и чары, тому не давать св. причастія ¹⁾. Въ Коричьей книгѣ, по списку 1282 года, велѣно всѣмъ, «ниже въслѣдоуе(ю)тъ поганымъ обычае(я)мъ и къ волхвомъ или обаянникомъ ходять, или въ домъ свой призываютъ, хотяще увидѣти отъ нихъ нѣкая неизрѣченная» — отлучать на шесть лѣтъ отъ церкви ²⁾. Подобные же запреты встрѣчаемъ въ грамотахъ игумена Памфила (1505 года), митрополитовъ Фотія и Даниила, въ Домостроѣ, Стоглавѣ и другихъ памятникахъ, направленныхъ противъ народнаго суевѣрія. Въ поученіи священнослужителямъ 1499 года сказано, чтобы они не принимали приношеній отъ волхва, потворника, играца (скомороха); а въ дополнительномъ указѣ (1552 г.) къ Судебнику повелѣно было кликать по торгамъ, чтобы къ волхвамъ, чародѣямъ и звѣдочетцамъ не ходили, подѣ опасеніемъ ослы и духоваго запрещенія ³⁾. Въ патріаршей грамотѣ на основаніе Львовскаго братства 1586 года читаемъ: «а еслибы

¹⁾ Памят. XII в., 90, 121; Рус. Достоп., I. 91. — ²⁾ Ист. Христом. Бусл., 381—2. — ³⁾ Доп. къ Ах. Ист., I, 22; Пам. стар. рус. литер., IV, 202; Ах. Ист., I, 109, 154.

въ которомъ мѣстѣ или селѣ будетъ чаровница или ворожка—сосуды діавольскія, или волшебница... да истребится отъ церкви, и тѣхъ, которые діаволомъ прельстившися до чаровницъ и до ворожекъ ходять, отлучайтеса¹⁾. Въ одномъ изъ рукописныхъ сборниковъ XVI вѣка²⁾ мы нашли слѣдующее правило: «грѣхъ есть стрячи (встрѣчи) вѣровавши—опитеньи 6 недѣль, поклоновъ по 100 на день; грѣхъ есть въ чохъ вѣрова(ти) или въ полазъ—опитеньи 15 дней, по 100 поклоновъ на день... грѣхъ есть къ волхвамъ ходити, вопрошать или въ домъ приводити, или чары дѣяше—опитеньи 40 дней, поклоновъ по 100 на день; грѣхъ есть пивши зеліе молока дѣля или дѣтей дѣля—опитеньи 3 недѣли, поклоновъ по 60... грѣхъ есть дѣяше чары каковы-либо въ питье—опитеньи 5 лѣтъ, поклоновъ по 100 на день; грѣхъ есть носивше наузы какіе-либо—опитеньи 40 дней, поклоновъ по 60 на день», и т. дал.

Къ волхвамъ и чаровницамъ чаще всего обращались съ просьбами объ исцѣленіи недуговъ. Духовенство старалось искоренить этотъ обычай; оно убѣждало, что чародѣи служатъ сатанѣ и врачуютъ его силою, а потому если и спасаютъ тѣло, то губятъ душу. Изъ вопросовъ Кирика и отвѣтовъ Нифонта узнаемъ, что всякой, кто приходилъ къ волхвамъ лѣчиться или приносилъ къ нимъ дѣтей для навязки предохранительныхъ наузъ, подлежалъ опитеньи³⁾. Въ словѣ «о злыхъ дусѣхъ», приписанномъ св. Кириллу⁴⁾, высказаны сильныя упреки тѣмъ, которые въ случаѣ болѣзни обращались къ женамъ-чародѣйкамъ: «о горе намъ прельщеннымъ бѣсомъ и скверными бабами... идешъ во дно адово съ проклятыми бабами!» Проповѣдникъ совѣтуетъ ведужнымъ приглашать поповъ, «да творять молитвы врачевныя, Бога призывающе». Митрополитъ Фотій

¹⁾ Памят., изд. Врем. Киевск. Комис., III, 18. — ²⁾ Рукопись, принадлеж. купцу Болотову. — ³⁾ Памят. XII в., 202. —

⁴⁾ Москв. 1844, I, 243—5.

въ посланіи своемъ новгородцамъ (1410 года) предписываетъ священникамъ: «такожъ учите ихъ (паству), чтобы басней не слушали, лихихъ бабъ не принимали, ни узловъ, ни примовленья, ни зелья, ни вороженья и елика такова; занеже съ того гнѣвъ божій приходитъ, и гдѣ таковыя бабы находятся— учите ихъ, чтобы престаи и каялись бы, а не имутъ слушати— не благословляйте ихъ; христіаномъ заказывайте, чтобы ихъ не дръжали между себѣ ни гдѣ, гонили бы ихъ отъ себе, а сами бы отъ нихъ бѣжали, аки отъ нечистоты; а кто не имать слушати ясъ, и вы тѣхъ отъ церкви отлучайте» ¹⁾. Тѣже требованія заявляютъ царская грамота 1649 года, различныя назидательныя статьи и «Домострой». Изъ послѣдняго памятника видно, что бабы-колдуньи ходили по боярскимъ домамъ, лѣчили недуги, гадали, переносили вѣсти, и особенно-охотно были приняемы на женской половинѣ. Слѣдующее свидѣтельство, занесенное въ првѣчу о женской злобѣ, не смотря на общій тонъ этого сочиненія, явно-враждебный женщинѣ, кажется, указываеъ на дѣйствительныя бытовыя черты: «издѣтска начнетъ она у проклятыхъ бабъ обавничества навывати и еретичества искати, и вопрошати будетъ многихъ, како-бъ ей замужъ выйти и какъ-бы ей мужа обавити на первомъ ложѣ и въ первой банѣ; и възыщетъ обавниковъ и обавницъ, и волшебствъ сатанинскихъ, и надъ ѣствою будетъ шепты ухищрати и подъ ложъ подсыпати, и въ возглавіе и въ постелю вшивати, и въ порты рѣзаячи, и надъ челомъ втыкаячи, и всякія прилучившіяся къ тому промышляти, и кореніемъ и травами примѣшати, и вѣсти надъ мужемъ чаруетъ» ²⁾. Когда приклячятся болѣзнь, «Домострой» советуетъ возлагать надежду на Бога, а съ волхвами и тѣми, кто промышляетъ зельемъ, отнюдь не знатъ-

¹⁾ Ак. Арх. Эвсп., I, 369; сравни поученіе Петра-митрополита въ Пам. стар. рус. лит., IV, 167. — ²⁾ Пам. стар. рус. лит., II, 463—4.

ся и на дворъ ихъ къ себѣ не приводить ¹⁾). Троицко Сергіевскій монастырь, въ приговорной грамотѣ 1555 года, запрещалъ въ своихъ волостяхъ держать скомороховъ, волхвовъ и бабъ-ворожеекъ; за нарушеніе этого указа назначалась пѣня въ десять рублей съ каждой сотни, а скомороха, волхва или бабъ-ворожейку, «бивъ да ограбивъ, выбити изъ волости вонъ» ²⁾).

Другою заботою духовенства было уничтоженіе народныхъ игрищъ; виѣстѣ съ музыкой, пѣснями, плясками и ряженіемъ въ мехнатыя шкуры и личины, игрища эти вызывали строгія запретительныя мѣры, какъ дѣло нечестивое, бѣсовское, принадлежащее иѣкогда къ религіознымъ обрядамъ язычества. Свидѣтельства памятниковъ были приведены нами выше (I, 339-345), а потому, избѣгая повтореній, считаемъ достаточнымъ указать на царскую окружную грамоту 1648 года. «Многіе люди (сказано въ этой грамотѣ), забывъ Бога и православную хрестіанскую вѣру, тѣмъ прелестникомъ—скоморохомъ посѣдуютъ, на безчинное ихъ прел(ь)щеніе сходятся по вечерамъ на позорища, и на улицахъ и на поляхъ богомерзкихъ ихъ и скверныхъ пѣсней и всякихъ бѣсовскихъ игръ слушаютъ... да въ городѣхъ же и въ уѣздахъ отъ прелестниковъ и отъ малоумныхъ людей дѣлается бѣсовское соннище, сходятся многіе люди мужского и женского полу по зорямъ и въ ночи чародѣйствуютъ... и чинятъ безчинное скаканіе и плясаніе», поютъ пѣсни, играютъ во всякія бѣсовскія игры и накладываютъ на себя личины и платье скоморошеское. Запрещая все это подъ страхомъ наказанія батогами и ссылкой, грамота предписываетъ: скомороховъ никуда не принимать, а буде гдѣ objevятся домры, сурны, волынки, гудки, гусли и хари—таковыя немедленно отбирать, ломать и огнемъ жечь ³⁾).

¹⁾ Времен., I, 33, 38, 40—44, 57. — ²⁾ Ал. Арх. Эксп., I, 244. — ³⁾ Ал. Ист., IV, 35.

Съ особенною ревностью были преслѣдуемы такъ называемыя «отреченныя» или «отнѣтныя» книги, принесенныя къ намъ, вмѣстѣ съ грамотностію, изъ Византіи и отчасти съ запада; къ нимъ причислялись и тѣ листы и тетрадки, въ которыхъ записывались народные заговоры, примѣты и суевѣрныя наставленія. Слѣдуя церковному индексу, запретными книгами признавались: а) Острологъ (другія названія: Мартологъ, Острономія, Звѣздочетецъ и Зодій). Въ статьѣ о ложныхъ книгахъ сказано: «Звѣздочетецъ—12 звѣздъ; другій Звѣздочетецъ, ему же имя Шестодневъ: въ нихъ же безумныя людѣ вѣрующе волхвуютъ, ищуще днѣи роженія своего, сновъ полученія и урока житію». Это—сборникъ астрологическихъ замѣчаній о вступленіи солнца въ различные знаки зодіака, о вліяніи планетъ на счастье новорожденныхъ младенцевъ (=тоже, что Рожденникъ, Родословіе), а также на судьбы цѣлыхъ народовъ и общественное благоденствіе; отсюда почерпались предсказанія о грядущихъ событіяхъ: будетъ ли миръ или война, урожай или голодъ, повсемѣстное здравіе или моровая язва. б) Рафлѣ — греч. *ραμφλιον* — астрологическая книга, раздѣленная на двѣнадцать стемъ (*σχηματα*), въ которой трактуется о вліяніи звѣздъ на ходъ человѣческой жизни ¹⁾). Стоглавъ ²⁾ замѣчаетъ, что тяжущіеся, какъ скоро доходитъ до судебнаго поединка, призывали на помощь волхвовъ—и въ тѣ поры волхвы и чародѣйники отъ бѣсовскихъ наученій пособіе имъ творять, кудесы бьютъ, и въ Аристотелевы Врата и въ Рафлѣ смотрятъ, и по планетамъ глядѣютъ и смотрятъ днѣи и часовъ... и на тѣ чарованія надѣяся, поклѣпца и ябедникъ не мирятся и крестъ цѣлуютъ и на поли бьютца, и поклѣпавъ побиваются». Вслѣдствіе этого современный Стоглаву указъ требуетъ, подѣ опасеніемъ опа-

¹⁾ Правосл. Соборъ. 1860, XI, 250. — ²⁾ Глава 40, вопр. 17.

лы и духовнаго запрещенія, чтобы къ чародѣямъ и звѣдочетцамъ не ходили и у поля бы чародѣи не были ¹⁾). Одна изъ грамотъ 1628 года называетъ Рафли «гадальными тетрадами». Кроме того, о Рафляхъ упоминаетъ еще Домострой; но въ статьѣ о ложныхъ книгахъ, тщательно перечислившей запрещенныя тетрадки, этого имени не встрѣчаемъ—вѣроятно, потому, что въ сущности оно обозначало тоже самое, что «Острологъ» или «Зодій» ²⁾). с) Аристотелевы Врата—переводъ средневѣковаго сочиненія: «*Secreta secretorum*», составленіе котораго приписывалось Аристотелю. Книга эта, сверхъ нравственныхъ наставленій, содержитъ свѣдѣнія по астрології, медицинѣ и физіогномикѣ; она состоитъ изъ нѣсколькихъ отдѣловъ, называемыхъ вратами. d) Громникъ или Громовникъ—греч. *βροντολόγια*: въ рукописи императорской вѣтской бібліотеки означенъ «твореніемъ премудраго Иракліа, царя перскаго». Книга эта извѣстна по спискамъ XV—XVI столѣтій, сербскаго письма, и заключаетъ въ себѣ различныя, расположенныя по мѣсяцамъ, предзнаменованія (о состояніи погоды, о будущихъ урожаяхъ, болѣзняхъ, ратахъ и пр.), соединенныя съ громомъ и землетрясеніемъ; къ этому присоединяются иногда и замѣтки «о состояніи луны право или полого», съ указаніемъ на значеніе такихъ признаковъ въ разные времена года ³⁾. e) Молникъ (Молніяникъ), сохра-

¹⁾ Ак. Ист., I, 154. — ²⁾ Словомъ *gaffli* на западѣ означалось: метаніе жребіи, азартная игра на кости. Поэтому г. Пилль приписываетъ «Рафляхъ» западное происхожденіе и думать, что гадательными тетрадами названы они на смыслъ извѣстной книжки «Соломона», которая и донынѣ съ успѣхомъ расходится въ народѣ чрезъ посредство дешевыхъ (лубочныхъ) изданій. Въ этой книжкѣ изображенъ кругъ съ цифрами и напечатаны различныя краткія изреченія, долженствующія служить отвѣтами на вопросы гадающихъ; на какой цифрѣ остановится брошенный шарикъ или зерно (=зерно), та цифра и указываетъ гадающему вужерь отвѣтъ. — ³⁾ Въ числѣ отреченныхъ книгъ упоминаются

нившійся въ сербской рукописи XV столѣтія: здѣсь собраны свѣдѣнія, въ какіе дни мѣсяцевъ что предвѣщаетъ ударъ молніи. f) Коле(а)дникъ — *kalendolōgia* содержитъ въ себѣ примѣты, опредѣляемыя по днямъ, на какіе приходится Рождество Христово (праздникъ Коляды); напримѣръ: «аще будетъ Рождество Христово въ среду — зима велика и тепла, весна дождева, жатва добра, пшеницы помалу, вина много, женамъ моръ, старымъ пагуба» (по списку XV стол.). g) Записка о дняхъ и часахъ добрыхъ и злыхъ. h) Мысленикъ — вѣроятно, тоже самое, что Разумникъ, содержащій апокрифическія сказанія о созданіи міра и человѣка. i) Волховникъ — сборникъ суевѣрныхъ примѣтъ, «аще есть се: храмъ трещитъ, ухозвонъ, воронограй, куроглазъ, окомигъ, огонь бучитъ, песь выетъ», и проч. Нѣкоторыя статьи Волховника переписывались отдѣльно, и занесены въ индексъ подъ своими частными названіями, каковы: Воронограй (примѣты и гаданія по крику воронъ), Куроглазеникъ (— по крику пѣтуховъ), Птичникъ или Птичьи чарове (— по крику и полету птицъ вообще) и Трепетникъ — истолкователь примѣтъ, основанныхъ на трепетѣ различныхъ частей человѣческаго тѣла: «аще верхъ главы (челюсть, бровь, око и т. дал.) потрепешетъ, лицо или уши горятъ, во ухо десное и лѣвое пошумитъ (или позвонитъ), длань посвербитъ, подошвы отерпнутъ...» Подлинникъ Трепетника найденъ въ одной изъ греческихъ рукописей вѣнской бібліотеки. k) Сносудецъ (Сновидецъ, Сонникъ). l) Путникъ — «книга, въ ней-же есть написано о стрѣчахъ добрыхъ или злыхъ. m) Зеленикъ — описаніе волшебныхъ и цѣлебныхъ травъ (зелій), съ указаніемъ на заговоры и другія суевѣрныя средства,

также: «лѣсякъ окружится» и «стѣнемъ (лунынымъ и солнечнымъ затмѣніемъ) знаменье».

употребительныя въ народной медицинѣ; подобныя тетради и донынѣ обращаются между простолюдинами—подъ названіемъ «травниковъ», «цвѣтниковъ» и «лѣчебниковъ». п) Чаровникъ, состоящій изъ 12-ти главъ, «въ нихъ-же суть двенадцать опрометныхъ лицъ звѣриныхъ и птичіихъ» (см. выше, стр. 301), т. е. сказанія о блуждающихъ оборотняхъ. о) Метаніе (Метанъеимецъ или Розгомечецъ)—книга гаданій посредствомъ жребія (см. выше, стр. 383). У г. Пыпина описана подобная тетрадка конца XVII или начала прошлаго вѣка, названная «Книгой пророка и царя Давида». Желаящіе допросить Судьбу металъ жребіи, т. е. прутики (розги) съ нартзанными на нихъ чертами; вмѣсто этихъ прутиковъ могли употребляться и помѣченныя точками игральныя кости; по числу выпавшихъ нартзокъ или точекъ опредѣлялся номеръ того изртченія гадательной книги, которое должно было служить отвѣтомъ на задуманный вопросъ. Такія изртченія въ «Давидовой книгѣ» скрѣпляются ссылкой на псалмы и другіе отдѣлы священнаго писанія; напримѣръ: «что во умѣ держишь и жадаешь, возрадуешься и сердце весело будетъ; о томъ царь Давидъ рече: взми мя, Господи, отъ человека лукава, и отъ мужа несправедна избави мя. Аще мечеши о болѣзни, и та болѣзнь минется; аще о дому, въ домѣ твоємъ здравно, и путь тебѣ доброй, и пропажъ твоихъ сыщется». При нѣкоторыхъ отвѣтахъ добавлено: «эта метъ добрая», или: «берегися—метъ злая!». Наконецъ р) альманахи. Максимъ Грекъ, который неразъ протестовалъ противъ заблужденій современниковъ, въ одномъ обличительномъ словѣ коснулся и альманаховъ, обыкновенно наполнявшихся разными астрологическими предсказаніями. Къ намъ они занесены съ запада ¹⁾. Такимъ

¹⁾ Стоглавъ, гл. 40, вопр. 22; Лѣтопись занят. Археогр. Ком., I, 29—32, 42—49, 53; Времен., I, 38 («Домострой»); Іоаннъ, эзархъ болгар., 211—2; Архивъ астр.-юрид. свѣд., II, предислов

образомъ календарныя прогностики, напечатанныя въ 1710-мъ и послѣдующихъ годахъ, ¹⁾ уже имѣли своихъ предшественниковъ въ рукописныхъ сборникахъ допетровскаго времени. Отреченныя книги ясно свидѣтельствуютъ, что научныя познанія о природѣ были смѣшиваемы съ языческими вѣрованіями и волшебствомъ ²⁾. Духовная власть устанавливаетъ бѣгать этихъ книгъ, аки Содома и Гомора, и если онѣ попадутся въ руки, то немедленно истреблять ихъ огнемъ: «аще кто заповѣдь божію преступитъ, а иметъ еретическія писанія у себя держати, еже есть врагъ божій, и волхованію снихъ вѣровати иметъ кто, съ тѣми со всѣми еретики да будетъ проклятъ. Аще который отецъ духовный, вѣдая у себѣ такового въ сынѣхъ, а вѣдая то... иметъ ему въ томъ по-таковы (потачку) дѣяти, и приѣмля его на частое покаяніе

стр. XXII, XXV; статьи г. Пыпина—въ Архивъ истор. и практич. свѣд. 1860—1 г., I, 8—12; II, 15—27; Рус. Сл. 1862, I, 94, 100; О. З. 1857, XI, 344—6; Археолог. Вѣстникъ 1867, III, 113—8; Памят. отречен. рус. лит., II, 361—444. — ¹⁾ Магазинъ земледѣд. и путешеств. Фролова, стат. Перевощикова, 507—604; Свѣд. Архивъ 1828, XI, 132. — ²⁾ Олеарій говоритъ, что русскіе признавали астрологию и астрологию за науки волшебныя, что умѣнье вычислять и предсказывать солнечныя и лунныя затмѣнія казалось для нихъ сверхъестественнымъ даромъ. Когда въ Москвѣ сдѣлалось извѣстнымъ, что царь желаетъ принять Олеарія на службу въ званіи придворнаго астронома, то въ народѣ пошла молва, что въ скоромъ времени долженъ явиться волшебникъ. Эта молва и была причиною, почему ученый ввоземецъ отказался отъ сдѣланнаго ему царемъ предложенія—Архивъ ист. и практич. свѣд. 1859, кн. III, 25—26. Въ началѣ XVIII в. извѣстный Брюсъ, составитель календаря, дополненнаго астрологическими предсказаніями, считался въ народѣ колдуномъ и чернокнижникомъ. По рассказамъ простолюдиновъ волшебники обладаютъ черною книгою, и съ ея помощью вызываютъ чертей, узнаютъ тайное и творятъ злыя чары. Кто случайно найдетъ такую книгу и стащитъ читать ее, къ тому немедленно явятся черти и потребуютъ отъ него работы—Иллюстр. 1845, 183—4; Абев., 73.

«безъ опытеи и безъ отлученія церковнаго, или ижесть (и) самъ тоже творити... да извержется сана своего по праву» «омъ св. отецъ, и съ прежереченыи еретикъ съ тѣми со всѣми да будетъ проклятъ, и написанная та на тѣлѣ его да сожгутся». Осужденія, высказанныя статьею о ложныхъ книгахъ и другими памятниками (Стоглавомъ, Домостроемъ), были для своего времени какъ-бы официальной ценсурой. Предостерегая паству отъ чтенія запретныхъ сочиненій, духовенство называло ихъ «болгарскими баснями»: знакъ, что сочиненія эти явились къ намъ чрезъ посредство южнославянской письменности, которая уже прежде заимствовала ихъ изъ Византии; уцѣлѣвшіе донныи списки особенностями языка и правописанія прямо обнаруживаютъ свое болгаро-сербское происхожденіе. Большая часть отреченныхъ книгъ проникла въ Россію именно этимъ путемъ, и только нѣкоторыя должно считать занесенными съ запада ¹⁾. Не смотря на то, народъ принималъ ихъ съ постоянно-возбужденнымъ любопытствомъ и довѣріемъ; потому что основы сообщаемыхъ ими свѣдѣній были тѣже самыя, на какихъ держались и національныя, наследованныя отъ предковъ повѣрья. Книги эти были въ уровень съ умственнымъ развитіемъ общества; онѣ не противорѣчили его заветнымъ убѣжденіямъ и обращали его къ тѣмъ-же вопросамъ, какими издавна интересовалась народная мысль.

Христіанскіе пастыри не ограничились только поученіями и задретами; они требовали преданія облачаемыхъ строгому суду и казнямъ. Тотчасъ послѣ крещенія Русской земли, дѣла о волшебствѣ уже подлежали разсмотрѣнію духовной власти. Въ церковномъ уставѣ св. Владиміра къ вѣдомству духовнаго суда отнесены: вѣтѣство, зелейничество, потворы, чаро-

¹⁾ Кромѣ альманаховъ и книги: „Аристотелевы Врата“, можно указать еще на „Луцидаріусъ“, напечатанный въ I-й кн. Лѣтописей г. Тихонова, и отчасти на „планидины“.

дѣянiя, волхованья» ¹⁾. Обычною кáрою за эти преступленiя было сожженiе; какъ сожигались музыкальные инструменты и волшебныя книги, такъ подобную-же участь испытывали и колдуны, и вѣдьмы. Въ 1227 году, по сказанiю лѣтописца, въ Новгородѣ «изъжгоша волхвовъ четыре, творяхуть ѿ потворы дѣюща, а Богъ вѣсть, и сожгоша на Ярославѣ дворѣ». По свидѣтельству Никоновской лѣтописи, волхвы были приведены сперва на архіепископскiй дворъ, а потомъ уже преданы сожженiю на Ярославовѣ дворѣ, не смотря на заступничество бояръ ²⁾. Въ началѣ XV столѣтiя (въ 1411 году) псковичи сожгли двѣнадцать вѣщихъ жонокъ ³⁾; замѣтимъ, что около этого времени дѣйствовала на Руси страшная моровая язва, которая и могла послужить поводомъ къ ихъ обвиненiю. О князѣ Иванѣ Андреевичѣ Можайскомъ сохранилось извѣстiе, что онъ сжегъ за волшебство мать Григорiя Мамона ⁴⁾. Повѣсть о волхованiи, написанная для Ивана Грознаго, доказываетъ необходимость строгихъ наказанiй для чародѣевъ, и въ прилѣгъ выставляетъ паря, который, вмѣстѣ съ епископомъ, «написать книги повелѣ и утверди, и проклятъ чародѣянiе, и въ весѣхъ заповѣда такихъ огнемъ пожечи» ⁵⁾. Котошихинъ говоритъ, что въ его время мужчинъ за богохульство, церковную татьбу, волховство, чернокнижество и ереси сожигали живыхъ,

¹⁾ Доп. въ Ак. Ист., I, 1. — ²⁾ П. С. Р. Л., III, 42; IV, 29; Никонов. лѣт., II, 357: «двишася въ Новоградѣ волхвы, вѣдуны, потворницы, и многая волхованiя и потворы, и ложная знаменья творяху, и много зла сотворяху, многихъ прельщающе. И собравшеся новгородцы изымаша ихъ, и ведоша ихъ на архіепископовъ дворъ. И се мужи княже(и) Ярославѣ вступившася о нихъ; новгородцы же ведоша волхвовъ на Ярославѣ дворъ, и складше огонь велiй на дворѣ Ярославѣ, и связавше волхвовъ всѣхъ и вринуша во огонь, и ту згорѣша вси». — ³⁾ П. С. Р. Л., V, 22. — ⁴⁾ Лѣтописецъ русск. Н. Львова, III, 167; И. Г. Рос., V, 356 (изд. Славянина). — ⁵⁾ Москв. 1844, I, 246—9.

а женщинамъ за тѣже преступленія отсѣкали головы ¹⁾. Изъ слѣдственныхъ-же дѣлъ XVII-го столѣтія видно, что за ворожбу и чародѣйство большею частію наказывали ссылкой въ дальнія мѣста и заключеніемъ въ монастырь; слѣдовательно, кромѣ сожженія, употреблялись и другія болѣе легкія наказанія. Вѣроятно, при назначеніи иѣры взысканія, принимались въ расчетъ какъ замыслы обвиняемыхъ лицъ, такъ и степень причиненнаго ими вреда. Въ грамотѣ, данной царемъ Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ на учрежденіе въ Москвѣ Славено-греко-латинской академіи, сказано: «а отъ церкви возбраняемыхъ наукъ, наипаче-же магіи естественной и иныхъ, такимъ не учить и учителей таковыхъ не имѣти. Аще же таковыя учителя гдѣ обратятся, и оны со учениками, яко чародѣи, безъ всякаго милосердія да сожгутся». Блюстителю и учителямъ академіи предписывалось имѣть тщательное наблюденіе, чтобы никто изъ духовныхъ и мірскихъ людей не держалъ у себя «волшебныхъ, чародѣйныхъ, гадательныхъ и всякихъ отъ церкви возбраняемыхъ книгъ и писаній, и по онымъ не дѣйствовалъ, и иныхъ тому не училъ.» У кого-же объявятся такія богопротивныя книги, тотъ, вмѣстѣ съ ними, «безъ всякаго милосердія да сожжется.» ²⁾ Колдовство поставлялось на ряду съ богохульствомъ, безбожіемъ и ересями и подлежало тому-же возмездію, какъ и эти послѣднія ³⁾. Сожженіе чародѣевъ на кострахъ согласовалось съ общимъ народнымъ убѣжденіемъ, которое, обвиняя колдуновъ и вѣдьмъ въ засухахъ, неурожаяхъ и повальныхъ болѣзняхъ, почитало такую казнь за единственное средство противъ постигшихъ бѣдствій. Выше (стр. 509—

¹⁾ По первому изд., стр. 91—92. — ²⁾ Др. Рос. Вѣдѣиц., изд. 2, VI, 408, 415—6. — ³⁾ Такъ были преданы сожженію жидовствующіе, обвиняемые между прочимъ и въ занятіяхъ астрологіею; такъ въ 1689 году сожженъ за ересь инопемецъ Кульманъ — Собр. Гос. Гр. я Дог., IV, 204.

512) мы указали на любопытные приемы народного самоуправления съ этими мнимыми виновниками неурожая и моровой язвы; очень можетъ быть, что и засвидѣствованное летописцами сожженіе волхвовъ и вѣщихъ женокъ въ Новгородѣ и Псковѣ было совершено вольницей этихъ городовъ. По словамъ пѣсни, дѣвица-чародѣйка напекла змѣй, сварила зелье, и приготовила снадобье на гибель роднаго брата; но братъ смѣтилъ ея злой умыселъ:

Снималъ онъ съ сестры буйну голову...
И онъ бралъ со костра дрова,
Онъ клалъ дрова среди двора;
Какъ сжегъ ея тѣло было
Что до самаго до пепелу,
Онъ развѣялъ прахъ по чисту полю,
Заказалъ всѣмъ тужить, плакать ¹⁾).

Тому-же наказанію подвергаются колдуны и вѣдьмы и посвидѣтельству народныхъ сказокъ ²⁾). Христіанскіе пастыри не только скрѣпили своимъ авторитетомъ старинное мнѣніе о связи чародѣйства съ нечистою силою, но и придали этому мнѣнію болѣе-рѣшительный характеръ. Какъ на сообщниковъ злыхъ демоновъ, народъ возстаналъ на колдуновъ и вѣдьмъ только въ чрезвычайныхъ случаяхъ общественныхъ бѣдствій; въ обыкновенное же время онъ довѣрчиво и съ уваженіемъ относился къ ихъ вѣщимъ дарованіямъ и охотно пользовался ихъ помощью. Напротивъ христіанство на всѣ проявленія колдовства смотрѣло безразлично; на его строгой взглядъ равно были грѣховны: и похитители дождей, напускатели града, вихрей, болѣзней, и составители дѣлебныхъ снадобій, наузники, ворожен, гадатели. Отсюда возникли многія толковенія, которыя живо рисуютъ передъ нами прошлую жизнь съ ея внутренней стороны.

¹⁾ Терещ., I, 107; Сахаров., I, 202. — ²⁾ Н. Р. Сл., II, 29; VII, 27; сказ. Грим., II, 60 и др.

Вѣра въ колдовство, составляющая теперь исключительную принадлежность простонародья, въ допетровское время была общимъ достояніемъ всѣхъ классовъ общества. По незначительной степени доступнаго тогда образованія, высшіе сословные разряды въ умственномъ и нравственномъ отношеніи почти не разнились отъ низшихъ: черта, существенно-отличающая древнюю нашу исторію отъ новѣйшей. Старинные обычаи равно соблюдались и во дворцѣ, и въ боярскихъ палатахъ, и въ избѣ крестьянина, на что указываетъ весь строй домашняго быта и въ особенности свадебный обрядъ; духъ суевѣрія одинаково властвовалъ надъ всѣми, начиная отъ поселянъ и до царя. Въ 1467 году скончалась супруга Ивана III-го Марія ¹⁾, тѣло усопшей «разошлось» (распухло, отекло), и смерть ея приписана была дѣйствию отравнаго зелья. Подозрѣніе пало на жену Алексѣя Полуектова Наталью, которую обвиняли въ томъ, будто она посылала поясъ великой княгини къ какой-то бабѣ (ворожѣ); тогда, замѣчаетъ лѣтописецъ, восполѣся князь на Алексѣя и его жену, и шесть лѣтъ не допускалъ его на свои пресвѣтлыя очи ²⁾. Отъ брака съ Маріей в. князь имѣлъ сына, который умеръ еще при жизни отца и оставилъ ему внука Дмитрія—отъ Елены, дочери молдавскаго господара. Во время спора, возникшаго за наследство престола между внукомъ Ивана III и сыномъ его отъ новаго брака съ греческою царевною Софіей, сторонники Елены оговорили великую княгиню въ злыхъ умыслахъ и съ сношеніяхъ съ бабами-чародѣйками, «и въ то время (1497 г.) опалу положилъ князь великій на жену свою на вел. княгиню Софію о томъ, что къ ней приходиша бабы съ зельемъ; обыскавъ тѣхъ бабъ лихихъ, князь великій велѣлъ ихъ казнити—потопити въ Москвѣ-рѣкѣ нощію, а съ нею съ тѣхъ мѣстъ нача

¹⁾ Дочь в. кн. тверскаго. — ²⁾ П. С. Р. Л., VI, 186.

жити въ бжеженіи» ¹⁾). Димитрій былъ вѣнчанъ на царство; но торжество его партіи было непродолжительно и — какъ извѣстно — окончилось заключеніемъ въ темницу этого несчастнаго царевича. Софія побѣдила, но за нею осталось названіе «чародѣйки греческой»: такъ обзываетъ ее Курбской въ исторіи Ивана Грознаго ²⁾). Великая княгиня Соломонія, супруга Василя Ивановича, вѣрная возрѣніямъ своего вѣка, прибѣгала къ чарамъ и ворожбѣ, чтобы излѣчиться отъ неплодія. Изъ розыскаго дѣла узнаешь, что она развѣдывала о колдуньяхъ и приказывала приводить ихъ къ себѣ Ивану Юрьевичу Сабурову. «Есть, говорила ему вел. княгиня, на Москвѣ жонка — Стефанидою зовутъ, рязанка, и ты ее добудь и ко мнѣ пришли.» Сабуровъ исполнилъ просьбу, и съ помощію своей жены привелъ Стефаниду къ вел. княгинѣ; ворожея смотрѣла ей брюхо и сказывала, что дѣтей у нея не будетъ; потомъ наговаривала въ рукомойникъ воду и совѣтовала вел. княгинѣ тою водою умываться, чтобы любила ее мужъ, а когда понесутъ къ вел. князю сорочку, чехолъ или порты, и въ то время она бы, омочивъ свои пальцы въ рукомойникъ, схватывала ими бѣлье. Соломонія послѣдовала наставленію и дѣйствительно смачивала наговорной водою мужнину бѣлье и платье. Въ другой разъ она говорила Сабурову: «сказали мнѣ черницу, что она дѣти знаетъ (т. е. можетъ отвращать неплодіе), а сама безноса, и ты ту черницу добудь.» Черница была найдена, приведена къ Сабурову на подворье, и тамъ наговаривала не то масло, не то медъ прѣсный, и «посылала къ вел. княгинѣ съ Настею (женою Сабурова), а велѣла ей тѣмъ тертиса отъ того-жъ, чтобъ ее князь великій любилъ, да и дѣтей дѣла» ³⁾) — и вел. княгиня тѣмъ снадобьемъ терлась. Въ

¹⁾ Бережно, остерегаясь — *ibid.*, 279. — ²⁾ Сказанія кн. Курбскаго, изд. 2, 128. — ³⁾ Въ старыя годы чары на любовь мужей были въ большомъ ходу. Когда кн. Курбской женился въ Литвѣ

заключеніе своихъ показаній Сабуровъ добавилъ: «а что ми говорити? того мнѣ не испамитовати, сколько ко мнѣ о тѣхъ дѣлѣхъ женовъ и мужиковъ прихаживало!» ¹⁾ Но все было напрасно: чары не помогали, Соломонія не рождала дѣтей, а безъ нихъ исчезала и любовь вел. князя, который страстно желалъ имѣть наследника, и однажды, по словамъ лѣтописца, увидя на деревѣ птичье гнѣздо, зарыдалъ и въ этихъ поэтическихъ выраженіяхъ жаловался на свою судьбу: «лютѣ мнѣ! кому уподоблюся азъ? не уподобихся ни птицамъ небеснымъ, яко птицы небесніи плодовиы суть, ни звѣремъ земнымъ, яко звѣри земніи плодовиы же суть; не уподобихся азъ никому-же — ни водамъ, яко воды сія плодовиы суть, волны бо ихъ утѣшающе и рыбы ихъ глаумящеса! ни земли сей, яко и земля приносить плоды своя на всяко время!» Бояре отвѣчали ему: «государь! неплодную смоковницу поѣскають и измешутъ изъ вертограда.» И вел. князь, послѣ двадцати лѣтъ супружества съ Соломоніей, повелѣлъ постричь ее въ монахини: несчастную княгиню вывели изъ дворца, насильно постригли и заключили въ женской обители въ Суздаль ²⁾. Князь Курбскій обвиняетъ и самого Василия въ такой-же заботливости помочь себѣ чарами: женившись снова на молодой женѣ, «самъ «старъ будучи, онъ искалъ чаровниковъ презлыхъ отовсюду, «да помогутъ ему ко плодотворенію. О чаровникахъ оныхъ «такъ печашеся, посылающе по нихъ тамо и овамо, ажъ до «Корелы, и оттуду провожаху ихъ къ нему... совѣтниковъ «сатанинскихъ, и за помощію ихъ отъ прескверныхъ сѣмьей,

на Марью Юрьевну Козинскую, довольно-пожилой вдовѣ, то она подобными-же средствами хотѣла упрочить расположеніе своего мужа. При обыскѣ въ сундукъ ея найденъ былъ изшочень съ пескомъ, волосами и другими снадобьями, которые (по свидѣтельству служанки) дава княгинѣ одна старуха—для того, чтобы ее любилъ князь—Жизнь кн. Курбскаго, I, 98. — ¹⁾ Ак. Ист., I, 130. — ²⁾ П. С. Р. Л., IV, 295—6; Карамз. И. Г. Р., изд. 2, VII, 137.

«по произволенію презлому, а не по естеству отъ Бога вложенному, уродяшеся ему два сына: единъ таковъй предлютый и «кровопійца...», а другій былъ безъ ума и безъ памяти и безъ словесенъ. Ту ми зрите и прилежно созердайте, христіанскіе «родове! яже дерзають непреподобнѣ приводити себѣ на по-
 «мощь и къ дѣткамъ своимъ мужей презлыхъ чаровниковъ и
 «бабъ, смывателей и шептуней, и иными различными чарами
 «чарующихъ, общующе со діаволомъ и призывающе его, на по-
 «мощь, что за полезную и яковую помощь отъ того имѣете!» ¹⁾
 Въ 1547 году Москву постигла страшная кара: великій пожаръ испепелилъ всѣ зданія, ни огороды, ни сады не уцѣлѣли, около 2000 народу сдѣлалось добычею пламени; народная молва приписала это бѣдствіе чародѣйству и обвинила въ немъ Глинскихъ, родственниковъ молодого царя по матери; были они, говоритъ лѣтописецъ, у государя въ приближеніи и жалованіи, допускали грабежъ и насильство, и чрезъ то возбудили противъ себя общую ненависть черныхъ людей. Царскій духовникъ Благовѣщенскій протопопъ Ѳеодоръ Барминъ, бояринъ князь Ѳеодоръ Скопинъ-Шуйскій да Иванъ Ѳеодоровъ довели о томъ до свѣдѣнія государя, и онъ приказалъ розыскать боярамъ. Бояре пріѣхали въ Кремль на площадь, къ Успенскому собору, собрали черныхъ людей и стали спрашивать: кто зажигалъ Москву? Толпа закричала: «бнягиня Анна Глинская съ своими дѣтьми и съ людьми волховала, вынимала сердца человѣческія, клала ихъ въ воду, да тою водою, ѣдаячи по Москвѣ, и ропила — и отъ того Москва выгорѣла!» На площадь явился и Юрій Глинскій, родной дядя государя; но, слыша такое ужасное обвиненіе, поспѣшилъ укрыться въ Успенскомъ соборѣ. Озлобленная чернь бросилась за нимъ, убила его въ самой церкви и поволокла

¹⁾ Сказанія ии. Курб., изд. 2, 101—2.

трупъ на торговое мѣсто, гдѣ обыкновенно совершались казни; побили и многихъ людей его, а имущество разграбили. На третій день послѣ этрго толпа приходила къ царю въ село Воробьево и требовала выдачи Анны Глинской и кн. Михаила Глинскаго, и только строгія мѣры, принятыя Иваномъ IV, заставили ее разбѣжаться ¹⁾. Какъ въ смерти Маріи Тверской подозрѣвали участіе волшебства, такъ къ тому-же обычному обвиненію прибѣгли и противники Адашева и Сяльвестра, при кончинѣ царицы Анастасіи (1560 г.); по свидѣтельству Курбскаго ²⁾, они говорили, «аки бы счаровали ее оныя мужи» ³⁾, и совѣтовали царю не допускать ихъ передъ своею лице: «аще припустишь ихъ къ себѣ на очи, очаруютъ тебя и дѣтей твоихъ... обвяжутъ ты паки и покорятъ аки въ неволю себѣ»; и до сихъ поръ держали тебя, великаго государя, словно въ оковахъ, «а то творили они своими чаровствами, аки очи твои закрывающе, не дали ни на что зрѣти, хотяще сами царствовать и надъ всѣмъ владѣти». Внушенія эти должны были производить сильное вліяніе на воспримчивую и подозрительную душу Ивана Грознаго, который относительно вѣры въ колдовство стоялъ невыше своихъ современниковъ. Такъ знаменитый воевода князь Михаилъ Воротыньскій, обвиненный въ тайныхъ сношеніяхъ съ вѣдьмами, былъ преданъ имъ жесточайшимъ пыткамъ. Связаннаго князя привели и поставили передъ царемъ, который сказалъ ему: «се на ты свидѣтельствуешь слуга твой, иже мя еси хотѣлъ счаровати и добывалъ еси на меня бабъ шепчущихъ». Воротыньскій отвѣчалъ: «не научихся, о царю! и не навыхохъ отъ прародителей сво-

¹⁾ Царствен. книга (СПб., 1769), 137—143. — ²⁾ Сказан. кн. Курб., 76. — ³⁾ Испрашивая церковнаго разрѣшенія на четвертый бракъ, Иванъ IV говорилъ, что первая жена его изведена «аражіи наветомъ и злыхъ людей чародѣйствомъ и отравомъ» — Др. Рос. Вѣдѣи., XIII, 104.

ихъ чаровать и въ бѣсовство вѣрнѣ, но Бога единого хвалити... А сей клеветникъ — мой есть рабъ и утече отъ меня, окравши мя: не подобаетъ ти сему вѣрнѣ и ни свидѣтельства отъ такового приняти, яко отъ злодѣя и отъ предателя моего, лже-клеветущаго на мя!» По царскому повелѣнію, Воротынскаго положили на бревно между двухъ огней и начали медленно поджаривать, при чемъ самъ Грозный жезломъ своимъ подгребалъ къ его обнаженному тѣлу горячіе уголья. Послѣ пытки еле-живаго князя повезли въ ссылку на Бѣлоозеро, но на дорогѣ туда онъ скончался ¹⁾. Если вѣрнѣ Горсею, Иванъ IV въ послѣдніе годы жизни вполнѣ отдался предрасудкамъ своего вѣка. Зимой 1584 года явилась комета; больной царь вышелъ на Красное крыльцо, долго смотрѣлъ на нее и потомъ, измѣнившись въ лицѣ, сказалъ окружающимъ: «вотъ знаменіе моей смерти!» Встревоженный этой мыслею, онъ рѣшился прибѣгнуть къ волшебству: по его указу, на сѣверѣ Россіи ²⁾ было собрано до шестидесяти чародѣекъ; привезенныя въ Москву, онѣ содержались здѣсь подъ стражею, и царскій любимецъ Богданъ Бѣльскій ежедневно посѣщалъ ихъ, выслушивалъ и передавалъ царю ихъ предвѣщанія. Колдуньи утверждали, что свѣтила небесныя враждебны для государя и что онъ умретъ 18-го марта. Царь пришелъ въ бѣшенство и высказалъ желаніе, чтобы въ этотъ самый день живыя колдуньи были преданы сожженію. Утромъ 18-го марта онъ почувствовалъ себя лучше и послалъ Бѣльскаго объявить чародѣйкамъ: какая ожидаетъ ихъ казнь за ложное предсказаніе. «Не гнѣвайся, бояринъ! отвѣчали онѣ, день начался съ восходомъ солнца, а кончится только съ его закатомъ.» Между тѣмъ царь соби-
рался играть въ шахматы, началъ было разставлять шашки,

¹⁾ Сказ. ки. Курб., 99—100. — ²⁾ Между Холмогорами и Лапландіей.

но вдругъ упалъ въ обморокъ, и вскорѣ затѣмъ испустилъ послѣднее дыханіе ¹⁾. Подъ 1570 годомъ Псковской лѣтописи находимъ интересное свидѣтельство, что Иванъ Грозный, по возвращеніи изъ ливонскаго похода, приблизилъ къ себѣ «нѣмчина лютаго волхва, нарицаемаго Елисѣя, и бысть ему любимъ». Это былъ медикъ Бомелій, родомъ голландецъ. Онъ навелъ на царя «страхованіе» (боязливое недовѣріе къ своимъ), «на русскихъ людей царю возложи свирѣпство, а къ нѣмцамъ на любовь предложи». Это вліяніе иноземца лѣтописецъ объясняетъ такъ: узнали безбожные нѣмцы посредствомъ гаданій, что быть имъ отъ русскаго государя разореннымъ до конца, и того ради прислали къ нему такого злаго еретика, «понеже русскіе люди прелестни и падки на волхованіе» ²⁾.

Изъ крестоцѣловальныхъ записей на вѣрность царямъ Борису Годунову, Василію Шуйскому и Михаилу Фёдоровичу видно, до какой степени сильно была въ ту эпоху вѣра въ возможность и могущество волшебныхъ чаръ; по вѣсѣмъ городамъ и селеніямъ подданные обязаны были клясться: «а лиха «ниѣ государю, царицѣ и ихъ дѣтямъ не хотѣти, не мыслити «и не дѣлати нѣкоторою хитростію — ни въ вѣствѣ, ни въ «спитѣ, ни въ платѣ, ни въ иномъ чемъ никакого лиха «не учинити, и зелья лихаго и коренья не давати и не «испортити; да и людей своихъ съ вѣдовствомъ да со «всякимъ лихимъ зельемъ и съ кореньемъ не по- «сылати, а вѣдуновъ и вѣдуней не добывати на госуда- «рево лихо, и ихъ, государей, на слѣду всякимъ вѣдов- «скимъ мечтаніемъ не испортити, ни вѣдовствомъ «по вѣтру никакого лиха не посылати и слѣду «не вынимати». Всякой, кто узнаеть о подобныхъ злыхъ

¹⁾ О. З. 1859, IX, 113—5; Библ. для Чит. 1865, V, 63—65; Карамз. И. Г. Р., IX, 433. — ²⁾ П. С. Р. Л., IV, 318.

умыслахъ другаго челоуѣка, долженъ схватить его или сдѣлать на него извѣтъ ¹⁾. О Борисѣ Годуновѣ, еще правитель при царѣ Ѳеодорѣ Ивановичѣ, разсказывается въ одной современной повѣсти, что онъ по разнымъ городамъ собиралъ волхвовъ и кудесниковъ, и нѣхъ «волшебствомъ и прелестію сотвори, яко и самъ царь Ѳеодоръ Ивановичъ вельми любляше его.» Въ Морозовскую лѣтопись занесено любопытное извѣстіе, будто волхвы предсказали Борису, что ему суждено царствовать, но что царствование его будетъ недолгое: «призвавъ къ себѣ волхвовъ и волшебницъ, и вопроши ихъ: возможно ли вамъ сіе дѣло усмотрѣти... буду ли я царемъ? Врагоудницы же ему «сказаша: истинно тебѣ возвѣщаемъ, что получиши желаніе «свое—будеши на царствіи московскомъ; только на насъ не «прогнѣвайся... недолго твоего царствія будетъ, только семь «лѣтъ. Онъ же рече имъ съ радостію великою и лобызавъ «нихъ: хотя бы семь дней, только бы имъ царское положити «и желаніе свое совершити!» ²⁾ Въ старину ни одно важное дѣло не обходилось безъ обвиненій въ чародѣйствѣ, и вотъ когда началось слѣдствіе объ убіеніи царевича Дмитрія, то въ числѣ показаній, отобранныхъ отъ различныхъ лицъ, встрѣчаемъ и такіа: была у Михайла Битяговскаго юродивая жопочка и хаживала къ царицѣ Марьѣ ³⁾ «для потѣхи», и какъ царевичу приключилась смерть, царица Марья приказала ту жонку отыскать и убить—за то, что она царевича портила; а Михайло Пагой велѣлъ убить Битяговскаго, который съ нимъ почасту бранивался и уличалъ, будто онъ добываетъ на государя и государыню вѣдуновъ и хочетъ ихъ портить. Между этими вѣдунами названъ былъ Андрюшка Мочаловъ, котораго предписано было сыскать и въ оковахъ (по рукамъ и ногамъ)

¹⁾ Ак. Арх. Эксп., II, 10, 44; Доп. къ Ак. Ист., II, 1; Юрид. Ак., 333. — ²⁾ Карамз. II. Г. Р., X, примѣч. 221. — ³⁾ Мать Дмитрія.

привезти въ Москву съ великимъ береженьемъ; что было потомъ съ Мочаловымъ? — неизвестно ¹⁾). Ко времени царя Ѳеодора Ивановича относится розыскъ надъ вѣдунами, которые сгубили въ Астрахани крымскаго царевича Мурать-Гирея. Въ 1591 г., рассказываетъ лѣтопись, басурмане прислали изъ Крыму вѣдуновъ, и тѣ испортили царевича. Воеводы, видя его болѣзнь, привели къ нему лѣкаря-арапа. Лѣкарь отозвался, что «его излѣчить не можно, покаместа сыщеть вѣдуновъ, «кон его портили; и взя съ собою людей русскихъ и пошелъ «въ юрты, и въ юртахъ перенималъ вѣдуновъ, и приведе къ «нему и муча ихъ.. Вѣдуны ему рекоша: буде де кровь ихъ «не замерзла ²⁾), иль де можно пособить. Тотъ-же арапъ, «многій зватецъ, повелѣ имъ вѣдунамъ изъ себя метати «кровь въ лоханъ. Они же изъ себя выметали всю кровь, «кон татарове и татарки перепорчены съ царевичемъ». Лѣкарь спросилъ: «коево чья кровь? И они начаша сказывати все по «ряду; коя де кровь не замерзла, и тою кровью помажутъ «касторого татарина или татарку, и онъ живъ станетъ; царевича «же кровь и царицына всѣ замерзли, и они сказали, что имъ «живымъ не быть.» Воеводы дали знать о томъ въ Москву; царь Ѳеодоръ послалъ въ Астрахань Астафья Пушкина и велѣлъ ему учинить розыскъ и «тѣхъ вѣдуновъ пытать накрѣпко, по чьему умысленію царевича и царицу и татаръ испортили? и пытавъ ихъ, государь велѣлъ пережечь». По пріѣздѣ въ Астрахань, Пушкинъ принядся за пытки, но ничего не могъ доискаться. Тогда пришелъ арапъ и посовѣтовалъ вложить колдунамъ въ зубы конскія удила, повѣстѣ ихъ за руки и бить не по тѣлу, а по стѣнѣ противъ нихъ, «и они все почали «сказывати. Воеводы же, пытавъ ихъ, велѣли жечь; а жегъ

¹⁾ Собр. Гос. Грам. и Дог., II, стр. 107, 118, 123. — ²⁾ Т. е. не сгустилась. У Каравкина (И. Г. Р., X, примѣч. 254), вместо этого слова, стоятъ: „не умерла“.

«тотъ-же арапъ своимъ мастерствомъ. А какъ стали ихъ жечь, и туто слетѣлися сорòкъ и воронъ многое множество... и какъ ихъ пережгли — и онѣ (птицы) всѣ исчезли. А на пыткахъ тѣ вѣдуны сказывали, что порѣтили царевича и царицу и татаръ — пили изъ нихъ изъ «сонныхъ кровь»¹⁾. Вѣроятно, смерть татарскаго царевича, его женъ и людей произошла отъ тайной отравы, но была приписана вѣдунамъ, на которыхъ (какъ мы знаемъ) нерѣдко падало обвиненіе въ томъ, что они высасываютъ человѣческую кровь. Лѣтописецъ передаетъ это событіе по тѣмъ слухамъ, какіе ходили о немъ въ народѣ, и потому обставилъ свой рассказъ суевѣрными подробностями, очевидно-заимствованными изъ народныхъ преданій о колдунахъ и вампирахъ. Приведенные на пытку, вѣдуны «морочили» своихъ палачей, отводили имъ глаза и до тѣхъ поръ оставались нечувствительными къ мучкамъ, пока хитрый лѣкарь не научилъ ударять по стѣнѣ (сравни стр. 446, 557, 575, 582). По воцареніи Бориса Годунова, онъ подозрительно смотрѣлъ на окружающихъ его бояръ, изъ которыхъ многіе вели свой родъ отъ Рюрика, а другіе были въ свойствѣ съ вымершими царскимъ домомъ. Опасаясь крамолъ, онъ охотно выслушивалъ донощиковъ, награждалъ ихъ помѣстьями и деньгами, и тѣмъ самымъ поощрялъ боярскихъ холопей къ шпіонству и ложнымъ извѣстямъ на своихъ господъ. Наиболѣе легкій способъ обнести кого-бы то ни было въ государственной вѣстѣ и заставить вѣрить своему доносу — было обвиненіе въ чарахъ противъ государева здоровья. Таковъ извѣтъ сдѣланъ былъ на Романовыхъ. Лѣтописецъ рассказываетъ объ этомъ такъ: дворовый чело̀вѣкъ и казначей боярина Александра Никитича Романова, Второй Бартеневъ, пришелъ тайно къ дворецкому Семену Годунову и объявилъ ему:

¹⁾ Лѣтоп. о многіихъ мечахъ, 15—16.

«что ми царь поведить сдѣлать надъ государи моими, то и сотвори!» Дворецкій обрадовался и возвѣстилъ царю Борису; а «Борись велѣлъ ему сказать многое свое жалованье. Семень же умысли со Вторымъ и наклаша всякого коренья въ мѣшки, и повелѣлъ ему положить въ казну Александра Никитича. Той-же Второй, сотворя тако, прииде доводить на государя своего.» Послѣдовалъ обыскъ, коренье было вынуто, привели Романовыхъ Ѳедора Никитича съ братьями, отдали ихъ подъ стражу, пытали и потомъ сослали въ отдаленныя мѣста ¹⁾. О Василии Шуйскомъ въ хронографѣ Кубасова сказано, что онъ «къ возхвованію прилѣжаше» ²⁾; а по свидѣтельству Петрея ³⁾, онъ, желая поддержать себя на престолѣ, собиралъ отовсюду колдуновъ и колдуней, и для ихъ вѣдовскихъ дѣлъ, приказывалъ вынимать изъ живыхъ коней сердца и вырѣзывать плодъ изъ беременныхъ женщинъ: когда колдуны чаровали и творили заклятія—царскія войска одерживали верхъ надъ непріятелемъ, а когда чары прекращались—въ то время одолѣвали поляки.

При царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ въ 1632 г. была отправлена во Псковъ грамота съ запрещеніемъ, подъ смертною казнію, покупать у литовцевъ хмѣль; потому что посланные за рубежъ лазутчики объявили, что есть въ Литвѣ баба-вѣдунья и наговариваетъ она на хмѣль, вывозимый въ русскіе города, съ цѣлію навести чрезъ то на Русь моровое повѣтріе ⁴⁾. Въ то же царствованіе 1625 года велѣно было вы-

¹⁾ Лѣт. о мног. мятѣж., 56—60. Ѳеодоръ Никитичъ былъ пострѣженъ и сосланъ въ Антоніевъ Сійскій монастырь, а Александръ Никитичъ въ Усолье-Луду къ Бѣлому морю. Есть еще извѣстіе, что Михайло Молчановъ „за воровство (въ древнемъ значеніи этого слова) и чернокнижество былъ на пыткахъ кнутомъ битъ“—Карама. Н. Г. Р., XII, примѣч. 49. — ²⁾ Рус. Дост., I, 175. — ³⁾ Ч. О. II. и Д. 1866, II, 627. — ⁴⁾ Ав. Арх. Эксп., III, 197. Патриархъ константинопольскій называлъ однажды Михаила, чтобы

слать въ Москву изъ Верхотурья протопопа Якова, виѣтъ съ «воровскимъ кореньемъ», такъ какъ во время обыска у него найдены были въ коробы: трава багрова, три кореня да «комѣкъ перхчевать бѣлъ», а въ допросѣ онъ самъ показалъ, что снадобья эти далъ ему казакъ Степанко Козьмъ Ногъ ¹⁾. Подобный-же случай извѣстенъ намъ отъ XIV столѣтія, когда на берегахъ Вожи схваченъ былъ попъ, пробиравшійся изъ орды съ иѣшкоу «злыхъ и лютыхъ зелій»; «истязавше много», отправили его въ заточеніе на Лачъ-озеро ²⁾. Въ 1628 г., по доносу архимандрита нижегородскаго Печерскаго монастыря и по указу патріаршему, былъ розыскъ надъ дьячкомъ Семейкою, который держалъ у себя «недобрыя ересныя» тетради да приговору иѣсколько строкъ. Семейко показалъ, что тетради онъ поднималъ въ одной каменной башнѣ, а заговоръ далъ ему стрѣлецъ и писанъ онъ «къ борбѣ» (т. е. на охрану въ бою). По осмотру, тетради оказались гадательныя, называемыя Рафли, по которымъ (какъ извѣстно) ворожили во время судебныхъ поединковъ («поля»). Тетради эти были сожжены, а дьячокъ сосланъ въ монастырь, гдѣ велѣно было сковать его по цѣгамъ въ желѣза и приставить къ чернымъ работамъ, а причастія не давать ему впередъ до патріаршаго разрѣшенія, исключая тольکو смертнаго часу ³⁾. Въ 1660 г. подана была челобитная на другаго дьячка Ивана Харитонова въ томъ, что онъ травы рветъ и коренья копаетъ по лугамъ, и свадьбы отпускаетъ, и жены съ младенцами къ нему часто приходятъ. При челобитной приложены въ уликъ два заговора, писанные Харитоновымъ: одинъ на

онъ остерегалъ свое здоровье отъ грамотъ турскаго царя и его подарковъ, потому что султанъ виѣтъ на него досаду за миръ съ Польшею: такъ не было бы никакого «часмычюнаго дѣла» — Истор. Рос. Соловьева, IX, 449. — ¹⁾ Ак. Ист., III, 137. — ²⁾ П. С. Р. Л., VIII, 33. — ³⁾ Ак. Арх. Эксп., III, 176.

заживленіе ранъ, а другой на умиленіе «сердца сердитыхъ людей» ¹⁾. Изъ этихъ данныхъ слѣдуетъ заключить, что до начала XVIII-го столѣтія бѣлое духовенство немного чѣмъ превосходило въ умственномъ развитіи другіе классы общества и раздѣляло съ ними одинаковые предрассудки. Статья о ложныхъ книгахъ говоритъ: «суть же между божественными писан(ь)ии ложная писанія — наставно отъ еретикъ на па-
костъ невѣжамъ попомъ и діакonomъ: льстивые сбор-
ники сельскіе и худые маноканонцы (номоканонцы) по мо-
литвеникомъ — у сельскихъ, у неразумныхъ по-
повъ, живые молитвы, врачевал(ь)ные, о трясавицахъ и
о нежитѣхъ и о недузѣхъ, и грамоты трясавскыя пишутъ на
«просфрахъ» ²⁾ и на яблочѣхъ, болѣзти ради; все убо то не-
вѣжди дѣють и держать у себя отъ отецъ и прадѣдъ, и въ
томъ безуміи гинуть» ³⁾. Въ грамотѣ на основаніе Львов-
скаго братства (1586 г.) сказано: «а если бы былъ который
попъ чаровникъ или ворожить книжный, или ворожку и вол-
шебницу, або чаровницу при церкви держалъ, или въ мѣстѣ,
или въ селѣ, или бы самъ до ворожекъ ходилъ или кого по-
сылалъ.... оповѣдати его епископу, да приметъ судъ по пра-
вилomъ св. отецъ» ⁴⁾. Здѣсь, конечно, указаны случаи — не
только возможные, но и бывавшіе въ жизни. Процессы о вы-
нутыхъ травахъ, кореньяхъ, заговорныхъ писмахъ и дру-
гихъ волшебныхъ снадобьяхъ составляли въ XVII вѣкѣ весьма
обыкновенное явленіе. Въ 1666 году посланъ былъ въ Ки-
рилло-бѣлозерскій монастырь, на исправленіе, посадскій чело-
вѣкъ Аничка Громниковъ за то, что учился «заговорнымъ
словамъ» — съ цѣлю отомстить недругу; вѣрно было

¹⁾ Волог. Г. В. 1843, 23 — ²⁾ О томъ-же упоминаетъ и гра-
мота 1551 года — Ак. Арх. Эксп., I, 232. — ³⁾ Летопись занятій
Археогр. Ком., I, 41. — ⁴⁾ Памяти., изд. Киев. Врем. Комис.,
III, 17—18.

везти его скованнымъ и бережно, а въ монастырѣ держать подъ началомъ до государева указу ¹⁾). Въ тревожное время возстанія Стеньки Разина извѣстны два случая сожженія за чародѣйство (1671—2 годовъ). Когда Юрій Долгорукой двинулся съ войскомъ къ Темникову, то жители вышли къ нему на встрѣчу съ крестами и иконами, молили о прощеніи и выдали двухъ поповъ, какъ главныхъ заводчиковъ смуты, и старицу, которая «войско себѣ собирала и съ ворами вѣстѣ воровала, да съ нею-же принесли воровскіе заговорные письма и коренья». Воевода приказалъ ихъ пытать и огнемъ жечь, и «вора-старица въ распроеѣ и съ пытки сказала: зовуть ее Аленю, родиною де она города Арзамаса Выѣздные слободы крестьянская дочь и была замужемъ тое-жъ слободы за крестьяниномъ, и какъ де мужъ ее умеръ—и она постриглась и была во многихъ мѣстехъ на воровствѣ в людей портила; а въ нынѣшнемъ 1671 году пришедъ она изъ Арзамаса въ Темниковъ и собирала съ собою на воровство многихъ людей... и стояла въ Темниковѣ на воеводкомъ дворѣ съ атаманомъ съ Федькою Сидоровымъ и его учила вѣдовству». Поповъ повѣсили, а «вора-старицу за ее воровство и съ нею воровскіе письма и коренья» сожгли въ срубѣ ²⁾). Точно также въ Астрахани былъ заживо сожженъ бунтовщикъ Кормушка Семеновъ—за то, что у него найдена тетрадка съ заговорами ³⁾). Въ 1674 году въ Тотмѣ сожжена въ срубѣ, при многочисленном стеченіи народа, женка Федосья, оговоренная въ порчѣ; передъ самою казню она заявила, что никого не портила, а поклепала себя при допросѣ, не стерпя пытки ⁴⁾). Судебный розыскъ сопровождался въ эту эпоху страшными истязаніями; жестокость пытокъ была такова, что съ одной стороны она

¹⁾ Доп. къ Ак. Ист., V, 12. — ²⁾ Матер. для исторіи возмущ. Ст. Разина, 107—8. — ³⁾ Ак. Ист., IV, 202, LXXV. — ⁴⁾ Истор. Рос. Соловьева, XIII, 167.

дѣйствительно вынуждала обвиняемыхъ къ оговариванію себя въ небывалыхъ преступленіяхъ, а съ другой заставляла ихъ прибѣгать къ помощи чаръ и заклятій, дабы тѣло свое сдѣлать нечувствительнымъ къ боли. Такъ въ 1648 г. устюжанинъ Ивашка, прозвищемъ Солдатъ, когда во время розыска вынули у него изъ-подъ паты какой-то камень, повинился, что сидѣлъ съ нимъ въ тюрьмѣ разбойникъ Бубень и училъ его вѣдовству — какъ отъ пытки оттерпѣться; надо де наговаривать на воскъ эти слова: «небо лубяно и земля лубяна, и какъ въ землѣ мертвые не слышатъ ничего, такъ бы вымарекъ не слышалъ жесточи и пытки!» ¹⁾. Въ разрядной книгѣ 1675 года записаны два краткія извѣстія: одно—о Григоріи Косаговъ, на котораго духовникъ его подалъ извѣтъ, будто онъ держитъ у себя еретическія книги, и по тому извѣту царь приказалъ Косагова послать къ патриарху для изслѣдованія и очной ставки съ обвинителемъ; другое -- о бояринѣ князѣ Федорѣ Куракинѣ, которому велѣно было не сѣзжать съ своего двора до государева указу—за то, что онъ держалъ у себя въ домѣ «вѣдомую вориху дѣвку Оеньку, слѣбую и ворожею»; самую Оеньку, вмѣстѣ съ дворовыми людьми Куракина, велѣно было пытать жестокою пыткой комнатнымъ боярамъ да дяку тайныхъ дѣлъ, и которыхъ людей станеть она оговаривать—тѣмъ давать съ нею очныя ставки и пытать ихъ цѣркѣнко ²⁾. Въ 1677 году приведенъ былъ въ сѣзжую избу бобыль олоонецкаго уѣзда Калипка Ортемыевъ, и вынуты у него изъ узловъ: травы, коренья, табакъ, кость жженая съ воскомъ, змѣя и лѣтучія мыши; а въ распросѣ и съ пытки показалъ, что все эти снадобья далъ ему коноваль Симонъ-нѣмчинъ. Велѣно было пытать его вторично и допрашивать съ великимъ пристрастіемъ, и что онъ покажетъ—о томъ донес-

¹⁾ Ibid., X, 164. — ²⁾ Дворц. Разряды, III. 1288, 1428

ти государю. Чѣмъ кончилось это дѣло? — неизвестно. ¹⁾. Другой подобный-же процессъ, вызванный волшебными «узами» (наузами), былъ въ 1680 году. Иноземецъ Зянка Ларіоновъ сдѣлалъ доносъ на нѣсколькихъ крестьянъ въ лѣсныхъ кореньяхъ и подалъ въ приказную избу полиціаго «крестъ иѣднѣй да корешокъ невеликъ, да травки немного — завязано въ узлишки у креста». Изъ числа обвиняемыхъ Игнашка Васильевъ призналъ крестъ своимъ и на распросѣ показывалъ: корень тотъ «девесилной, а травка де растетъ въ огородахъ, а какъ зовутъ ее — того онъ не вѣдаетъ; а держать онъ тотъ корешекъ и травку отъ лихорадки, а лѣшихъ де травъ и коренья онъ не знаетъ и за дѣрнымъ не ходитъ». По осмотру посадскаго человека Якушки Паутова оказалось, что корень именуется «девитины — отъ сердечныя скорби держать, а травишко держать отъ гнетейныя скорби (лихорадки), а лихаго де въ томъ ничего нѣтъ». Другой подсудимый объяснялъ, что ему положили въ зепь ²⁾ травы въ то время, какъ онъ былъ на кружечномъ дворѣ пьяный, въ безпамятствѣ. Крестьянъ, оговоренныхъ иноземцемъ Зянкою, пытали, а потомъ били батогами, чтобъ впередъ не повадно было напиваться до безпамятства и носить при себѣ коренья ³⁾.

¹⁾ Доп. къ Ак. Ист., VIII, 29. — ²⁾ Карявѣ. — ³⁾ Ак. Юрид., 30; см. также въ Лѣтоп. занятій Археогр. Ком., I, 17 — указаніе на оговоръ одной черемиски въ порчахъ отравившимъ зельемъ. Замѣчательно, что рядомъ съ этими преслѣдованіями за держаніе при себѣ травъ и корней — самъ благочестивѣйшій царь Алексѣй Михайловичъ приказывалъ стольнику Матюшкину высылать крестьянъ въ купальскую ночь для сбора серебряннато цвѣту, материниковъ и мятнѣй травъ и дягильнаго корня, а сибирскимъ воеводамъ предписывалъ развѣдывать про лѣкарственныя травы и присылать ихъ въ Москву — Доп. къ Ак. Ист., III, 71; VI, 127. Такое противорѣчіе легко уживалось; потому что зелья бываютъ разныя: и лѣхія, и до брыя, а недостатокъ научныхъ свѣдѣній и духъ взаимнаго недовѣрія заставляли всякой разъ, когда являлись у кого-нибудь невѣдомый корень или траву, подозревать злой умыселъ.

Обвиненія въ чародѣйствѣ нерѣдко возникали изъ чувства личнаго недоброжелательства, ненависти и мести; при этомъ хватались за первое неосторожное слово, сказанное въ раздраженіи, запальчивости, съ-пьяну или ради шутки. Отъ временъ царя Алексѣя Михайловича дошло до насъ судное дѣло между Никитою Арцыбашевымъ и Иваномъ Колобовымъ. Сначала Арцыбашевъ, въ поданной имъ челобитной, обзывалъ Колобова кудесникомъ и утверждалъ, будто видѣлъ у него «волшебныя заговорныя письма», которыми тотъ испортилъ его жену и околдовалъ бояръ и воеводъ; а потомъ противники помирились и подали заявленіе, что желаютъ прекратить это дѣло, что Никита возбудилъ его затѣйкою, исполняя свою недружбу, такъ какъ между ними и допрежъ сего были многія тяжбы въ помѣстномъ приказѣ и взаимные искъ о безчестіи¹⁾. Въ 1636 году въ ошмянскую городскую книгу записана жалоба арендатора еврея Гошка Ескевича на крестьянина Юрка Войтюлевича: былъ Юрко у него въ домѣ, пилъ горѣлку съ своими знакомыми и задумалъ сдѣлать ему зло—«здоровья позбавити». Какъ только вошелъ Гошко въ свѣтлицу, то Юрко «съ чародѣйскою приправою» подалъ ему изъ своихъ рукъ стаканъ водки, молвя: «привитайте!» Жидъ взялся за стаканъ, но съ великаго страху руки у него затряслись и онъ пролилъ горѣлку. Тогда Юрко погрозилъ ему пальцемъ и сказалъ: «это тебѣ не пройдетъ даромъ!» а Гошко, припомнивъ, что на него Войтюлевича «отъ многихъ людей поголоска идетъ, же чарами своими шkodитъ», началъ протестовать передъ людьми на тотъ случай, если бы ему, его женѣ или дѣткамъ учинился какой ущербъ въ здоровьи.—Чтожъ съ того? отвѣчалъ Юрко; «на мѣ не все угоняшь!» На ту пору вошелъ въ свѣтлицу сынъ хозяина, четырех-лѣтній мальчикъ; люди же называютъ: «кгда чаровникъ при своихъ дѣлахъ будетъ ула-

¹⁾ Новгород. Сборн. 1865, II.

ренный», то его чары будутъ недействительны, и потому Гошко бросился на Юрка и сталъ его бить; ихъ тотчасъ-же развели, и Юрко отправился домой. Какъ нарочно, къ вечеру того-же дня сынъ еврея Гошка впалъ въ тяжкую болѣзнь, которая (какъ свидѣтельствуесть сдѣланный осмотръ) такъ изсушила его, что только и остались кожа да кости. Винови-комъ этой болѣзни отецъ призналъ Юрка Войтюлевича и подалъ на него жалобу; какъ велось это дѣло и чѣмъ оно окончилось? — мы не знаемъ. Въ книгу полоцкой ратуши 1643 года занесенъ процессъ по обвиненію въ чародѣйствѣ Василя Брыкуна. Обвинителями его были полоцкіе мѣщане: а) Янушъ, сынъ Толстаго, жаловался, будто Василій Брыкунъ, прійдя на Великъ день съ улицы, дѣлалъ на стѣнахъ нарэзки и похва-кою своею чаровницею молвилъ женѣ Якова Толстаго: «конеч-не сгинешь! не того зацѣпила!» Такъ и случилось: «мусела она на тотъ свѣтъ итти, нарекаячи на Брыкуна». б) Яско Пав-ловичъ доносилъ: поссорился онъ съ Брыкуномъ, и тотъ молвилъ ему въ очи: «ты, Яско, сгинешь съ маетностью своею, также и домъ твой; будешь волочиться — гдѣ день, гдѣ ночь!» И чтоже? — слова эти сбылись въ теченіи одного года. в) Иванъ Быкъ подалъ заявленіе, что Брыкунъ похвалялся передъ нимъ, его женою и дѣтьми: «будете одинъ отъ другаго, удазѣвшисьъ з' собою, бѣгать з' дому своего!» — и вслѣдъ затѣмъ двое сыновей его ушли невѣдомо куда, да и съ женой таже бѣда: «бѣжить на дѣсь, дѣтей своихъ не любить!» Какъ-то Быкъ сталъ усовѣщевать Брыкуна: «незбожний человекче! покуль я того маю терпѣть отъ тебе, што мои дѣти и жона будутъ бѣгать?» а случилось то у воротъ, гдѣ были складены дрова. — Не только жена и дѣти, отвѣчалъ Брыкунъ, но если «скажу на тые дрова, которые склалъ ты подъ моею стѣною, заразомъ и з' грунту выверну ихъ вонъ!» — и въ ту же минуту дрова дѣйствительно полетѣли сажени на три отъ земли. д) Исаку

Кондратѣвичу молвилъ однажды Брыкунъ: «ты конечно за два годы все твое добро з' дому якъ метлою выметешь, и самъ вазенья натерпишься!» Такъ и сталося: въ тотъ-же день вечеромъ издохла у него корова, а въ продолженіи года погибло до тридцати лошадей, коровъ и свиней, и самъ онъ попалъ въ тюрьму. А лиходѣй еще насмѣхается: «знай, говоритъ, Брыкуна! не сварься со мною; ото-жъ тобѣ за тое!» е) Мѣщане слободы Бѣлчицкой Хома Гуца и Петръ Демидовичъ завяжи, будто покойный Аникей Кожемяка хворалъ цѣлый годъ, а умирая — говорилъ: «ни отъ кого иду на тотъ свѣтъ въ той моей хоробѣ, только отъ Брыкуна!» Когда они передали эти слова Брыкуну, то онъ «виталя Демидовича пивомъ по полу-дню, а до вечера трохе не разорвало его, ажъ мусили люди Брыкуну ваяваться, абы одходзылъ». Обвинители подтвердили свои извѣты присягою. Выставленные ими свидѣтели показали: а) Павелъ Ивановичъ — что восемь лѣтъ тому назадъ умеръ у него отецъ и при последнемъ своемъ издыханіи нарекалъ на Брыкуна: пилъ онъ съ Брыкуномъ горѣлку, и съ того приключилась ему болѣзнь, а когда скончался — тѣло его распухло. б) Игнатъ Семеновичъ: «готовили у насъ на домѣ пиво; на ту пору пришелъ Брыкунъ — и пиво испортилось (się zepsowało, że przez pięć dni jak braha chodziło); вылили его свиньямъ, но я свиньи подохла! Сталъ я на Брыкуна сердиться, а онъ пригрозилъ мнѣ: ты и самъ высохнешь!» с) Василій Хараковичъ: «позвали меня въ гости на медъ; былъ тамъ и Брыкунъ съ женою; я обнялъ его жену, а онъ закричалъ: облапъ ты лучше печку! — и въ ту же минуту (самъ не вѣдаю для чего) полѣзъ я въ печь, прямо въ дымовую трубу, и пробылъ тамъ часа три». Изъ прочихъ свидѣтелей одни показали, что во время пооекъ отъ «привитанья» Брыкуна бросало ихъ ѓземъ; другіе, что дѣйствіемъ его чаръ они заблудились въ лѣсу и едва не погубили своихъ коней; наконецъ третьи,

что хотя лично они не видали отъ Брыкуна ничего злаго, но слышали отъ людей, будто онъ — чаровникъ и *wiedźma*. Панъ Саковскій прислалъ письменное удостовѣреніе (аттестацию), что Брыкунъ просилъ у него въ-займы денегъ, и получивши отказъ, молвилъ ему: «раздашь свои деньги людямъ, да навадъ не сыщешь!» Такъ и сдѣлалось: съ той самой поры ни одинъ должникъ ему не платитъ! Адвокатъ со стороны обвиняемаго произнесъ въ его защиту рѣчь, въ которой между прочимъ высказалъ слѣдующія возраженія: говорятъ, что Брыкунъ — чаровникъ, что молва объ этомъ существуетъ уже десятки лѣтъ; но почему-же никто не доносилъ на него прежде? Почему въ тотъ самый годъ, какъ умерла жена Якова Тдстаго, не было сдѣлано никакого протеста? ну жъ ея не жаловался. Тоже слѣдуетъ сказать и относительно Кожемяки; когда онъ скончался, ни жена, ни дѣти его не протестовали. Яско Павловичъ считаетъ Брыкуна виновникомъ своей бѣдности; но спросите его: когда онъ былъ богатъ? Лѣтъ пять, какъ появился онъ въ Полоцкѣ, а до того возилъ дрова на продажу — тѣмъ только и кормился, и съ какимъ состояніемъ пришелъ сюда, съ такимъ и остался. Да и мало ли на свѣтѣ людей обѣдняло и за долги сидятъ въ тюрьмахъ? Что-же, во всемъ этомъ виноватъ Брыкунъ? Вотъ и Кондратовичъ позабиралъ денегъ въ долгъ, растратилъ ихъ и за неплатежъ попалъ въ тюрьму; такъ неужели-жъ Брыкунъ этому причиною? Иванъ Быкъ жалуется, что у него въ дому несогласіе и ссоры; и не диво: самъ онъ человѣкъ упрямый, а жена его и дѣти — тоже! Что-же касается разсказа о дровахъ, то это — просто вымыселъ». Показаніе Хараковича защитникъ объяснилъ опьяненіемъ, а не чарами: «мало ли чего пьянымъ во грезится!» Также критически отнесся онъ и къ прочимъ пунктамъ обвиненія. При обыскѣ найдены были у Брыкуна узелки съ пескомъ и перцемъ, и когда ихъ представили на судъ, то несчастный

поблѣднѣлъ и затрясся отъ страху. Его пытали огнемъ и встряскою (saignement на drabine), но онъ ни въ чемъ не сознался. Судъ приговорилъ Брыкуна къ сожженію, вмѣстѣ съ найденными у него волшебными наузами, и назначилъ день казни. Брыкунъ не дожидъ до этого дня; онъ перерѣзалъ себѣ ножомъ горло. Трупъ его вывели въ поле и сожгли рукою палача ¹⁾).

Въ 1606 году поданы были въ Пермь двѣ любопытныя жалобы; оба челобитчика сдѣлали извѣтъ — одинъ на крестьянина Тренку Талева, что тотъ напустилъ якоту на его жену, а другой на посадскаго Семейку Ведерника, который будто бы напустилъ якоту на его товарища по торговлѣ; обвиняемыхъ пытали и вкинули въ тюрьму. Тренку жгли на розсыкѣ огнемъ и были ему три встряски, а Семейку приводили къ пыткѣ два раза. Мнимые преступники жаловались въ Москву государю — на поклонъ и несправедливое встаніе, почему велѣно было произвести повальный обыскъ; попы по священству, а посадскіе люди и волостные крестьяне подъ присягою должны были показать: пускаютъ ли порчу Тренка Талевъ и Семейка Ведерникъ? и буде обыскные люди очистятъ ихъ, скажутъ, что они тѣмъ не промышляютъ, то немедленно отпустить ихъ на свободу ²⁾). Тонительная якота и донинѣ въ сѣверныхъ губерніяхъ Россіи считается нечистымъ духомъ, котораго чародѣи посылаютъ по вѣтру на

¹⁾ Археограф. Сборн. документовъ, относящ. къ ист. сѣверо-запади. Руся, I, 295—7, 338—346. Здѣсь-же напечатаны: а) заглавіе полоцкаго мѣщанина Василія Паука (1638 г.) объ очарованіи его дома: кто-то, явившись ночью, облилъ у него неведомо чѣмъ ворота и стѣны, въ чемъ Паукъ усматриваетъ чару на свое собственное здоровье и на здоровье своей жены и дѣтей; б) протестъ пана Ласовскаго (1640 г.) на мѣщанина Старымовича, который напустилъ „своей радю и мамовою“ въ его домъ таракановъ (ibid., 307, 323). — ²⁾ Ак. Ист., II, 66.

своихъ враговъ и супротивниковъ; бѣсъ поселяется въ чело-
вѣка и мучитъ его. Обвиненія въ насланіи нѣкотои продолжаютъ
волновать сельское населеніе и еще недавно вызывали внима-
тельство мѣстныхъ судовъ (см. стр. 66). Тоже воззрѣніе
распространяется и на болѣзни, сопровождаемыя конвульсі-
ями, каковы: падучая и витова пляска. Страдающіе этими неду-
гами извѣстны въ народѣ подъ общими названіемъ «кликушъ».
Подъ вліяніемъ глубоко-коренящагося суевѣрія, кликуши
выкрикиваютъ проклятія и жалобы на тѣхъ, кого подозрѣва-
ютъ въ своей порчѣ. Въ старину появленіе кликушъ было ве-
личайшимъ несчастіемъ для всей общины; ихъ болѣзненный
бредъ принимался съ полнымъ довѣріемъ и вызывалъ судеб-
ныя преслѣдованія. По одному оклику бѣснующейся бабы бра-
ли оговореннаго ею челоѣка къ допросу, подвергали пыткамъ
и вымучивали у него признаніе въ небываломъ преступленіи.
Кликушество сдѣлалось наконецъ самымъ обыкновеннымъ и
вѣрнымъ способомъ мстить за обиды и недружбу: стоило толь-
ко прикинуться кликушею, чтобы подвергнуть своего врага
страшнымъ истязаніямъ и даже смертной казни. Сверхъ того,
кликуши служили орудіемъ корыстолюбивыхъ дьяковъ и вое-
водъ, которые нарочно подущали ихъ оговаривать богатыхъ
людей, и потомъ, пользуясь обвиненіемъ, обирали чужое добро.
Въ 1669 г. предписано было дознаться въ Шуѣ, какія и отъ
кого именно бываютъ порчи посадскимъ людямъ, ихъ женамъ
и дѣтямъ, да нѣкрѣпко распросить Микышку, какое воровство
онъ вѣдаетъ за Григорьемъ Трофимовымъ, что его де надо
«въ срубѣ сжечь»? Въ слѣдующемъ году ото всего посаду го-
рода Шуи подано было такое явочное челобитье: «въ прошлыхъ
и въ нынѣшнемъ годѣхъ пріѣзжаютъ въ Шую къ чудотворному
образу пресв. Богородицы Смоленскія со многихъ городовъ и
уѣздовъ всякихъ чиновъ люди молятся — мужескій и жен-
скій полъ и дѣвичь; а привозятъ съ собою всякихъ чиновъ

людей, различными скорбми (одержимых)... и которые прі-
ѣзжіе люди и шуяиъ посацкихъ людей жены и дѣти одержи-
ши отъ нечистыхъ духовъ, страдающіе, въ божественную
«литургію и въ молебное время мечтаются всякими различны-
ми кознодѣйствы и кличуть въ порчѣ своей стороны на уѣзд-
ныхъ людей, что де ихъ портятъ тотъ и тотъ человекъ. И
«въ прошломъ году страдала отъ нечистаго духа шуянина по-
сацкаго человека Ивашкова жена Маурина, Ирника Федоро-
ва, а кликала въ порчѣ своей на шуянина посацкаго челове-
ка, на Федьку Якимова; и по твоему великаго государя ука-
зу, по тое Ивашковы жены Маурина выключивъ, тотъ Федька
«Якимовъ взять въ Суздаль и кончился злою смертію
«(конечно, на пыткѣ). А нынѣ та Ирника и уѣздные люди,
«страдающіе отъ нечистыхъ духовъ, кличуть въ порчахъ на
«линыхъ шуяиъ посацкихъ людей» — на Ивашку Телегина съ
товарищи ¹⁾ Заявленіе это сдѣлали шуяне въ сѣзжей избѣ
воеводѣ—для того, какъ они выразились, «чтобы намъ всѣмъ
шуяномъ посацкимъ людшкамъ въ томъ не погибнуть, и въ
пѣнѣ и въ опалѣ не быть; а кто тѣхъ страдающихъ, скорб-
ныхъ людей портить, про то мы не вѣдаемъ». Въ 1671 году
заявилъ въ шуиской земской избѣ посадской человекъ Федька
Саратовцовъ: «была де у нихъ свадьба, женился братъ его
Степка, и на той де свадьбѣ учинилась надъ матерью ихъ Фе-
доркою и надъ снхою Овдотьицею скорбь—почали быть безъ
ума и безъ памяти, стали кликать въ порчѣ; а отпускалъ де
ту свадьбу отъ всякаго лиха Гришка Трофимовъ сынъ Па-
ныиъ». Въ 1674 г. поступило явочное челобитіе отъ шуяни-
на Гришки Юешина на Федосью, жену Степана Иконника, ко-

¹⁾ Въ другой челобитной сказано: «а послѣ того Орника въ
порчѣ кличетъ на Федькину жону на Онтонидку, Федѣву дочь,
будто она Онтонидка ее Орнику портила и послѣ мужа своего Федь-
ки Якимова».

торая бравила его всякою бранью и поносными словами, да звела на него злостнымъ своимъ умысломъ, будто онъ ее испортилъ ¹⁾. Чтобы противодействовать этой нравственной заразе, Петръ Великій указомъ своимъ 1715 года повелѣлъ хватать кликушъ обоего пола и приводить въ приказы для розыска, дѣйствительно ли они больны, или нарочно накидываютъ на себя порчу? Въ указѣ приведенъ слѣдующій примѣръ притворнаго кликушества: въ 1714 г. въ Петербургѣ плотничья жена Варвара Логинава стала кричать, что она испорчена. Взятая къ допросу, она повинилась, что кричала нарочно: случилось ей быть въ гостяхъ, вѣстѣ съ своимъ деверемъ; тамъ произошла ссора, и деверя ея прибили. Желая отомстить за родича, Варвара умыслила обвинить своихъ недруговъ въ порчѣ, и спустя нѣсколько дней послѣ драки стала выкрикивать дома и въ церкви, раза по два и по три въ недѣлю, какъ-бы въ совершенномъ безпамятѣи ²⁾. Въ 1770 году, въ яренскомъ уѣздѣ, вологодской губерніи, нѣсколько бабъ и дѣвокъ притворились кликушами и по злобѣ на разныхъ лицъ стали оговаривать ихъ въ порчѣ. Оговоренные были схвачены, привезены въ городъ, и тамъ подъ пытками вынуждены были признать себя чародѣями и чародѣйками. Одна изъ этихъ шальныхъ преступницъ (по ея собственному сознанию) выпускала порчу по вѣтру посредствомъ червей, полученныхъ ею отъ дьявола; она доставила судьямъ и самымъ червей, а тѣ препроводили ихъ въ сенатъ; оказалось, что это—личинки обыкновенныхъ мухъ. Сенатъ отрѣшилъ за такое невѣжество городскія власти отъ вѣстѣ, а кликушъ, за ихъ ложныя обвиненія, присудилъ къ наказанію плетью; да и впредь подобнымъ кликальщицъ предписалъ наказывать и оговорахъ ихъ не вѣрить ³⁾.

¹⁾ Опис. гор. Шуя Борисова, 338—340, 345, 456; Старин. акты, слушаш. дополненіемъ къ Описанію г. Шуи, 193—5, 199. — ²⁾ Полн. Собр. Зак., V, 2906. — ³⁾ Библ. для Чт. 1859, VIII, 9—10.

Вліянієм колдовства объяснялись не только болѣзни, но и всякія житейскія неудачи. Въ 1660 г. заявилъ я въ сѣзжей избѣ на Тюмени кречатій помощникъ Дмитрій Головинъ: «въ прошломъ де году онъ Митька не добылъ кречета, потому что де на него хвалили кречатыи помощники Оедька Онохинъ съ братомъ съ Ивашкомъ съ Меншимъ, и говорили ему, что де тебѣ не добыть кречета, и надѣ нимъ де Митькою Оедька съ братью вѣдовалъ; да кто подлѣ нихъ и рыбу ловить, ино де ничего не добудутъ... Да пашенной же крестьянниъ Ивашко Букинъ сказывалъ ему Митькѣ: за то де надѣ тобою Ивашко Онохинъ и похлмостилъ (поколдовалъ ¹⁾), что де ты его бранилъ; а онъ де Митька его Ивашка не бранивалъ ²⁾).

Царскія свадьбы въ старину также рѣдко обходились безъ подозрѣній въ зломъ чародѣйствѣ, какъ теперь не обходятся безъ нихъ свадьбы поселянъ. В. кн. Симеонъ Гордый, по кончинѣ первой жены своей въ 1345 г., сочетался бракомъ съ Евпраксіей, дочерью одного изъ князей смоленскихъ, но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ отослалъ ее въ отду — для того, что «великую княгиню на свадьбѣ испортили: ляжетъ съ великимъ княземъ, и она ему покажется мертвецъ ³⁾).

Третья жена Ивана Грознаго Марѳа Васильевна Собакина, дочь новгородскаго купца, занемогла еще невѣстою, стала сохнуть и черезъ двѣ недѣли послѣ брака скончалась, что также приписано порчѣ злыхъ людей ⁴⁾). И первыя заботы о семейномъ счастіи царя Михаила Федоровича были неудачны: когда не состоялась его свадьба на Марью Ивановну Хлоповой ⁵⁾, онъ взялъ за себя княжну Марью Владиміровну

¹⁾ Обл. Сл., 174, 247. — ²⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, отдѣл. 6, 57. — ³⁾ {Родослови. книга, II, 207. — ⁴⁾ Карамз. И. Г. Р., IX, 187 (изд. 2-е). — ⁵⁾ По мысли цари вѣята была ко двору «въ верхъ» дѣвица Марья Ивановна Хлопова и объявлена царскою невѣстою; вскорѣ она заболѣла, обкушавшись сластями. Михайло Салтыковъ донесъ государю, что болѣзнь у Хлопо-

Долгорукову; но она вскорѣ умерла, и лѣтопись утверждаетъ, что царица была испорчена: «грѣхъ же нашихъ ради отъ начала врагъ нашъ діаволъ, не хотай добра роду хрестіянскому, научи врага человѣка своимъ дьявольскимъ ухищреніемъ испортиши (-ти) царицу Марью Володимировну, и бысть государыня больна отъ радости (т. е. со дня свадьбы, которая совершилась 18-го сентября) до Крещенія Господня», а въ

вой великая и нельзя чаить долгаго живота ей, вслѣдствіе чего она была сослана, вмѣстѣ съ своими родичами, въ Тобольскъ, отауда послѣ переведена въ Нижній. Въ 1623 г. дѣло это было поднато снова, такъ какъ до царя дошли слухи, что невѣста его, со времени отсылки ея, находится въ вождѣнномъ здравіи. Врачи, лѣчившіе невѣсту, сказали, что болѣзнь ея была ничтожная и легко-излѣчимая; а Хлоповы обвиняли во всемъ окольныхъ Михайлу да Бориса Салтыковыхъ. Дядя невѣсты, Гаврило Хлоповъ показалъ: „ходилъ государь въ Оружейную палату и смотрѣлъ оружейныя казны, и поднесли де къ государю турецкую саблю и почали хвалить, и Михайло де Салтыковъ учалъ говорить, что и на Москвѣ государевы мастера такую саблю сдѣлають. И государь де пожаловалъ, тоє саблю далъ въ руки ему Гаврилу и говорилъ ему: часть ли онъ, что такую саблю сдѣлають на Москвѣ? и онъ де говорилъ, что сдѣлають, только, чаю, не такову, какова ты. И Михайло де тоє саблю у него изъ рукъ вырвалъ и молвилъ, что онъ говорить не знаючи. И онъ де за то съ Михайломъ побранился и поговорилъ съ Салтыковыми гораздо въ разговоръ, и съ тѣхъ де мѣсть Борисъ да Михайло Салтыковы любить ихъ не учали. А послѣ того, ведли съ дѣв спустя, учала Марья Иванова дочь Хлопова понемогати и почала блевати часто, и члеть де отъ сладкихъ ядей, потому что ѣдала сласти“. Марья Хлопова показала, что рвало и ломало ее, и опухоль была, а думаетъ, что то учинилось отъ супостаты ея. Результатомъ слѣдствія была ссылка Салтыковыхъ съ ихъ женами въ Галичъ и Вологду, такъ какъ они для своей недружбы съ Хлоповыми „любить ихъ не почали—для того, чтобы однимъ быть при государѣ, и икнею смутю почала быти Марья Хлопова больна“. Больной невѣстѣ (какъ видно изъ слѣдственнаго дѣла) давали пить св. воду съ мощей да камень безуй—Собр. Гос. Гр. и Дог., III, 63—65, 98. Въ 1655 г. доставлены были въ аптекарской приказъ три рога лироговые, и докторъ Граманъ

Крещенье предала душу свою Богу ¹⁾). Известна печальная судьба первой невесты царя Алексея Михайловича, дочери Рафа Всеволожского. Котошихинъ говоритъ, что избранную невесту испортили жившія во дворцѣ матери и сестры знатныхъ дѣвицъ, упивъ ее изъ-заиски отравами; а по свидѣтельству Коллинса, когда, по принятому свадебному обряду, расчесывали и окручивали невестѣ волосы, то назначенныя къ тому женщины нарочно завязали ей косу такъ крѣпко, что бѣдная дѣвушка упала въ обморокъ. Тогда ее огласили страдающею падучей болѣзною; отца ее выскли кнутомъ, и вмѣстѣ съ дочерью сослали въ Сибирь; но послѣ царь узналъ истину и назначилъ своей бывшей невестѣ двойное содержаніе ²⁾). Разсказъ Коллинса подтверждается отчасти и нашими официальными актами: въ 1647 году царь Алексѣй указалъ послать въ заточеніе въ Кирилловъ монастырь подъ крѣпкое начало крестьянина Мишку Иванова «за чародѣйство и косныя разводы и за наговоръ, что объявились въ Рафовѣ дѣлѣ Всеволожского» ³⁾). Изъ челобитной боярина Матѣева, на которую указанъ ниже подробнѣе, видно, что враждебная ему

осмотра ихъ, сказыль, что тѣ роги—прямые (настоящіе) и помогаютъ въ лихорадкѣ, огневой (горячкѣ), отъ морового повѣтрія, въ черной немочи и когда укусить змѣя, да принимать того рога противъ двенадцати веревъ съ камнемъ безуемъ—съ теплымъ репскимъ или въ ромашекъ; роги оцѣнены: два большихъ въ 5000 р., а меньшей около 1000 руб. — Доп. въ Ак. Ист., IV, 9. Встрѣчается еще упоминаніе о камнѣ безваръ: въ 1587 г. эрцгерцога австрійскій Максимилианъ прислалъ въ даръ Федору Ивановичу этотъ камень, давая въ кыны отца своего, а имѣть силу и дѣйбу великую отъ порчи» — Памятн. дипломат. снош., I, 972, 980. —

¹⁾ Никои. лѣт., VIII, 247—8. — ²⁾ Съ 1653 года двѣица Всеволожской дозволено было проживать въ касимовской деревнѣ. —

³⁾ Котоших., 5; Ч. О. И. и Д., годъ 1-й I (Коллинсъ), 4—5; Сѣв. Архивъ 1822, II, 152—3 (письмо шведск. повѣреннаго въ дѣлахъ при русскомъ дворѣ 1647 года); Ак. Арх. Эксп., IV, 18; Ак. Ист., IV, 59; Собр. Гос. Гр. и Дог., III, 155.

боярская партія, стараясь помѣшать браку царя Алексѣя Михайловича съ Натальей Кирилловною Нарышкиною, прибѣгнула для этого къ обычному оговору въ волшебствѣ. Понятно теперь, почему такъ заботливо старались оберегать на царскихъ свадьбахъ и жениха, и невѣсту, и ихъ платье («страпню»), и мѣста для сидѣнья, и подаваемые ѣсты и напитки. Ежедневная жизнь царской семьи обставлялась тѣми-же заботами; зорко слѣдили за всякими попытками къ чародѣйству и порчѣ, и безпрерывно возникали дѣла о волшебствѣ. Отъ XVII-го вѣка сохранились въ архивахъ нѣкоторыя изъ этихъ любопытныхъ дѣлъ. Изъ нихъ мы узнаемъ, что на Москвѣ, въ разныхъ концахъ города, жили бабы-ворожейки или колдуньи, къ которымъ прѣзжали боярскія и иныхъ сословій жены просить помощи противъ супружеской ревности, совѣтоваться о своихъ любовныхъ интригахъ и о средствахъ, какъ умирять мужниныхъ гнѣвъ или изводить недруговъ. Въ 1635 г. одна «золотная» мастерица выронила во дворцѣ платокъ, въ которомъ былъ завернутъ корень. По этому поводу произвели розыскъ. Мастерица — на вопросъ: гдѣ она взяла корень и зачѣмъ ходить съ нимъ къ государю?—отвѣчала, что корень нелихой, а носить его при себѣ «отъ сердечной боли, что сердцемъ больна». Жаловалась она одной жонкѣ, что до нея мужъ лихъ, и та жонка дала ей корень обратимъ (т. е. обращающій на любовь), а велѣла класть его на зеркальное стекло, и глядясь въ то зеркало, приговаривать: «какъ люди въ зеркало смотрятся, такъ бы мужъ смотрѣлъ на жену да не насмотрѣлся!» Тогда мужъ будетъ къ ней ласковъ и милостивъ ¹⁾. На цар-

¹⁾ Таковъ была вѣра въ силу «приворотныхъ кореньевъ». Изъ розыскныхъ дѣлъ видно, что и любовь Петра Великаго къ Екатериной, и расположеніе его къ Меншикову объяснялись въ народѣ такъ, будто бы она и Меншиковъ обвели государя кореньемъ—Зрѣя 1862, IV, стат. Семейскаго: «Семейство Монсовъ», 316.

скожь же дворѣ она никого портить не хотѣла и съ нѣкими корешницами не знается. Золотную мастерницу и ту жонку, на которую она сослалась, пытали и потомъ отравили въ ссылку въ дальніе города. Другое подобное дѣло было въ 1638 году; оно возникло въслѣдствіе ссоры нѣсколькихъ мастерницъ изъ-за какой-то пропажи. Подъ вліяніемъ личнаго озлобленія, сдѣланъ былъ извѣтъ на мастерницу Дарью Ламанову, что она сыпала порошокъ на сѣдѣ государыни царицы и говорила: «только-бъ мнѣ умилить царское и царицыно сердце, а другіе мнѣ дешевы!» Ее допрашивали, и она, обливаясь слезами, призналась: ходила она къ бабѣ-ворожейкѣ, что людей приворачиваетъ и у мужей къ женамъ сердце и ревность отымаетъ; баба эта наговаривала ей на соль и мыло и приказывала соль давать мужу въ ѣствѣ, а мыломъ умываться самой, и увѣряла, что послѣ того мужъ станетъ молчать — что-бъ она ни дѣлала, хотябъ воровала (любилась) съ другими. Наговоры были слѣдующіе: «какъ де соль въ ѣствѣ любить, такъ (бы) мужъ жену любилъ!» «сколь де мыло борзо смоеся, столь бы (скоро) мужъ полюбилъ; а какова рубашка на тѣлѣ бѣла, столь бы мужъ былъ свѣтелъ!» И другой мастерницѣ таже коздуня давала наговоренную соль для того, чтобы мужъ ея былъ добръ до дѣтей. Кромѣ того, дознались, что Дарья Ламанова приносила къ бабѣ-ворожейкѣ оторванный воротъ отъ своей рубашки ворожея сожгла воротъ на шесткѣ, и спросивъ: прямое ли имя Авдотья? ¹⁾ — наговорила и велѣла тотъ пепелъ сыпать на государскій сѣдѣ, чтобы царь, царица и ихъ ближніе люди были милостивы къ Дарьѣ и ко всѣмъ ея челобитнымъ. Привлеченная къ дѣлу коздуня объявила, что зовутъ ее Настасьицею, родомъ черниговка, замужемъ за лѣтвиномъ Янкою, а учила ее вѣдѣ-

¹⁾ Царицу звали Евдокіей Лукъиной; это была вторая жена Михаила Федоровича.

ству другая баба. Привели эту последнюю, и на допросъ она показала, что умываетъ малыхъ дѣтей, уговариваетъ болѣзнь жабу и наметываетъ на животъ горшки, а ворожбу эту оставила ей покойная мать; да и не одна она промышляетъ такимъ ремесломъ: есть на Москвѣ многія ворожейки — Ульяна слѣпая и другія, къ которымъ ходятъ всякіе люди. Собрали и остальныхъ ворожеекъ, допрашивали, грозили, пытали огнемъ, и вотъ все, что узнали изъ ихъ показаній: если кто страдаетъ лихорадкою или сердечной тоскою, тому онѣ наговариваютъ на вино, чеснокъ и уксусъ; отъ грыжи наговариваютъ на громовую стрѣлку и медвѣжьей ноготь, и съ той стрѣлки и ногтя заставляютъ больныхъ пить воду, причитывая слѣдующія слова: «какъ де старой жонкѣ дѣтей не раживать, такъ-бы у раба (нивракъ) грыжи не было!» Если у кого пропадетъ что-нибудь, тому ворожейки гадаютъ по сердцу, какъ оно трепещетъ; у которыхъ торговыхъ людей залежится товаръ, тѣмъ приказываютъ умываться наговорнымъ медомъ, а на медъ онѣ наговариваютъ: «какъ де пчелы ярыя роются да слетаются, такъ-бы къ торговымъ людямъ покупатели сходились!» Мастерницу Дарью и вѣдунью Настасьицу допрашивали съ пытокъ: не было-ль къ нимъ подсылу отъ польскаго короля, чтобъ они портили царя и царицу? недаромъ де въ послѣдніе годы великая государыня стала ведомогать и печалиться, царики Иванъ и Василій Михайловичи померли, а промежъ царя и царицы въ любви стало не по прежнему; не дѣлала-ль чего Дарья къ отвращенію ихъ государей между собою? Ни мастерница, ни вѣдунья въ этихъ умыслахъ не сознались. Отъ жестокихъ аязаній Настасьица и Ульяна слѣпая померли во время производства розыска; прочія ворожейки разосланы были по дальнимъ мѣстамъ: Дарью Лапанову съ мужемъ сослали въ Пелымъ, а прикосновенныхъ къ дѣлу мастерницъ вѣстно было отставить отъ двора и впредь въ царицыномъ чинѣ имъ

не числится ¹⁾). Въ одномъ сыскномъ дѣлѣ, хранящемся въ архивѣ Оружейной палаты, постельница Домна Борисова дала показаніе, будто царица Евдокія Лукьяновна какъ скоро найдетъ гдѣ людскіе волосы — тотчасъ сучить изъ нихъ свѣчки и сжечь, а потомъ жалуется, что ее портятъ постельницы ²⁾). При царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ въ 1648 г. дворницы золотной мастерицы Ульяны Яхонтиной: вдова Аленка Федотова да иноземцева жена Марьяца, обѣ напившись пьяны, стали промежь себя драться, попрекать одна другую кореньемъ, и Марьяца говорила Аленкѣ: «ты де мнѣ сказывала, что видѣла золотную мастерицу Анну Коробанову, какъ она сквозь перстень провакивала полотенце тонкое, и съ тѣмъ де полотенцемъ та Анна всходила въ верхъ (во дворецъ) — въ свѣтлицу». Случившійся при этомъ боярскій сынъ Федоръ Яхонтиной отдалъ Аленку и Марьяцу рѣшоточнымъ сторожамъ, за пристава, и донесъ о слышанной имъ побранкѣ царицыну дворецкому да дяку. Аленка и Марьяца потребованы были къ допросу, но обѣ заперлись, что такихъ словъ говорено не было. Послѣ нѣсколькихъ очныхъ ставокъ, послѣдняя показала: «сказывала ей Аленка Федотова, будто де мастерица Анна Коробанова сквозь перстень провакивала полотенце, а тѣ де рѣчи слышала она у ней Аленки у пьяной, какъ она Ман(ь)ку бранила, рнясь тому, что де еѣ Манкинъ братъ родной живетъ у мастерицы у Анны Коробановой». Къ сожалѣнію, конецъ этого розыскаго дѣла утратился, и къ какимъ открытіямъ

¹⁾ Комета, альманахъ Н. Щепкина, стат. Забллина: „Сыскими дѣла о вороженьхъ и колдуньяхъ“, 477—492. — ²⁾ Сообщено И. Е. Забллиннымъ. Въ книгу полоцкой ратуши за 1643 г. занесено заявленіе служки Петра Мартиновича, что незнакомый чужеземецъ, чаруя надъ его домомъ, подбросилъ къ нему въ калку съ водою пучокъ женскихъ волосъ.—Археогр. сбор. документ. савверозав. Руси, I, 324.

оно привело — остается неизвестным¹⁾. Изъ старинныхъ актовъ, уцѣлѣвшихъ въ сибирскихъ архивахъ, видно, что при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ ссылались въ Якутскъ и Енисейскъ люди, обличенные въ чернокнижія и въ «тайномъ богомерзскомъ общеніи съ нечистою силою»; мѣстными властями наказывали содержать подобныхъ преступниковъ, какъ можно, строже, сажать ихъ въ тюремныя каюты отдѣльно, приковывать къ стѣнѣ на цѣпь и отнюдь не допускать къ нимъ никого посторонняго. Встрѣчается еще любопытное извѣстіе, что чародѣевъ истомляли жаждою; такъ въ одной грамотѣ предписано было не давать воды Максимъ-мельнику, сосланному въ Сибирь за волшебство, потому что «онъ, Максимъ, многаяжды уходилъ въ воду» (сравни выше стр. 589²⁾).

Знаменитый Никонъ, низверженный съ патріаршаго престола и заточенный въ бѣлозерскомъ Оерапонтовомъ монастырѣ, задумалъ отомстить своимъ врагамъ, возбудивъ въ Алексѣѣ Михайловичѣ опасеніе волшебныхъ чаръ и недоверіе къ ближнимъ боярамъ. Въ октябрѣ 1668 года явился отъ него въ Москву монахъ Флавіанъ и подалъ письмо, въ которомъ говорилось: отпущенъ де Флавіанъ къ государю объявить про великое дѣло, что на Москвѣ измѣнники царскіе хотятъ очаровать его государя. Бояре, въ присутствіи самого Алексѣя Михайловича, спрашивали старца Флавіана, въ чемъ состоитъ великое дѣло? Тотъ отвѣчалъ: на Петровъ постъ пришелъ въ Оерапонтову обитель Воскресенскаго монастыря чернецъ Пааладій и объявилъ Никону, что былъ онъ въ Москвѣ на Кирилловскомъ подворьи, и сказывалъ ему черный попъ Юлиа про околѣничаго Федора Ртищева; просилъ де его Ртищевъ: «сдѣлай то, чтобъ мнѣ у великаго государя быть первымъ бояриномъ.»

¹⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд.; II, отд. 6, 58—61. — ²⁾ Рус. Сл. 1861, VIII, ст. И. Сельскаго («Ссылка въ восточн. Сибирь затѣчат. лицъ»), 6.

Юлья возразилъ: «мнѣ этого сдѣлать нельзя, а есть у тебя во дворѣ жовка-цыганка, которая умѣетъ эти дѣла дѣлать лучше меня!»—Никонъ говорить про то нельзя, сказалъ Ртищевъ, потому что она хочетъ за меня замужъ. Вслѣдъ затѣмъ Никонъ прислалъ письмо, въ которомъ излагалъ рѣчи Палладія, но въ-сто Ртищева и цыганки указывалъ на боярина Богдана Матѣевича Хитрово и жонку-литовку. По свидѣтельству этого письма, Юлья говорилъ Палладію: «Никонъ меня не любитъ, называетъ «коздуномъ и чернокушничкомъ; а за мною ничего нѣтъ, только «я умѣю звѣздохетіе — то у меня гораздо твердо учено! Меня «и въ верхъ государь бралъ, какъ болѣла царевна Анна, и я «сказалъ, что ей не встать, что и сбылось; и мнѣ государь «указалъ жить въ Чудовѣ, чтобъ (быть) поближе. Мнѣ и Богданъ Хитроу — другъ и говорилъ мнѣ, чтобъ я государя очаровалъ, чтобъ государь больше всѣхъ его Богдана любилъ «и жаловалъ, и я, помни государеву милость къ себѣ, ему «отказалъ; и онъ мнѣ сказалъ: нишкни-же! И я ему молвилъ: «да у тебя литовка то умѣетъ; здѣсь на Москвѣ нѣтъ ея «сильнѣе. И Богданъ говорилъ: это такъ, да лихо запросы «велики — хочетъ, чтобъ я на ней женился; и я бы взялъ ее, «да государь не велитъ.» Призваны были къ допросу Юлья и Палладій; первый объявилъ, что приходилъ къ Палладію лѣчить его и, кромѣ болѣзни, ни о чемъ другомъ съ нимъ не разговаривалъ, а у Хитрова никогда и на дворѣ не бывалъ; Палладій подтверждалъ тоже, и добавилъ, что приписанныхъ ему рѣчей Никону вовсе не сказывалъ: «вольню старцу Никону меня поклепать, онъ затѣвать умѣетъ!» Юлья подвергли обыску и нашли у него книгу «счету звѣздарскаго», напечатанную въ 1586 г. въ Вильнѣ, книгу письменную лунамъ и днямъ, планетамъ и рожденіямъ человеческимъ, тетрадку о пусканіи крови жильной и рожечной и записку — кого Юлья вылѣчилъ. Разворотѣе между показаніемъ Флавіана и

письмомъ Никона и разными обвиненіями, которыя въ то же время шли на бывшаго патріарха, заставили извѣтъ его оставить безъ вниманія ¹⁾).

Въ царствованіе Ѳеодора Алексѣевича замѣчательно дѣло о заточеніи ближняго боярина Артамона Сергѣича Матвѣева, любимца покойнаго государя. Враги не могли придумать лучшаго средства для отдаленія Матвѣева отъ двора и правительства, какъ обвинивъ его въ чародѣйствѣ. Это тѣмъ легче было исполнить, что бояринъ Артамонъ Сергѣичъ любилъ сближаться съ иноземцами и цѣнилъ научныя знанія; десятилѣтній сынъ его, Андрей, учился языкамъ греческому и латинскому подъ руководствомъ переводчика посольскаго приказа Спафаря; а въ тотъ вѣкъ достаточно было имѣть при себѣ какую-нибудь иностранную книгу и медицинскія пособія, чтобы возбудить подозрѣніе въ волшебствѣ. По свидѣтельству Олеларія, во время пожара, бывшаго въ Москвѣ при царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, у одного иѣмца-живописца нашли черепъ и только по этому хотѣли сжечь его, какъ волшебника; при стрѣлецкихъ смутахъ докторъ фонъ Гаденъ заплатилъ жизнью за то, что у него въ домѣ нашлись сушенныя змѣи. Вслѣдствіе подговора, Давыдко Берловъ, лѣкарь, и карло Захарка, проживавшій въ домѣ Матвѣева, донесли на него, будто-бы онъ виѣстѣ съ докторомъ Стефаномъ и переводчикомъ Спафаря, запершись въ палатѣ, читали черную книгу, и въ то время явилось къ нимъ множество нечистыхъ духовъ. По этому доносу Матвѣевъ былъ сосланъ въ заточеніе въ Пустозерскій острогъ; боярство у него отнято, а имѣнія отобраны въ казну. Матвѣевъ нѣсколько разъ писалъ въ Москву къ государю, патріарху и боярамъ, стараясь оправдаться во взведенномъ на него преступленіи; но попытки эти не имѣли успѣха. Въ одной челобитной его, писанной на имя цара, интересны слѣдую-

¹⁾ Исторія Рос. Соловьева, XI, 379—383.

ція строки, изъ которыхъ видно, что подобныя доносы въ старой, допетровской Руси были самымъ обыкновеннымъ явлениемъ, характеристическою чертою тогдашняго быта: «При великомъ государѣ царѣ и вел. князѣ Михаилѣ Феодоровичѣ, говоритъ Матвѣевъ, также ненависти ради подкинули письмо воровское на боярина И. Д. Милославскаго (будущаго тестя царя Алексѣя), будто онъ имѣетъ у себя перстень волшебной думнаго дьяка Грамотина, и по тому воровскому письму немного не пришелъ въ конечное разореніе: былъ за приставомъ много время, животы пересмотриваны и запечатаны были и ничего не найдено... и за свою невинность освобожденъ... А при великомъ государѣ царѣ и вел. князѣ Алексѣѣ Михайловичѣ также завистию и ненавистию имѣтъ былъ составной-же и наученой о волшебствѣ на боярина С. Л. Стрѣшнева, и за тотъ имѣтъ страдалъ невиннѣ, честь (т. е. боярство) была отнята и сосланъ былъ на Вологду, а животы и помѣстья и отчины и дворы не отняты. Да и на многихъ, великій государь, такихъ воровскихъ писемъ было, а на иныхъ и въ смертномъ страху были... А и я, холопъ твой, отъ ненавидящихъ и завидящихъ при отцѣ же твоёмъ государевѣ великомъ государѣ немного не пострадалъ: также воры, составя письмо воровское подметное, кинули въ грановитыхъ стѣнѣхъ и въ проходныхъ, и хотѣли учинить божіей волѣ и отца твоего государева намѣренію и къ супружеству — второму браку препону, а написали въ письмѣ «коренья» ¹⁾).

Князь М. Щербатовъ замѣтилъ, что «наипросвѣщеннѣйшій мужъ въ Россіи князь Василій Васильевичъ Голицынъ (извѣстный наперсникъ царевны Софіи) гадателей призывалъ и на мѣсяцъ смотрѣлъ о познаніи судьбы своей» ²⁾. Отзывъ

¹⁾ Исторія о невинн. заточеніи блжнн. боярина А. С. Матвѣева (1785 г.), 11, 161—3. — ²⁾ О. З. 1858, III, 240.

этотъ подтверждается официальными документами. Во время крымскаго похода, кн. Голицынъ, извѣщая Шакловитаго о безымянномъ письмѣ, въ которомъ писано было къ малоруссамъ, чтобъ пребывали съ крымцами въ миру: «Москва де вамъ не вѣрить, и большаго вашего хотятъ убить», — прибавляетъ: «и то, чаю, вѣдали они по чарованью нѣкому». Въ 1689 году, по его челобитю, пытанъ былъ въ земскомъ приказѣ Иванъ Бунаковъ за то, что вынималъ княжой слѣдъ. Изъ дѣловыхъ бумагъ розыскаго приказа узнаемъ, что кн. Голицынъ совѣщался съ колдунами, и опасаясь, чтобы не остыла къ нему любовь Софіи, пріобрѣталъ къ чарамъ: какой-то знахарь давалъ ему травы, и князь сыпалъ ихъ для «примѣленія» въ ѣствы, подносимыя царевнѣ, а потомъ того знахаря велѣлъ сжечь въ банѣ, дабы не было отъ него проносу. Такое показаніе далъ Сильвестръ Медвѣдевъ, а ему про то сказывалъ иконникъ Васька Владиміровъ. Ваську взяли къ допросу, пытали, и онъ повторилъ тѣже самыя рѣчи. Обращалась къ колдунамъ и прорицателямъ и царевна Софія; для предварительнаго испытанія, она обыкновенно посылала изъ къ Медвѣдеву, который и самъ занимался астрологіей, гадалъ по звѣздамъ и предсказывалъ будущее. Между волхвами особеннымъ довѣріемъ ея пользовался Дмитрій Силинъ, вызванный царевною изъ Польши лѣчить болѣзненныя очи царю Ивану Алексѣевичу; года съ три жилъ онъ въ кельѣ Медвѣдева, увѣрялъ, что умѣетъ глядѣть въ солнце и угадывать: что кому будетъ, зналъ заговаривать грыжу, пособлять женѣ и мужу и вылѣчивать отъ болѣзней живота. Силинъ врачевалъ на Москвѣ многихъ, въ томъ числѣ и князя Голицына: шупалъ ему животъ и нашелъ, что князь «любитъ чужбину, а жены своей не любитъ». Этому пришельцу Медвѣдевъ открылъ, что царевна хочетъ выйти замужъ за Голицына, Шакловитаго намѣрена сдѣлать первымъ у себя правителемъ, а

его Медвѣдева патриархомъ, и просилъ посмотреть въ солнце: сбудется ли это? Силинъ два раза всходилъ на Ивановскую колокольню и будто-бы видѣлъ, что «у государей вѣнды на глазахъ, у Голицына вѣнецъ мотался на груди и на спинѣ, самъ онъ стоялъ тѣмъ и ходилъ колесомъ, царевна была печальна и смутна, Медвѣдевъ былъ тѣмъ, а Шакловитый повѣсилъ голову». Когда Петръ началъ торжествовать надъ своею сестрою, Медвѣдевъ бѣжалъ въ монастырское село Микулино съ тремя стрѣльцами; тамъ они видѣлись съ волхвомъ Васьюкою Иконникомъ и совѣтовались, что дѣлать. Волхвъ увѣрялъ ихъ, что онъ владѣетъ сатаною, и если царевна дастъ ему 5000 р., то все останется по прежнему; но ему уже не повѣрили ¹⁾. Въ тайныхъ сношеніяхъ съ Шакловитымъ и въ волшебныхъ чарахъ на царское здоровье былъ обвиненъ и стольникъ Андрей Безобразовъ. Уже въ преклонныхъ лѣтахъ былъ онъ отправленъ (въ 1689 г.) воеводою въ крѣпость Терки; мѣсяца полтора плылъ онъ рѣками Москвою и Окою до Нижняго Новгорода, гдѣ застигнутый морозами остановился и послалъ челобитную къ государямъ и письма къ разнымъ вліятельнымъ лицамъ, умоляя освободить его отъ такой дальней службы и воротить въ столицу. Изъ Нижняго бѣжали отъ него крѣпостные люди Петрушка Персидекой да Якимка Семеновъ, обокравши напередъ своего господина, какъ это видно изъ поданныхъ имъ явочныхъ прошеній. Они явились въ Москвѣ въ розыскной приказъ и сдѣлали на Безобразова извѣтъ, что онъ сносялся съ Шакловитымъ, и на пути къ Нижнему посылалъ по городамъ и селамъ людей своихъ отыскивать ворожей и волхвовъ — верстъ за двадцать и далѣе: посланные приводили къ нему разныхъ колдуновъ: въ Москвѣ — жельника Сеньку Антонова, въ Коломенѣ — волхва

¹⁾ Исторія Петра В., соч. Устрялова, I, 354; II, 48—49, 68—69, 90, 344; Зап. Моск. Желябушск., изд. Языкова, 21.

Ганьку, въ Касимовѣ — жонку-татарку и бабу Аксютку, въ Нижнемѣ — коновала Дорошку Кабанова, портнаго Ивашка Матвѣева и дворника Оську Олапкина, и тѣ колдуны и колдуньи ворожили на костяхъ, деньгахъ и на водѣ о здравіи царя Петра Алексѣевича и матери его Наталіи Кирилловны, умышляючи злое дѣло, и о бунтѣ и побѣдѣ на боярѣ. Волхвъ Дорошка «накупился у Безобразова напустить по вѣтру тоску на царя и царицу, чтобы они сдѣлались къ нему добры и поворотили бы его къ Москвѣ»; для этого, снабдивъ Дорошку запасомъ и виномъ, Безобразовъ отправилъ его къ Москвѣ съ человекомъ своимъ Ивашкомъ Щербачовымъ, и велѣлъ этому послѣднему указать ему государя Петра Алексѣевича и царицу мать его. А жена Безобразова заставляла писать царскія имена: Петръ и Наталія на семи старыхъ полотняныхъ лоскуткахъ, и вставивъ лоскутки въ восковыя свѣчи, на мѣсто фитилей, посылала тѣ свѣчи по церквамъ и приказывала, затепля, ставить ихъ передъ иконами да смотрѣть, пока онѣ догорать ¹⁾. По этому извѣсту послали за обвиняемымъ въ Нижній Новгородъ; жену его призвали къ допросу; коноваль Дорошка былъ взятъ на ея дворѣ, гдѣ укрывался онъ отъ розыска, а Щербачовъ пойманъ въ подмосковной деревнѣ Безобразова; захвачены были и другія оговоренныя лица. Жена Безобразова сначала заперлась и отвергала все обвиненія; но потомъ на очныхъ ставкахъ вынуждена была сознаться, что получала отъ мужа письма къ Шакловитому и что вѣдала, съ какою именно цѣлью присланъ былъ на Москву коноваль Дорошка. Кабановъ объявлялъ, что онъ заговариваетъ руду и лѣчитъ всякія болѣзни тайными заговорными словами — шоптами; что учился этому мастерству у другаго нижегородскаго коновала Федора Бобыля; что привезъ съ собою бобы для ворожбы, росной ладонъ для охраны новобрачныхъ отъ

¹⁾ О значеніи этой чары см. выше, стр. 201.

вѣдуновъ, богородицкую траву отъ сердечной болѣзни и порочную — для лѣченія лошадей; что въ Москву пріѣхалъ онъ вслѣдствіе даннаго Безобразову обѣщанія—сдѣлать царя Петра добрымъ къ нему и милостивымъ. Въ то время, какъ шли вел. государи изъ саввинскаго походу, Щербачовъ возилъ его въ село Хорошево, а онъ, Дорошка, на царя Петра заговорными словами напускалъ по вѣтру; да и въ село Преображенское для того-же вражескаго дѣла они ходили, но не дошедъ того села — воротились назадъ. Тоже подтвердилъ и Щербачовъ. Мельникъ Семенъ Антоновъ, сысканный въ московскомъ уѣздѣ, повинился въ ворожбѣ у Безобразова только послѣ двоекратной пытки. Наконецъ привезли самого Безобразова съ тремя колдунами: коноваломъ Бобылемъ, дворникомъ Охапкинымъ и портнымъ Матвѣевымъ. Очныя ставки съ пыткой вынудили у него признаніе въ справедливости всѣхъ сдѣланныхъ извѣтовъ; вмѣстѣ съ нимъ пытаны Кабановъ (дано 17 ударовъ), Бобыль (35 ударовъ), Охапкинъ (10 ударовъ); прочіе вѣдуны подыманы только для страху. При этомъ нѣкоторые изъ нихъ объявили и свои шопты (заговоры) а другіе показывали, что никакой ворожбы не знаютъ, а ворожили «издѣваясь». Очевидно, все преступленіе состояло въ суевѣрныхъ попыткахъ помощію чаръ и заговоровъ призвать царскую милость на опальнаго боярина. Бояре приговорили: Безобразову отсѣчь голову, жену его сослать въ Тихвинскій Введенскій монастырь, а дворъ ихъ, помѣстья и вотчины отобрать безповоротнo; коноваловъ Дорогея Кабанова и Федора Бобыля сжечь въ срубѣ; остальныхъ колдуновъ и Щербачова бить нещадно кнутомъ на козлѣ и сослать въ Сибирь, вмѣстѣ съ ихъ женами и дѣтьми. Казнь совершилась 8-го января 1690 года. Донощики были награждены: имъ выдано изъ описной казны Безобразова по сто рублей на человека, оба они освобождены отъ крѣпостной зависимости и взяты въ задворные конюхи.

Но дѣло этимъ не кончилось; оно тянулось еще около двухъ лѣтъ; розыски производились воеводами — въ Коломнѣ, Касимовѣ, Переяславлѣ Рязанскомъ и Нижнемъ Новгородѣ. Одинъ вѣдунъ оговаривалъ другаго, другой — третьяго, и такъ далѣе. Воеводскіе розыски были ужасны: привлеченныхъ къ дѣлу ворожей и колдуновъ пытали по нѣскольку разъ со встряскою. Нѣкоторые изъ нихъ винились въ ворожбѣ на бобахъ, водѣ и деньгахъ; другіе же, не смотря на истязанія, ни въ чемъ не сознавались и умирали подъ пыткой или въ тюрьмѣ до окончанія слѣдствія ¹⁾.

Реформа Петра Великаго не могла поколебать вѣковаго предубѣжденія противъ колдуновъ и вѣдьмъ. Въ ту эпоху, когда она совершалась, — во всей западной Европѣ, служившей для насъ образцомъ и примѣромъ, вѣра въ колдовство составляла общее дѣйствіе умовъ и подчиняла своимъ темнымъ внушеніямъ не только простолюдиновъ, но и духовенство, ученыхъ и самыя правительства. Между тѣмъ, какъ у славянъ, соответственно простотѣ ихъ быта, далекаго отъ строгихъ юридическихъ опредѣленій, книжной учености и богословской схоластики, преданія о волшебствѣ удерживались въ устныхъ, отрывочныхъ и безыскусственныхъ разсказахъ, — на западѣ мы встречаемъ цѣлый рядъ учено-богословскихъ трактатовъ о духахъ злобы и ихъ связяхъ съ людьми, трактатовъ, обработанныхъ систематически и доведенныхъ до изумительнаго анализа всѣхъ мелочныхъ подробностей. Эта средневѣковая литература дополняла и формулировала народное суевѣріе, скрѣпляла его своимъ авторитетомъ и имѣла огромное вліяніе на общественныя нравы, судебные процессы и законодательныя установленія. Уполномоченные отъ высшихъ правительственныхъ властей, инквизиторы ѣздили по различ-

¹⁾ Исторія Петра В., соч. Устрялова, II, 347—350; Записки Желябужскаго, 23

нымъ областямъ Италіи, Франціи, Германіи и другихъ земель, гдѣ только проносилась молва о чародѣйствѣ; слѣдственные комиссіи приступали къ дѣлу со всѣми ужасами пытокъ и вынуждали самыя чудовищныя признанія. Число жертвъ, погибавшихъ отъ руки палача, превосходитъ всякое вѣроятіе. Отъ изданія буллы Иннокентія VIII (1484 г.), направленной противъ колдуновъ и вѣдьмъ, до окончанія казней за волшебство — въ одной Германіи насчитываютъ болѣе ста тысячъ человекъ, осужденныхъ на смерть, въ Англіи за все время, пока продолжались тамъ подобныя преслѣдованія, погибло болѣе 30,000 человекъ ¹⁾. Не подлежитъ сомнѣнію, что не одніи пытки заставляли признаваться въ небывалыхъ сношеніяхъ съ чертами; что бывали и добровольныя самообвиненія, исходящія изъ того болѣзненно-суевѣрнаго настроенія, отдавався которому — человекъ всякое непонятное ему дѣйствіе и всякую тревожащую его мечту готовъ былъ приписать сверхъестественнымъ, демоническимъ силамъ. Съ особенною наглядностію раскрывается это въ тѣхъ процессахъ, гдѣ были замѣшаны дѣти. Подъ обаяніемъ предразсудковъ, всосанныхъ съ молокомъ матери, впечатлительная фантазія дѣтей принимала сновидѣнія, горячешный бредъ и мечты напуганнаго воображенія за живую дѣйствительность. Въ знаменитомъ процессѣ 1669 года, въ шведской деревнѣ Мора, малолѣтныя дѣти смѣ-

¹⁾ Въ продолженіе 1485 г. Кужонъ, въ граствѣ Вурліа, смѣлъ за колдовство 41 женщину; въ слѣдующемъ году онъ продолжалъ дѣйствовать съ тою-же ревностію, такъ что большая часть народа разбѣжалась. Азціастъ говорить, что въ это-же время инквизиторъ смѣлъ въ Піемонтѣ 100 колдуновъ и своими преслѣдованіями вывелъ наконецъ изъ терпѣнія жителей... Въ 1515 г. въ Женевѣ казнено 500 чел. подъ именемъ протестантскихъ колдуновъ; въ Равенсбургѣ въ четыре года было сожжено 48 чел. по рѣшенію Менго, автора известнаго сочиненія *Malleus maleficarum*; ученый инквизиторъ Реми хвалился, что онъ въ продолженіе 15 лѣтъ казнилъ 900 человекъ.

ло и настойчиво утверждали, что они околдованы и были въ сношеніяхъ съ дьяволомъ. Такое гибельное заблужденіе дѣйствовало перѣдко, какъ нравственная зараза, и зародившись въ умахъ нѣкоторыхъ мальчиковъ или дѣвочекъ, немедленно сообщалось отъ нихъ всему дѣтскому населенію. Во Франціи въ одномъ благотворительномъ заведеніи, въ продолженіи полугода, почти всѣ воспитанницы объявили себя вѣдьмами, рассказывали о сообщеніи своемъ съ чертами, о своихъ полуночныхъ сборищахъ, пирахъ и пляскахъ. Несчастныхъ дѣтей также безжалостно пытали, какъ и взрослыхъ. Сожженіе и казни вѣдьмъ продолжались почти до конца XVIII-го столѣтія. Въ исторіи Англіи извѣстенъ процессъ 1716 года, когда Гиксъ и его девятилѣтняя дочь были повѣшены за то, что предались дьяволу и производили бури; въ 1728 году въ венгерскомъ городѣ Сигединѣ сожгли тринадцать колдуней; въ 1749 г. въ Вирцбургѣ сожжена, какъ волшебница, Марія Рената; въ католическомъ кантонѣ Гларусѣ подобная же казнь совершена надъ вѣдьмою въ 1786 году ¹⁾. Ясно, что при Петрѣ Великомъ вліяніе западной Европы не могло подѣйствовать смягчительно на духъ нашего законодательства. Въ артикулахъ Воинскаго устава 1716-го года предписывается: если кто изъ воиновъ будетъ чернокижжикъ, ружья заговорщикъ и богохульный чародѣй, такого наказывать шпицрутеномъ и заключеніемъ въ оковы, или сожженіемъ. Въ толкованіи къ этой статьѣ прибавлено, что сожженіе опредѣляется чернокижжикамъ, входящимъ въ обязательство съ дьяволомъ ²⁾. Лицъ, пойманныхъ съ волшебными заговорами и гадательными тетрадками, или уличенныхъ въ ихъ перепискѣ,

¹⁾ Моск. Телеграфъ 1830, XIX—XXI, статья по поводу изданія Горста: „Zauber-Bibliothek“; Моск. Наблюдат. 1837, XI, 117—139 („Судъ надъ вѣдьмами“). — ²⁾ П. С. Зап., V, 3006, гл. I, арт. 1 и 2.

продолжали подвергать тѣлеснымъ искушеніямъ; самые заговоры и тетрадки (на основаніи указа царя Ѳеодора Алексѣевича) посылались на просмотръ къ ректору славяно-греко-латинской академіи. Въ 1726 году были представлены къ ректору Гедену для увѣщанія и вразумленія іеродіаконъ прилучкаго монастыря Аверкій, у котораго найдены волшебныя письма, и дворовый человекъ Василій Даниловъ, обвиненный въ сношеніяхъ съ дьяволомъ, по наущенію котораго похищена имъ золотая риза съ образа Богородицы. По образцу западныхъ теорій, въ курсъ богословія внесено было объясненіе различныхъ видовъ волшебства; такъ въ лекціяхъ, читанныхъ въ академіи въ 1706 году, встрѣчаемъ цѣлый отдѣлъ de contractibus diabolicis. «Contractus diabolicus (сказано въ этихъ лекціяхъ, est pactum cum diabolo initum, et dividitur in magiam, divinationem superstitiosam, vanam observantiam et maleficium»; колдуны, по словамъ ученаго профессора, могутъ съ корнемъ вырывать крѣпчайшія деревья, переставлять застѣянные поля съ одного мѣста на другое, дѣлаться невидимками, превращаться въ различные образы и совершать многія другія чары ¹⁾). Судныя дѣла XVIII-го столѣтія до сихъ поръ остаются неизданными и малодоступными для изслѣдователя; но даже изъ тѣхъ немногихъ матеріаловъ, на которые можно сослаться въ настоящее время, нетрудно убѣдиться, какъ сильно-живучі народныя суевѣрія и какъ долго еще послѣ реформы Петра В. продолжались преслѣдованія мнимого чародѣйства. Въ 1750 году возникло, напримѣръ, дѣло о сержантѣ Тулубевѣ, который обвинялся въ совершеніи любовныхъ чаръ. Обстоятельства этого дѣла такъ изложены въ прошеморіи тобольской консисторіи: ширванскаго пѣхотнаго полка сержантъ Василій Тулубевъ, квартируя въ городѣ Тю-

¹⁾ Исторія моск. славяно-греко-лат. академіи, соч. Смирнова, 129—130, 135, 150.

мени у жены разночинца Екатерины Тверитиной, вступилъ въ блудную связь съ ея дочерью Ириною; а потомъ ее, Ирину, насильно обвѣнчалъ съ своимъ дворовымъ человѣкомъ Родиономъ Дунаевымъ, но жить съ нимъ не позволялъ. Чтобы закрѣпить любовь и вѣрность Ирины, онъ на третій день послѣ вѣнца бралъ ее съ собою въ баню и творилъ надъ нею разныя чары: взявъ два ломтя печенаго хлѣба, Тулубьевъ обтиралъ ими съ себя и съ своей любовницы потъ; затѣмъ хлѣбъ этотъ смѣшалъ съ воскомъ, печиною, солью и волосами, сѣдалъ два колобка и шепталъ надъ ними невѣдомо-какія слова, смотря въ волшебную книгу. Онъ-же, Тулубьевъ, срѣзывалъ съ хорошихъ угловъ стружки, собиралъ грязь съ тележнаго колеса, клалъ тѣ стружки и грязь въ теплую банную воду и приготовленнымъ настоемъ помалъ Ирину; помалъ ее и виномъ, смѣшаннымъ съ порохомъ и роснымъ ладономъ; наговаривалъ еще на воскъ и сѣру, и тѣ снадобья заставлялъ ее носить, прилѣпивъ къ шейному кресту, а самъ онъ постоянно носилъ при себѣ ея волосы, надъ которыми также нашептывалъ. Подобными чарами Тулубьевъ такъ приворожилъ Ирину, что она безъ него жить не могла, и когда ему случалось уходить со двора—бѣгала за нимъ слѣдомъ, тосковала и драла на себя платье и волосы. Консваторія опредѣлила: лишить Тулубьева сержантскаго званія и сослать его на показаніе въ енисейскій монастырь, а бракъ Ирины съ Дунаевымъ расторгнуть; какъ блудница, Ирина должна бы подлежать монастырскому заключенію, «но понеже она навращена къ тому по злодѣянію того Тулубьева, чародѣйствомъ его и присушкою, а не по свободной волѣ, — для такихъ резоновъ отъ посылки въ монастырь ее освободить»¹⁾.

¹⁾ Этн. Сб., VI, 141—3; см. также Памят. книжку арханг. губ. 1864 г., 79—90 (судимыя дѣла 1729 и 1785 годовъ, возникшія по обвиненію въ нарушеніи икоты).

Но рано или поздно — духъ суевѣрія долженъ былъ уступить передъ успѣхами ума и общественнаго просвѣщенія. Философское движеніе второй половины XVIII-го вѣка вызвало болѣе свѣтлыя взгляды на природу и челоуѣка, потрясло вѣковые предрасудки, заставило сознаться въ бесполезной жестокости пытокъ и утвердило великую идею вѣротерпимости; вмѣстѣ съ этимъ оно погасило костры инквизиціи и остановило преслѣдованія мнимыхъ колдуновъ и вѣдьмъ во всей Европѣ. У насъ, на Русь, это благотворное вліяніе европейской науки выразилось въ законодательныхъ памятникахъ Екатерины II-й.

XXVIII.

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ.

Дѣленіе года у древнихъ славянъ опредѣлялось тѣми естественными, для всѣхъ наглядными знаменіями, какія даются самою природою. Годъ распадался на двѣ половины: лѣтнюю и зимнюю, и начинался съ перваго весенняго мѣсяца—марта, такъ какъ именно съ этой поры природа пробуждается отъ мертвеннаго сна къ жизни и свѣтлые боги приступаютъ къ созиданію своего благодатнаго царства. Апокрифы и народныя повѣрья относятъ сотвореніе міра и перваго человѣка къ марту-мѣсяцу ¹⁾. Водвореніе христіанства на Руси нескоро измѣ-

¹⁾ Въ житіи св. Стевана Пермскаго читаемъ: „мартъ мѣсяць—начало вѣснъ мѣсяцемъ, иже и первый наречется въ мѣсяцѣхъ, ему-же свидѣтельствуеть Моисей законодавецъ, глаголя: мѣсяць же вамъ первый въ мѣсяцѣхъ да будетъ мартъ... Марта бо мѣсяца начало бытія—вся тварь Богомъ сотворена бысть отъ небытия въ бытїе, марта же мѣсяца въ 21 (25?) день и первоизданный человѣкъ, родоначальникъ Адамъ, рукою божіею созданъ бысть“—Пак. стар. рус. лит., IV, 130. Съ марта мѣсяца начинали годъ и евреи, египтяне, маавры, персы, древніе греки и римляне; латвискія названія мѣсяцевъ: сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь (=седьмой, восьмой,

нило старинный обычай начинать новолѣтіе мартомъ. Церковь, руководствуясь византійскимъ календаремъ и сватцами, приняла годичный кругъ юлиановъ — сентябрьскій; народъ же и князья оставались при своемъ мартовскомъ годѣ и продолжали обозначать мѣсяцы древне-славянскими именами. И Несторъ, и его продолжатели держались мартовскаго года; въ сентябрьскому счисленію лѣтописны перешли уже въ позднѣйшее время: такъ въ Троицкой лѣтописи сентябрьское счисленіе начинается съ 1407 года, а въ новгородскихъ — не прежде покоренія Новгорода Иваномъ III. Въ дѣлахъ житейскихъ и гражданскихъ мартовскій счетъ, вѣроятно, продолжался до конца XV-го вѣка. Въ 1492 г. созванный въ Москвѣ соборъ, установивъ церковную пасхалию на осьмое тысячелѣтіе, перенесъ начало гражданскаго года съ 1-го марта на 1-ое сентября; январскій же годъ введенъ уже Петромъ Великимъ ¹⁾.

Изъ четырехъ временъ года весна разсматривалась, какъ предверіе лѣта, а осень, какъ первая пора зимы; у сербовъ, чеховъ и другихъ славянъ весна называется пролѣтье (про-лѣће), подлѣтье, налѣтній часъ, шлаго лѣто (premlad), а осень — przedzima, podzim, podzimiek (podzimak), назимній часъ ²⁾. Дѣлить годичный періодъ на мѣсяцы подали поводъ постоянно-повторяющіеся фазы луны; поэтому основаніемъ древнѣйшаго лѣтосчисления принимался годъ лунный. Времена года и мѣсяцы получили свои названія отъ тѣхъ характеристическихъ признаковъ, какіе усвоивались за ними періодическими измѣненіями погоды и ея вліяніемъ на возрожденіе и увяданіе природы, плодородіе земли и

девятый и десятый) ясно указываютъ, что первоначально счетъ велся съ марта — Ж. М. Н. П. 1849, т. LXI, отд. VI, 145; Времен., XV, 14 („О ходу въ персидск. царство“). — ¹⁾ Ж. М. Н. П. 1849, II, 146; Ч. О. И. и Д., годъ 2-й, II, стат. Бѣляева, 1—33. —

²⁾ Труды Росс. Академ., III, 66—68.

трудъ человека. Ведя жизнь пастуховъ, земледельцевъ и пахарей, первобытныхъ племена по своимъ необходимымъ занятіямъ должны были обнаруживать самое усиленное вниманіе ко всемъ явленіямъ природы, и дѣйствительно наблюденія ихъ отличались необыкновенной живостью и закрѣплялись мѣткими, живописующими словомъ. Весна (пол. wiosna, чеш. весno) отъ санскр. *vas*—*lucere*, откуда образовались также: санскр. *vasu*—*radius*, *ignis*, *vāsara*—*dies*, *vastar*—шане, *vasanta*—весна, литов. *wasara*—лѣто (*pa-wasaris*—предлѣтье, весна), сканд. *vār*—*frühling*, лат. *ver* и греч. ἔρ, ἔαρ, εἶαρ (= *Féar*, *Féar*); сѣдовательно весна означаетъ собственно: свѣтлое, ясное, теплое время года ¹⁾, что подтверждается и другими присвоенными ей названіемъ: ярь (*iār*, *iāro*—I, 439). Лѣто обозначается въ санскритѣ словами, заключающими въ себѣ понятіе теплой, жаркой поры: *ushna*, *ushna* отъ *ush* (= *vas*)—*urege*, *grishma* и *gharma*—жаръ, тепло, *tara*, *taraṇa* отъ *tar*—*calefacere*, откуда происходятъ и лат. *tempus*, *tempo*. Очевидно, что слова *tempus*, нѣм. *jahr* (= ярь, *iār*) и слав. время (отъ *врѣти*) первоначально служили только для опредѣленія лѣтней поры, а потомъ уже перешли въ общее понятіе года и времени (II, 287). Точно также и лѣто (пол. *lato*, нѣл. *lito*, нѣм. *leipz*—весна) соединяетъ въ себѣ оба указанныхъ понятія; мы говоримъ: «лѣта измѣняютъ человека», «онъ прожилъ столько-то лѣтъ», возрастъ двухлѣтній, трехлѣтній и т. дал. Пикте сближаетъ это слово съ санскр. *ṛti*, зенд. *gati*—*tempus*. Такимъ образомъ лѣто почиталось славянами за время по-преимуществу, а самый счетъ годовъ они вели по лѣтамъ,

¹⁾ Курциусъ, 355—6; Диембахъ, I, 120—1; D. Myth., 741. По мнѣнію другихъ весна отъ санскр. *vas*—одѣвать (*vasana*—*vestis*), потому что она одѣваетъ лѣса листвою, а землю травой—Записки Р. Г. О. по отдѣл. этногр., I, 565.

т. е. по числу истекших лѣтнихъ періодовъ ¹⁾). Зима у аріи-цевъ называлась временемъ падающихъ (разбрасываемыхъ) снѣговъ: санскр. *hiṣa* — какъ существительное: снѣгъ, какъ прилагательное: холодный, *hēṣanta* — зима, греч. *χιών* — снѣгъ, *χαίμα* — буря, непогода, *χειμών* — зима, лат. *hiems* — зима, *zjāo* (*zjaṣ*), осет. *zimag*, литов. *žiema*, слав. зима отъ *hi* (*hiṇōti*) — ясере, *projišere*. Въ Остромировомъ евангеліи слово «зима» употребляется въ смыслѣ стужи, холоднаго вѣянія, и замѣняетъ собою греч. *ψυχος*; въ старинныхъ актахъ съ этимъ названіемъ соединяется мысль о сѣверѣ, какъ о той странѣ, откуда дуютъ суровые вѣтры ²⁾; въ областныхъ говорахъ зимно значить холодно. Нѣм. *winter* (др.-в.-нѣм. *wintar*, сканд. *vetr*, готск. *vintrus*) = *hvintrus* отъ санскритскаго *çvind* — *album esse* и *frigere*; *çvindra* — зима, т. е. бѣлая — устилающая землю снѣгами. Осени каждый изъ индоевропейскихъ народовъ далъ свое особенное названіе: знакъ, что названія эти явились уже позднѣе, послѣ раздѣленія аріискаго племени на различныя вѣтви ³⁾). Въ санскритѣ одни и тѣже слова служатъ для обозначенія дождя, дождливой погоды и осенней поры. По мнѣнію г. Микуцкаго, слово осень (церковно-слав. *есень*, серб. *jesen*, польск. *jesień*, нл. *jessen*) можетъ быть возведено къ санскрит. корню *as* — *iṣsege*, отъ котораго произошли и санскр. *aśan*, латыш. *asins* — кровь (собственно: красная), и готск. *asaп* — жатва (зрѣлые, золотистые колосы); подобно тому у литовцевъ осень — *gadu* (летт. *ruddens*) отъ *rudas* — красноватый, рыжій,

¹⁾ Миклошичъ (*Radices linguae slov.*, 47) и Ганушъ (*Bajeslowp. kalendar*, 126—7) производятъ лѣто отъ санскр. *lit* — лить; лат. *lytus* — *pluvia*; по ихъ объясненію, лѣто будетъ означать: время дождей.

²⁾ Вѣяму — на сѣверѣ, зимняя сторона — сѣверная; наоборотъ, лѣто въ архангел. г. употребляется въ смыслѣ юга — *Radices linguae slov.*, 31; О нл. христ. на слав. яз., 17; Обл. Сл., 107. — ³⁾ Пакте I, 90—93, 98—102, 107; Курциусъ, 169; Диембахъ, I, 138—9.

рудый, т. е. та часть года, когда листья деревь становятся желтыми и красными ¹⁾. Ниже будетъ указано, что въ падающихъ и гниющихъ листьяхъ славянинъ усматривалъ главный, отличительный признакъ осенняго времени.

Древле-славянскія названія мѣсяцевъ частію занесены въ «церковный сборникъ», приложенный къ Остромирову евангелію (1056 г.), въ харатейное евангеліе 1144 года и въ нѣкоторые другія старинныя рукописи; частію и донныѣ удерживаются между болгарами, поляками ²⁾ и нынѣ славянскими племенами: 1) генварь — древ. просивецъ (болг. просиницъ, карнiol. prosenz, кroat. proszinescz), малор. сѣчень (нгл. sieban, szeben), пол. styczecъ, чеш. и словац. leden, болг. студени-ятъ и лов' заецъ. Первое названіе производятъ отъ про-синѣти (синуть—совершенный видъ отъ глагола сіяти) и видятъ въ немъ указаніе на возрождающееся солнце. 12-го декабря у насъ слыветъ солонворотъ: солнце поворачиваетъ на лѣто, и въ генварѣ дни уже начинаютъ замѣтно увеличиваться (проясняться), а ночи сокращаются. У болгаръ декабрь называется кологетъ, т. е. мѣсяцъ возженія солнечнаго колеса; сравни готск. jūleis (ноябрь и декабрь) и англос. geola (декабрь и генварь)—названія, указывающія на поворотъ солнца (h v e l —колесо, I, 212 ³⁾). Сѣчень (отъ глагола сѣчь) вполне соответствуетъ польскому styczень (отъ s-tykać, тыкать,

¹⁾ Изв. Ак. Н., IV, 48, 413. — ²⁾ Малорусскія названія мѣсяцевъ тождественны съ польскими и вѣроятно—уцѣляли въ народной памяти, благодаря вліянію польскихъ календарей. — ³⁾ Линде ставитъ нѣя просивецъ въ связь съ польск. prosić, чешск. ргаєє, рус. поросє—на томъ основаніи, что ко времени зимняго поворота солнца относятся мнѣю о рожденія золотого поросенка и выѣзда Фрейра на золотощетинистомъ вепрь (I, 778). Въ декабрь приносилась въ жертву свинья, и люнебургскіе славяне давали этому мѣсяцу названіе trebetón (отъ треба—жертва).

ткнуть, тнуть и старин. тяти или тети — съчь, бить); съ этимъ именемъ предки наши могли соединить мысль о «переломѣ зимы» (въ генварѣ половина зимы оканчивается, а половина остается), или еще вѣроятнѣе — мысль о трескучихъ, всё-поражающихъ морозахъ. Декабрь, генварь и февраль-мѣсяцы издревле назывались волчьимъ временемъ, потому что Зима, въ образѣ волка, нападала тогда на божій міръ и жертвила его своими острыми зубами. Для обозначенія февраля также употреблялось названіе съчень; сверхъ того, его называли лютымъ — эпитетъ, постоянно прилагавшійся къ волку. 2) Февраль — др. съчень (болг. съчень или съчко) и снѣженъ, пол. luty (малор. лютый), чеш. и словац. upog (aupog ¹), словен. svečan (карн. svičan, венд. svičnik, кroat. szvečen, летт. swetschu-mehnness) и hromosnjak (въ Силезіи, около Фрейштата). Имена «съчанъ» и «громечникъ» стоятъ въ связи съ подобными-же названіями праздника Срѣтенія (2-го февраля, когда, по народному повѣрью, Зима встрѣчается съ Лѣтомъ): svečkovnica Magia, svečnica, свѣтло, den sviček, hromnice (I, 483), у нѣмцевъ kerz-wihe, kerz-(licht-)messe, и указываютъ на февраль, какъ на мѣсяцъ, удлиняющій дни, ведущій за собою весну и богиню благодатныхъ грозъ. У литовцевъ февраль слыветъ «весеннимъ» — wassaris. Лужичане называютъ генварь wulki róžk, а февраль — mał y róžk — литов. didijs ragutis и małas ragutis (большой рожокъ и малый рожокъ), что должно обозначать время, когда некоторые животные мѣняютъ рога. 3) Мартъ — др. и болг. сухы(і)и

¹) Гавушъ (Vajesl. kal., 127) сближаетъ это слово съ смир. пѣга — вода, серб. норити — погружать въ воду, чеш. ро-poriti, малор. поринати (нырять); если принять такое производство, то upog будетъ означать время начинающейся растопели, таянья льдовъ и снѣгу.

(карн., кроат. и венд. *suszeđ*), малор. березозолъ, чеш. и словац. *březan* (венд. *brezen*, лит. *birželis*) отъ *briza* — береза, рус. област. свистунъ (=пора вѣтровъ) и про-
 лѣтье. 4) Апрель — др. березозоръ и березозолъ, пол.
kwiecień (малор. цвѣтень, нѣм. *blumenmonath*), чеш.
 и словац. *duben* (время, въ которое начинаетъ распускаться
 дубъ), нл. *travan* (кроат. *traven* или *malí traven*,
 нѣм. *grasmond*, швед. *gräs-månad*), рус. простонарод.
 заиграй-овражки, т. е. пора весеннихъ потоковъ, скачу-
 щихъ по скатамъ горъ и овраговъ. Названіе березо-золъ=
 березо-зоръ ¹⁾ есть сложное; вторая половина слова ука-
 зываетъ на дѣйствіе вѣшняго тепла, которымъ вызывается въ
 березахъ сладкій сокъ, употребляемый поселянами вмѣсто на-
 литка (сравни: «зорить ягоды» — выставлять ихъ на солнце,
 чтобъ доспѣли; «зорить пряжу» — выставлять ее въ весен-
 нее время по утрамъ, чтобъ она побѣлѣла; июль = мѣсяцъ су-
 шенія скошенной травы извѣстенъ въ народѣ подъ именемъ
 сѣнозорики). Этимъ называютъ апрѣль *mahlaku* отъ
mahl — древесный сокъ, березовая вода, а летты — *sullu-
 menness* отъ *sulla* — сокъ. 5) Май — др. и болг. травень
 (травный, кроат. и венд. *veliki traven*, карн. *travn ve-
 like*, болг. лѣтень, чеш. и словац. *kwěten*, кроат. *goz-
 njak* и *gozocvət*). У нашихъ поселянъ май называется муръ
 (=мурава — трава), а начало этого мѣсяца — росеникъ ²⁾.
 6) Июнь — др. изокъ, пол. *szegwies* (малор. червецъ,
 чеш. и словац. *segrwen*), карн. и венд. *gozencvət* (сораб.
gożowe mészasztwo), кроат. *klaszen* (время, когда
 хлѣбъ начинаетъ колоситься) и *mlěben* (молочный), нл.
lipan (*lipanj*), литов. *siejas mėnuo* — мѣсяцъ посѣва.

¹⁾ Подобно тому, какъ февраль = февраль, пролубъ = про-
 рубъ. — ²⁾ Обл. Сл., 192.

Слово *пзокъ* означаетъ кузнечика ¹⁾; въ одной рукописи XVIII вѣка, при исчисленіи старинныхъ названій мѣсяцевъ, іюнь названъ «паутоной, сирѣчь комарной» ²⁾; въ областномъ словарѣ ³⁾ *пау ть* — слѣвень, оводь. Слѣдовательно іюнь обозначался, какъ время стрекотанія кузнечиковъ, появленія комаровъ, слѣвней и оводовъ. Соответственно декабрю — коложегу (зимнему повороту солнца), іюнь назывался *к ресникъ* отъ *кресъ* — огонь, лѣтній солоповоротъ — праздникъ Купалы, когда солнечное колесо, достигнувъ высшей точки на небѣ, начинаетъ спускаться внизъ. На Руси мѣсяцъ этотъ слыветъ *макушкою лѣта*: «всѣмъ лѣто пригоже, да макушка тяжела» (т. е. утомительна зноимъ); сравни кельт. *goghrénhaí* — голова, вершина лѣта. 7) Іюль — др. червень (болг. чървень, чеш. и словац. *serweneš*), пол. *lipiec* (малор. *липецъ*, литов. *lieras mėnuo*, латт. *leeru mėness* отъ *leera* — липа), болг. *сръпанъ* (илл. *szerpen, szárap*, карн. *ser-rap shale*). Червень, червенецъ отъ слова червь, что подтверждается и датскими названіями этого мѣсяца: *ogtsemaaned, madkemaaned*, т. е. время собиранія наско-мыхъ, извѣстныхъ подъ именемъ червца и употребляемыхъ на окраску; червленый — темнокрасный, багряный. Чехи называютъ іюль — «*sečen, w němž se seno seče*» (сѣно косятъ): названіе, соответствующее рус. сѣнозо(а)рникъ, сѣноставъ (время гребли и складыванія сѣна въ стога), литов. *siėnrių*, латт. *seenu mėness*, нѣм. *heumonath* (сѣно-косный). Другія названія, даваемые русскими поселянами іюлю: страдникъ (отъ страда — пора жатвы и сѣнокоса) и грозникъ ⁴⁾. 8) Августъ — др. и болг. *заревъ*, пол.

¹⁾ Г. Микуцкий (Записки Р. Г. О. по отд. этногр., I, 598) сравниваетъ славян. *пзокъ* съ литов. *жогас* — кузнечикъ, считая гласную и благозвучною приставкою. — ²⁾ Вологод. Г. В. 1855, 50. — ³⁾ Обл. Сл. 153. — ⁴⁾ Сахаров., II, 43; Обл. Сл., 224.

сіебрей (малор. серпень, чеш. и словац. srpen, карп. serpan velike), сераб. ženecz, žnejska, (жатвенный), болг. коловезъ, илл. kolovoz, рус. обл. зорничникъ и капустникъ. Это время созрѣванія нивъ (зорничникъ отъ зорить=зрѣть—см. I, 151 ¹), житвы, дѣйствія серпомъ и перевозки сжатого мѣба (коловозъ). У литовцевъ августъ—gužpiūtis, riumonies, по переводу Нарбута: žyto žniwpu; календарнымъ знакомъ его былъ «серпъ»; латт. gudsmehness (отъ gudsi—рожь), нѣм. aegndmonath (aegmonath), швед. skörde månad (жатвенный). Въ Македоніи жатва собирается въ сентябрь-мѣсяцъ, который потому и называется γορπιαῖος отъ γορπή (γορπή) — серпъ ²). 9) Сентябрь—др. рюе(ш)нъ, болг. рюенъ, рунъ, илл. и кроат. гујав, чеш. и словац. zářj, zářig, zářuj, литов. руис отъ снк. гу—sonum edere, др.-слав. рю-ти (ревж. ³), чеш. řeti—ржать, рыхать, řiti—ревѣть (говоря объ оленяхъ); литов. руя—brunstzeit или lauftzeit des wildes, ск.-бир. рѣвъ—время половых отношеній копытчатыхъ звѣрей; августъ-мѣсяцъ—др. заревъ ⁴). Чехи даютъ подобное-же названіе и мѣсяцу октябрю—řigen; сравни сканд. ulig (октябрь) отъ ула—выть, ревѣть. Такимъ образомъ августъ и два слѣдующіе за нимъ мѣсяца обозначались, какъ періодъ, въ который олени и другія копытчатые животныя бываютъ въ течкѣ и поднимаютъ дикий ревъ. Другія названія, даваемыя сентябрю: пол. wrzesień (малор. вресень отъ wrzos, вресъ, вересъ — erica ⁵), болг. гроздоберъ — время сбора вереска и виноградныхъ гроздій, рус. обл. осеннины.

¹) Сахаров., II, 46. — ²) Курпиусъ, 229. — ³) Въ одной старинной рукописи читаемъ: „и пани дохнуаше вѣтри и шумы вослушаху и руинія творяху“. — ⁴) Radices ling. slov., 77; Зап. Р. Г. О. по отд. этногр., I, 604; Доп. обл. сл., 231. — ⁵) У литовцевъ сентябрь также назывался „вересковымъ мѣсяцемъ“.

10) Октябрь—общеслав. листопадъ, пол. *razdzielnik* (малор. паздерникъ, лит. *spaliu mėnu*—съ тѣмъ-же значеніемъ) отъ слова паздеръ—кострика, ибо въ этомъ мѣсяцѣ начинаютъ вѣять лѣнь и коноплю; сераб. *wino we mē-zaszcztwo, winski* (нѣм. *weinmonath*—приступаютъ къ сбору винограда), рус. обл. зазимье и грязникъ¹⁾; финны и эсты также называютъ его грязнымъ (*loka-kuu, goja-ku*). Въ Силезіи сентябрь—*koseń* (отъ косить), октябрь—*seweń* (отъ сѣять); лит. *rugšiejis* (житостѣвный)—сентябрь-мѣсяцъ. 11) Ноябрь—др. и болг. грудень (груднѣ), общеслав. листопадъ, карн. и венд. *listognoi* (*gnilec*); у литовцевъ мѣсяцъ этотъ назывался *lapakritis*—листопадъ и календарнымъ знакомъ его служилъ древесный листъ; нл. *studenī* (*sztudenī*, нѣм. *wintermonath* и *windmonath*), сераб. *młoszni* (молотильный). 12) Декабрь—др., болг. и малор. студень (студѣвый, стульный), рус. обл. зимникъ, болг. просвинецъ, чеш. и слов. *pro(a)si-pes*, нл. *prosinas, groszina* (е)с, пол. *grudzień*, карн. *grudn*, кроат. и венд. *gruden* (въ старину у чеховъ такъ назывался генварь), литов. *grodinnis*, латыш. *saīnas* или *sailas*—морозный. Название «грудень» тождественно старонѣмецкому *herſi-mānot* и сканд. *hrāt-mānuthr*, т. е. суровый—студѣный мѣсяцъ; сравни лат. *studelis*, греч. *χρύος, χρύδης*, старонѣм. *hruod*, англос. *hræth*. Въ древней лѣтописи встрѣчаемъ слѣдующія любопытныя указанія: «поидоша на колѣхъ (на колесахъ), а по груднѣ пути; бѣ бо тогда мѣсяцъ груденьъ; «а зима была гола (безсѣмъна) и ходъ конемъ былъ нужиъ, грудоватъ»²⁾, т. е. отъ

¹⁾ Вѣсти. Р. Г. О. 1852, V, 36; Сахаров., II, 59. — ²⁾ Труды Имп. Рос. Академіи, III, 25—76; Записки и труды Общ. ист. и древ. рос., II, 49—59; Карамз. И. Г. Р., I, изд. 2, стр. 71 и примѣч. 159; Матер. для исторіи письменъ, ст. Бусл., 12; Вѣст. Евр.

стужа застыла, смерзлась грязь; литов. *grodas* — замерзшій комъ земли; рус. *груда* (=нѣм. *hüt*) донынѣ употребляется поселянами въ значеніи мерзлой, нанесенной снѣгомъ грязи, лежащей по улицамъ и дорогамъ ¹⁾). Исклеченныя нами славянскія названія мѣсяцевъ преимущественно указываютъ на бытъ земледѣльческій. Кругъ наблюденій ограничивается провѣржастаніемъ травы, распусканіемъ цвѣтовъ и деревьевъ (березы, дуба, липы), снѣжосомъ, жатвою, молотьбою, уборкою льна, сборомъ винограда (въ южныхъ мѣстностяхъ) и тѣми рѣзкими измѣненіями въ погодѣ, которыя, условливаясь различнымъ положеніемъ солнца, такъ могущественно вліяютъ на плодородіе земли и благосостояніе челоуѣка. Зимній и лѣтній повороты солнца, стужа и снѣгъ зимою, журчащіе ручьи и осушеніе земли весною, паденіе росы, появленіе комаровъ и оводовъ, стрекотаніе кузнечиковъ, зной въ поло-

1816, ст. Добровскаго, IV, 283—295; Аринахъ ист.-юрид. свѣд., I, ст. Бусл., 33—35; Архивъ ист. и правитч. свѣд. 1860—1. I, (о книгѣ „Громовникъ“), 9—10; Рус. Бес. 1857, III, 108; IV, 111 (ст. Эрбена); Каравел., 173—270; Толя. Слов. Даля, I, 964; Изв. Имп. Археолог. Общ., V („Древній литовск. календарь“), 335—352; Ж. М. Н. П. 1844, IV, ст. Боричевскаго, 38—39. — ¹⁾ Дидеенбахъ, II, 378; Обл. Сл., 42. У черемисовъ и чувашей февраль и мартъ—мѣсяцы оттепели, апрѣль—пашни, май—посѣвъ, июнь—лѣтній, июль—снѣжосный, июль и августъ—мѣсяцы серпа, сентябрь—льна, октябрь—молотбы (овинный), ноябрь—помянокъ, декабрь—жертвоприношенія; декабрь и январь—сильноморозный, январь и февраль—мѣсяцъ морозный—Сбоева: Исслѣдов. объ природпахъ казан. губ., 45—46; сочин. г-жи Фуксъ о чувашахъ и черемис., 185. У карагассовъ мѣсяцы получили свои названія отъ прозябанія травы, приготовленія березовой коры (бересты) для юрты, цвѣтенія и сбора сараньи, сбора кедровыхъ орѣховъ, течки оленей, ловли соболей, охоты на лыжахъ и т. дал.—Вѣст. Р. Г. О. 1854, VI, 241—2. У сямойдовъ олень, составляющій главное ихъ богатство, далъ названія пяти мѣсяцамъ: июнь—комарный мѣсяцъ, июль—оводный, и проч.—Ислаинна: Самойды въ домашн. и обществ. быту, 139—140.

внѣ лѣта, паденіе листьевъ и грязь въ осеннюю пору — все это отразилось въ народномъ календарѣ славянина. Отъ древнѣйшаго пастушескаго быта удержались только три названія, указывающія на тѣ періоды, когда скотина мѣняетъ свои рога, когда начинается она спариваться (пора течки или рѣва) и когда коровы бываютъ обильны молокомъ. Обозначая различные времена года по ихъ характеристическимъ признакамъ, предки наши не соединяли съ приведенными названіями мѣсяцевъ строго-опредѣленныхъ границъ; одно и тоже имя прилагалось къ двумъ и тремъ сосѣднимъ мѣсяцамъ. Съ одной стороны самые признаки, подмѣченные народомъ, могли относиться къ болѣе или менѣе продолжительному времени: такъ стужа, морозы и снѣга продолжаются во всю зиму; имя «просинца» (=просвѣтляющаго, увеличивающаго дни) съ равнымъ правомъ могло прилагаться и къ концу декабря, и къ двумъ последующимъ мѣсяцамъ; эпитетъ «травяного» одинаково идетъ и къ апрѣлю, и къ маю, и такъ далѣе. Съ другой стороны, періодическія измѣненія въ жизни природы совершаются въ разныхъ мѣстностяхъ не одновременно, а раньше или позднѣе; на югѣ, напримѣръ, весна устанавливается равнѣе, а зима позднѣе, чѣмъ на сѣверѣ; съ тѣмъ вѣстѣ и земледѣльческія работы тамъ и здѣсь пригоняются къ различнымъ срокамъ. Эти естественныя условія объясняются и перемѣщеніе нѣкоторыхъ названій съ одного мѣсяца на другой. Такъ имя «листопада», даваемое въ южныхъ мѣстностяхъ ноябрю, въ средней и сѣверной полосахъ должно было перейти на октябрь.

Отдѣльные дни или числа мѣсяцевъ получили у поселянъ свои особенныя прозванія, сообразно съ соответствующими имъ признаками обновляющейся или замирающей природы и съ приуроченными къ нимъ крестьянскими работами: генваря 16-го — Петръ-полукормъ (половина запасовъ съѣдена), 18-го — Аонасій-ломаносъ (на Аванасія берега

нось! — намокъ на сильные морозы), 22-го — Тимофей-полужинникъ, 24-го — Аксинья-полужинница или полухазбинца; февраля 11-го — Власій-спибя рогъ съ зими! 28-го — Василій-капельникъ; марта 1-го — Евдокія-плюшника (плющать — капать, течь, издавать звукъ падающихъ капель, плюшка и плюшина — сосульки подъ крышами ¹⁾), 4-го — Герасимъ-грачевникъ (прилетъ грачей), 17-го — Алѣксѣй-съ горъ вода или съ горъ потоки, 19-го — Дарья-засери (загрязни) проруби; апрѣля 1-го — пустые ши, 8-го — Родіонъ-ледоломъ, 11-го — Антипъ-водополь, 12-го — Василій-выверни оглобли (оставляй сани, снаряжай телегу), 23-го — Егорій-скотопасъ (выгонъ скота въ поле), 26-го — Степанъ-ранопашецъ; мая 2-го — соловьиный день, 3-го — зеленые ши, 5-го — Ирина-разсадница (разсадка капусты), 6-го — Іовъ-горошникъ (посѣвъ гороха), 9-го — Никола вешній, травной, 13-го — Лукерья-комарница (появленіе комаровъ), 23-го — Леонтій-огуречникъ (посадка огурцовъ), 29-го — Ѳеодосья-колосьяница (рожь начинаетъ колоситься); іюня 12-го — Петръ-поворотъ (лѣтній поворотъ солнца), 13-го — Акулина-гречушница (посѣвъ гречи) или задерн хвосты, т. е. время, когда скотина, кусаемая комарами, мошками и оводами, бѣгаетъ по полю, задравши хвосты («строчится»); іюля 23-го — Пудъ и Трифонъ-безсонники (пора усиленныхъ работъ, страды), 27-го — Никола качаинный; августа 4-го — Евдокія-малинуха (сборъ малины), 26-го — Наталья-овсянница, 28-го — Анна-скирдница; сентября 15-го — Никита-рѣпорѣзъ (сборъ рѣпы) или гусепролѣтъ, 24-го — Ѳекла заревница; октября 14-го — Праксѳья-льняница; декабря 12-го — Спиридонъ-солоново-

¹⁾ Доп. сбл. сл., 183.

ротъ ¹⁾). Мы знаемъ, какое сильное вліяніе оказывалъ языкъ въ области народныхъ представленій; въ этомъ отношеніи дневникъ русскихъ поселенъ предлагаетъ много любопытныхъ данныхъ. Расчитывая дни и распредѣляя занятія по святцамъ, принесеннымъ на Русь вмѣстѣ съ христіанствомъ, поселенникъ непонятныя для него, по нѣхъ чужеземному лингвистическому образованію, имена мѣсяцевъ и святыхъ угольниковъ сближаетъ съ разными выраженіями отечественнаго языка, насколько эти послѣдніе могутъ опредѣлить характеръ данного времени, связанныхъ съ нимъ работъ и погоды — теплой или холодной. Не справляясь съ дѣйствительнымъ происхожденіемъ и смысломъ того или другаго имени, русской человекъ старается объяснить его собственными средствами, приписываетъ ему свой подходящій по звукамъ корень, и такимъ образомъ, играя словами, стремится все чуждое претворить въ свое родное, легко-доступное его простому пониманію ²⁾). На Срѣтенье

¹⁾ Ворон. Г. В. 1851, 9; Перм. Сбор., II, отд. 2, 31—32. —

²⁾ Вообще слѣдуетъ замѣтить, что какъ скоро проникаетъ въ массу народа иностранное слово—оно почти никогда не остается въ своей первоначальной формѣ; простолюдинъ не только измѣняетъ его соотвѣтственно своимъ грамматическимъ законамъ, но и старается между туземными выраженіями подыскать такое созвучное, которое бы нагляднѣе опредѣляло для него смыслъ иностраннаго слова; такъ тягачицѣнъ обращается въ міродѣра, августъ въ густарь (Вѣст. Р. Г. О. 1852, V, 36) и т. д. Тоже бываетъ иногда съ названіями и словами архаическими, значеніе которыхъ уже затеряно народомъ, и потому чувствуется потребность подновить ихъ, осмыслить. Въ старинныхъ актахъ, на примѣръ, упоминается во владимірскомъ уѣздѣ Волосовъ Николаевскій монастырь, нинѣ упраздненный; изслѣдователи догадываются, что такъ названъ онъ потому, что былъ выстроенъ на мѣстѣ древняго чествованія Волосу. Отъ этого монастыря сохранилась икона св. Николы Волосовскаго, и народъ для объясненія означеннаго эпитета создалъ легенду, что икона эта явилась на деревѣ—висящею на волосахъ—Владим. Г. В. 1856, 14.

(2-го февраля), по народному повѣрью, зима съ лѣтомъ встрѣчается; въ мартѣ-мѣсяцѣ солнце начинаетъ марить, т. е. припекать землю, отчего надъ нею струится паръ; но по утрамъ еще продолжаютъ морозы (утренники), которыхъ со дня Сорока мучениковъ (9 марта) бываетъ сорокъ; думаютъ, что въ этотъ день возвращаются изъ вѣрія сорокъ разныхъ птишекъ, а сорока начинаетъ строить гнѣздо и кладетъ въ него сорокъ палочекъ. Холода или сѣверы оканчиваются днемъ св. Сидора (14 мая), котораго потому называютъ сивирянь. 5-го апрѣля: «пришелъ Оедуль — теплый вѣтеръ подулъ»¹⁾. Въ апрѣлѣ земля прѣетъ, или подругому выраженію: со дня св. Руфа (8 апр.) земля рухнетъ, т. е. оттаиваетъ и принимаетъ въ себя воду; 12-го апрѣля Василій Парійскій землю паритъ. Въ маѣ домашній скотъ жавется отъ безтравницы²⁾; въ первый день этого мѣсяца на Еремея³⁾ запрягальника или ярѣмника начинаютъ пахать и потому на рабочихъ лошадей и быковъ надѣваютъ ярмо (ярѣмъ); работа эта оканчивается къ 31-му мая — ко дню Еремея⁴⁾ распрягальника. 2-е мая, посвященное памяти князей Бориса и Глѣба, крестьяне называютъ барышденъ — вслѣдствіе созвучія имени Борисъ съ словомъ барышъ; торговцы стараются тогда продать что-нибудь съ выгодой, дабы во весь годъ торговать прибыльно. «Борисъ и Глѣбъ заставляютъ хлѣбъ». 24-е іюля посвящено тѣмъ-же святымъ, и поговорка, относящаяся къ этому числу, утверждаетъ: «Борисъ и Глѣбъ — поспѣлъ хлѣбъ». Въ деревняхъ и селахъ празднуютъ оба означенные дни — для того, чтобы круглый годъ получать барыши и чтобы отвратить отъ нивъ губительныя грозы.

¹⁾ „Оедуль губы надулъ“ — настало ненастье. — ²⁾ Есть примѣта: „кто жавется въ маѣ, тотъ будетъ мавиться“. — ³⁾ Іеремія, въ престопаходкомъ прозвѣщеніи Еремей, Ярѣма. — ⁴⁾ Св. Ермій.

Это случайное совпаденіе словъ: Глѣбъ — хлѣбъ, Борисъ — барышъ (т. е. выгоды отъ торга хлѣбомъ, главнымъ богатствомъ земледѣльца) и самое время празднованія Борису и Глѣбу при началѣ посѣвовъ и въ жатвенную пору — дали поводъ перенести на этихъ святыхъ древнее чествованіе Перуну, какъ творцу урожаявъ. По народному повѣрью, кто станетъ работать 24-го іюля, у того молнія спалитъ всѣ конны; на югѣ Россіи день этотъ слыветъ праздникомъ Бориса и Глѣба-палыкопа или палыкопна¹⁾. Точно также не работаютъ и 27-го іюля на Палѣя (Пантелеймона), чтобы небесный огонь не спалилъ сжатого хлѣба. 10-го мая на Симона Злата собираютъ травы — зилѣя, которыми, по мнѣнію поселянъ, сообщается тогда особенная цѣлбная сила, ищутъ золота (кладовъ) и сѣютъ пшеницу, чтобы она уродилась и вырѣла какъ золото; увѣряютъ еще, что хлѣбъ, посѣянный въ чистый четвергъ, родится чистымъ, безъ сорныхъ травъ. Напротивъ, кто сѣетъ рожь на мученика Вассу, у того непременно заглушатъ ее васильки. Въ день обновленія Царьграда (11 мая) поселяне не работаютъ, опасаясь, чтобы царь градъ, занепочтеніе къ его празднику, не выбилъ зеленѣющаго на поляхъ хлѣба. Если на Мокія, прозваннаго мокрымъ (того же 11 мая) идетъ дождь, то все лѣто будетъ мокрое; если же дождь случится на св. мученицу Макрину (Макриду—19 іюля), то предстоящая осень будетъ мокрая, дождливая, и наоборотъ отсутствіе дождя въ эти дни предвѣщаетъ сухое лѣто и сухую осень. Подобно тому: если на Сидора (14 мая) будетъ сиверко, то ожидай лѣта холоднаго; а если на Пахомія (15 мая) будетъ тепло, то и лѣто пахнѣтъ тепломъ. На Константина и Елену (Алѣя-длинные лѣны, ленокъѣйка—21 мая) совѣтуютъ сѣять лѣнъ, а на Макавѣевъ (1 августа) соби-

¹⁾ „На Глѣба и Бориса за хлѣбъ (т. е. за его уборку) не берись!“

ратъ макъ. 16 іюня на Тихона затихаютъ (перестаютъ пѣть) птицы; 29 іюля, посвященное имени св. Калинника, называется калѣйники — зарницы, отдаленныя молніи, видимыя по вечерамъ на горизонтѣ въ концѣ іюля и августа ¹⁾, отъ калитъ (раскалитъ, калена стрѣла, калина — красная ягода); 23 августа на св. Луппа утренній морозъ овемъ и льны лупитъ. 1 сентября — Семеновъ праздникъ, и потому въ этотъ день грѣшно застѣвать сѣмена; 14 сент. на Воздвиженъе становится холодно: птица уже на отлетъ двинулась; со дня Федора Студита (11 ноября) начинается студитъ (холодѣть): «Федоръ Студитъ землю студитъ». Ко Вадвиженъю «хлѣбъ съ поля сдвинется», свезѣтся, а въ ноябрѣ овинъ уже ноетъ отъ наваленныхъ сноповъ. 4-го декабря Варвара дорогу заваритъ (заморозитъ): «Варвара заваритъ, а Савва (5 дек.) засалитъ (сало — плавающія по рѣкамъ ледяныя пленки). Съ того-же времени замѣчаютъ сокращеніе ночей: «Варвара ночи урвала, дни приточала». Есть даже повѣрья, которыя возникли на основаніи одного созвучія, безъ всякаго отношенія къ дѣйствительнымъ явленіямъ природы: такъ, напримѣръ, въ день пророка Наума (1 дек.) начинаютъ учить дѣтей, съ полнымъ убѣжденіемъ, что «пророкъ Наумъ наведетъ на умъ» ²⁾.

Въ послѣдовательныхъ превращеніяхъ природы, въ характеристическихъ признакахъ и свойствахъ различныхъ временъ года древнія племена усматривали не проявленіе естественныхъ законовъ, а дѣйствіе одушевленныхъ силъ — благотвор-

¹⁾ Обл. Сл., 78. — ²⁾ Сахаров., II, 17, 20, 30, 50, 56; Терещ., VI, 48, 53, 67; Вост. Р. Г. О. 1851, VI, 3—4; Махъ, XIII («Еще замѣч. о праздни. и повѣрьяхъ»), 49—58; Иллестр. 1846, 247; Ворон. Г. В. 1850, 44; 1851, 9, 13—14; Полтав. Г. В. 1845, 15, 19, 24; 1846, 18; Калуж. Г. В. 1845, 1; Москв. 1849, IX, 9; Пислов. Дала, 978—1001; Ч. О. И. и Д. 1867, VI, снѣзь, 180—201.

ныхъ и враждебныхъ, ихъ вѣчную борьбу между собою, торжество то одной, то другой стороны. Поэтому времена года представлялись нашимъ предкамъ не отвлеченными понятіями, но живыми воплощеніями стихійныхъ боговъ и богинь, которые поочередно нисходятъ съ небесныхъ высотъ на землю и устрояютъ на ней свое владычество. По указанію старинныхъ псалмій, «Весна наречется, яко дѣва украшена красотою и добротою, сіяюще чудно и преславиѣ, яко «дивитися всѣмъ зрящимъ доброты ея, любима бо и сладка «всѣмъ... Лѣто же нарицается мужъ тихъ, богатъ и красенъ, питаѣ мнози чловѣки и смотря о своемъ дому, и «любя дѣло прилежно, и безъ лѣности возстая заутра до вечера и дѣлая безъ покоя. Осень подобна женѣ уже старѣ «и богатѣ и многочаднѣ, овогда дряхлющи и стѣнущи, «овогда же радуущися и веселящися, рекше иногда (печальна отъ) скудости плодъ земныхъ и глада чловѣкомъ, а иногда весела сущи, рекше ведрена и обильна плодомъ всѣмъ, и «тиха и безмилостна. Зима же подобна женѣ — мачихѣ «злой и нестройной и нежалостливой, арѣ и немилостивѣ; егда милуетъ, но и тогда казнитъ; егда добра, но «и тогда знобитъ, подобно трясавицѣ, и голодомъ моритъ, и смучитъ грѣхъ ради нашихъ». Согласно съ этимъ, церковная живопись допускала аллегорическія изображенія Весны, Лѣта, Осени и Зимы ¹⁾. Нѣтъ сомнѣнія, что подобныя изображенія заимствованы нашими художниками изъ античныхъ источниковъ, чрезъ посредство Византіи; но такое заимствованіе нисколько не противорѣчило народному пониманію, ибо поэтическія олицетворенія временъ года шли изъ глубокой древности и принадлежали славянамъ наравнѣ со всѣми другими родственными племенами. Въ Эддѣ Лѣто (Sumar, сынъ Sväsudhr' a — отъ sväs — carus, proprius, domesticus, готск.

¹⁾ О. З. 1851, IX, 29—30.

svés, др.-в.-н. suás) и Зима (Vetr, отцомъ котораго былъ Vindlóni или Vindsvalr=der windbringende, windkühle) представляются одушевленными существами: первое — добрымъ, дружелюбнымъ, а вторая — злымъ, жестокосердымъ. И у вѣтцевъ, и у славянъ до сихъ поръ уцѣлѣли слѣды этихъ образныхъ представленій въ народныхъ поговоркахъ и общепринятыхъ оборотахъ рѣчи: «der Sommer или der Winter ist vor thur, tritt ein, kehrt ein», у насъ: «Весна (Лѣто, Осень или Зима) на дворъ, воротилась, пришла». Лѣто и Май-мѣсяцъ (Весна) рядятся въ зеленые, густолиственные уборы, а Зима надѣваетъ на себя бѣлоснѣжный покровъ или саванъ (вслѣдствіе сближенія ея съ богиней Смертію); и Лѣто, и Зима являются съ своими слугами и помощниками: первое — съ грѣзами, буйными вѣтрами и дождями, послѣдняя — съ снѣгомъ, инеемъ, мятелями, вьюгами и морозомъ, которые въ древне-поэтическихъ сказаніяхъ олицетворялись сильно-могучими богатырями и великанами. Оба они состоятъ въ нескончаемой враждѣ («Зимѣ и Лѣту союзу нѣту»¹⁾), преслѣдуютъ другъ друга («der leide Winder hât den Sumer hin verjaget») и сражаются между собою точно также, какъ День сражается съ Ночью (см. стр. 691). Сходныя, аналогическія черты, подмѣченныя въ снѣгахъ дня и ночи, лѣта и зимы, заставили народную фантазію сближать ежедневную борьбу свѣта и тьмы съ ежегодною борьбою тепла и холода и повели къ постоянному снѣженію мифовъ, относящихся къ этимъ разнороднымъ физическимъ явленіямъ. Лѣто отличается ясностью, блескомъ солнечнаго свѣта, какъ бѣлый день; зима же потемняется снѣжными облаками и туманами и уподобляется ночи. День и весна пробуждаютъ спящую, безмолвную природу и радуютъ весь міръ, а ночь и зима погружаютъ ее въ сонъ.

¹⁾ Рус. въ св. пос., II, 5.

подобіе смерти и придаютъ ей печальный характеръ ¹⁾. Въ нашемъ областномъ языкѣ слѣтъ употребляется въ значеніи не только лѣтнаго времени и урожая, но и вообще удачи, успѣха; напротивъ слова неслѣтъ и безлѣтъ означаютъ во первыхъ: неурожайное лѣто, и во вторыхъ: неудачу, несчастіе; поэтому говорятъ: «пришло на него безлѣтъ!» — что равносильно выраженію: «пришла на него невагода!» Прилагательное веселый нѣкоторыми лингвистами сближается съ словомъ весна; «настали для кого свѣтлые, ясные дни» — дни радости, веселья; черный день — день печали, несчастія; смотрѣть сентябрешъ, отуманиться — быть унылымъ, печальнымъ ²⁾. Закликая въ мартѣ и апрѣлѣ-мѣсяцахъ весну, поселяне обращаются къ ней, какъ къ существу живому, благодатному, творческому:

а) Весна, Весна красная!
Приди, Весна, съ радостью,
Съ великою милостью:
Со льномъ высокимъ,
Съ корнемъ глубокимъ,
Съ хлѣбами обильнымъ.

б) Весна красна!
На чемъ пришла,
На чемъ прѣехала?
На сошечкѣ,
На бороночкѣ. ³⁾

¹⁾ D. Myth., 715, 719, 721—2; Смирновъ, 254—5. — ²⁾ Обл. Сл., 8, 128, 207; Изв. Ак. Н., IV, ст. Милуцкаго, 405. — ³⁾ Сахаровъ, I, 280; II, 16; Маякъ, XIII; Пассекъ, V, 175:

Весна, Весна — днесь красна!
Что ты намъ принесла?
Принесла и намъ лѣтечко,
Чтобъ родило зильячко,
И-рута, и червоный маѣ,
И мѣта, и зеленый барвинокъ.

О Зимѣ и Осени рассказываютъ, что онѣ пріѣзжаютъ на пѣгнхъ кобылахъ; съ половины ноября Зима, по народному повѣрью, встаетъ на ноги, куеетъ морозы, стелетъ по рѣкамъ мосты и выпускаетъ на бѣлый свѣтъ подвластныхъ ей нечистыхъ духовъ; съ 12-го декабря она ходитъ въ медвѣжьей шубѣ, стучится по крышамъ избушекъ, будить бабъ и заставляетъ топить печи; идетъ ли она по полю—за ней слѣдуютъ вереницами Мятеля и Вьюги и настойчиво просятъ дѣла, идетъ ли по дѣсу—сыплетъ изъ рукава пней, идетъ ли по рѣкѣ — на три аршина куеетъ подъ своими ногами воду ¹⁾. Болѣе наглядныя олицетворенія временъ года встрѣчаемъ у бѣлоруссовъ. Весну они называютъ Ляля, лѣто — Цеця, осень — Жыцень, зиму — Зюзя. Ляля представляется юною, красивою и стройною дѣвою; существуетъ поговорка: «пригожая, якъ Ляля!» Въ честь ея празднуютъ наканунѣ Юрьева дня, и праздникъ этотъ извѣстенъ подъ именемъ Ляльника. На чистомъ лугу собирается крестьянская дѣвицы; избравши изъ своей среды самую красивую подружку, онѣ наряжаютъ ее въ бѣлые покровы, перевязываютъ ей шею, руки и станъ свѣжею зеленью, а на голову надѣваютъ вѣнокъ изъ весеннихъ цвѣтовъ: это и есть Ляля. Она садится на дѣря; возлѣ нея ставятъ разные припасы (хлѣбъ, молоко, масло, творогъ, сметану, яйца) и кладутъ зеленые вѣтки; дѣвицы, схватившись за руки, водятъ вокругъ Ляли хороводъ, поютъ обрядовыя пѣсни и обращаются къ ней съ просьбою объ урожаѣ:

Дай намъ жытцу ²⁾
 Да пшаницу,
 Въ агародзѣ,
 Сынамацѣ ³⁾ —
 Ровны гряды,
 Ровны зряды.

¹⁾ Сахаров., II, 65—69. — ²⁾ Жита. — ³⁾ На понось.

Ляля раздаёт имъ вѣнки и угощаетъ всѣхъ приготовленными яствами. Эти вѣнки и зелень, въ которую наряжалась Ляля, берегаютъ до слѣдующей весны ¹⁾. Цеця — дородная, красивая женщина; въ лѣтнюю пору она показывается на поляхъ — убранная зрѣлыми колосьями, и держитъ въ рукахъ сочные плоды ²⁾. Жыцень представляется существомъ малорослымъ, худощавымъ, пожилыхъ лѣтъ, съ суровымъ выраженіемъ лица, съ тремя глазами и исклопоченными, косматыми волосами. Онъ появляется на нивахъ и огородахъ, послѣ снѣтія хлѣба и овощей, и осматриваетъ: все ли убрано, какъ слѣдуетъ въ добромъ хозяйствѣ. Запримѣтивъ много колосѣвъ, несрѣзанныхъ или обрубленныхъ жнецами, онъ собираетъ ихъ, связываетъ въ снопы и переноситъ на участокъ того хозяина, у котораго хлѣбъ убранъ начисто, съ бережливостью; вслѣдствіе этого на будущій годъ тамъ, гдѣ Жыцень подобралъ колосья, оказывается неурожай, а тамъ, куда перенёсъ онъ связанный снопы, бываетъ обильная жатва. Когда Жыцень странствуетъ въ видѣ нищаго и при встрѣчѣ съ людьми грозитъ имъ пальцемъ, это служитъ предвѣстіемъ всеобщаго неурожая и голода въ слѣдующемъ году: «Жыцень з' казбѣй (съ нищенской сумою) — голодъ на дворѣ!» Во время осеннихъ постѣвъ онъ незримо присутствуетъ на поляхъ и утаптываетъ въ землю разбросанные зёрна, чтобы ни одно не пропало даромъ. Судя по этимъ даннымъ, Жыцень принадлежитъ собственно къ породѣ эльфическихъ духовъ, блуждающихъ по нивамъ и помогающихъ росту и зрѣнію хлѣбныхъ

¹⁾ Рукуны чествуютъ особымъ празднествомъ Лялю и сѣщаютъ ее въ своихъ пѣсняхъ съ Пресв. Дѣвою; холостые парни и дѣвицы обращаются къ Делѣ съ просьбою послать имъ ровню (устроить ровный бракъ). Очевидно, Ляля (Деля) — тоже, что древняя Лада, богиня весенняго плодородія и любви — Телескопъ 1833, VIII, 511—2. — ²⁾ Поговорка: „маранавъ на Цецю, а трьявъ на пѣцю!“ — иетялъ (женуха) на красавицу, попалъ на безобразную.

злаковъ (сравни съ повѣрьями о полудницахъ, мавнатахъ, полевникахъ, житной бабѣ — II, 330 и гл. XXIII); белоруссы сочетали съ нимъ представленіе осени, такъ какъ къ этому времени года относится окончательная уборка и умо-
лотъ сноповъ и посѣвъ озимаго хлѣба. Имя Жыцень есть производное отъ слова жито (рожь), что подтверждается и народными поговорками: «Жыцень хлѣба давъ», «барджѣй на Жытня, калі вѣ засѣкѣ хлѣба не прытне» ¹⁾. Зюзя — старикъ небольшого роста, съ бѣлыми что снѣгъ волосами и длинною сѣдою бородою, ходитъ босой, съ непокрытою головою, въ теплой бѣлой одеждѣ, и носитъ въ рукахъ желѣзную булаву. Большую часть зимы проводитъ онъ въ лѣсу, но иногда заходитъ и въ деревню, предвѣщая своимъ появленіемъ жестокую стужу. Чтобы умилостивить Зюзю, белоруссы наканунѣ Нового года откладываютъ нѣсколько ложекъ кутьи въ особую миску и оставляютъ ее на ночь на столѣ, чтобы Зюзя пришелъ кутьи паѣсьци и не вредилъ бы морозами нивамъ и домашнимъ животнымъ: «Зюзя на дворѣ — хуцья на столѣ». Подобно тому, въ другихъ мѣстностяхъ Россіи существуетъ у крестьянъ обычай приглашать Морозъ на кутью и на кисель (см. I, 319). Когда Зюзя гнѣвается на людей, онъ ударяетъ своей булавою въ какой-нибудь пень, и тотчасъ-же трескаются стѣны домовъ и самая земля; «тре-
скачіе» морозы приписываются его ударамъ: «Зюзя стукнинае, людей ушуваетъ» (страшаетъ ²⁾). Происхожденіе именъ Ляля, Цеця и Зюзя остается необъясненнымъ; каждое изъ нихъ образовалось чрезъ удвоеніе кореннаго слога и всѣ равно употреблены въ дѣтскомъ языкѣ: ляля и цаца (нагорус. цяця) употребляются, какъ ласкательныя названія ребенка (въ смыс-

¹⁾ Тотчасъ на Жытня (сваливаютъ бѣду), если не окажется въ амбарѣ хлѣба. — ²⁾ Приб. въ Ж. М. Н. П. 1846, 94—97, 105—7, 120—1.

лѣ: мылый, пригожій, умица), а также для означенія игрушки ¹⁾; зюзя употребляется въ значеніи слова «холодно»: «не ходи на дворъ, тамъ зюзя!» ²⁾ бѣлорус. зюзѣць—мерзнуть, цѣпентъ отъ холода ³⁾. Въмѣсто олицетворенныхъ временъ года, въ славянскихъ сказкахъ нерѣдко выводятся дѣйствующими лицами Мѣсяцы, какъ двѣнадцать братьевъ, возстающихъ на стеклянной горѣ, т. е. на небѣ, вокругъ пылающаго костра — солнца. Костѣрь этотъ горитъ то сильнѣе (въ лѣтнюю пору), то слабѣе (зимою), смотря по тому, какой изъ Мѣсяцевъ беретъ въ свои руки правительственный жезлъ. Весенніе Мѣсяцы изображаются цвѣтущими юношами, лѣтніе — достигшими полного развитія силь мужами, осенніе — пожилыми, старѣющими братьями, а зимніе — сѣдовласыми старцами (смотри выше стр. 265—270). Подобное-же олицетвореніе мѣсяцевъ встрѣчаемъ и въ итальянской сказкѣ ⁴⁾, но обстановка ея уже значительно подновлена: съ горы-неба сцена переносится въ гостиницу. Было два брата—богатый и бѣдный. Бѣдный, оставленный безъ помощи богатымъ братомъ, пошелъ искать счастья; на пути остановился онъ въ одной гостиницѣ, въ которой грѣлись у огня двѣнадцать мужей и подсѣлъ къ нимъ, дрожа отъ холода. Одинъ изъ двѣнадцати незнакомцевъ, мрачный и суровый по виду, спросилъ пришельца: «что ты думаешь о теперешнемъ времени года?» — «Что думаю? отвѣчалъ этотъ; я убѣжденъ, что всѣ мѣсяцы года исполняютъ свое дѣло, но мы сами не зная—чего намъ желается, хотимъ давать законы небу и не разсуждаемъ о томъ, что намъ полезно или вредно; когда бываетъ вѣтрено и дождь

¹⁾ Обл. Сл., 108, 252; Доп. обл. сл., 295; Старосл. Банд., 378. —

²⁾ Обл. Сл., 322. — ³⁾ Приб. къ Ж. М. Н. П. 1846, 96. Въ одной изъ западныхъ сказокъ (Шютца, 6: „Die altweibertage“) Весна является, какъ богиня, наказующая злую машину. — ⁴⁾ Pentameron, II, §2.

идеть—мы желаемъ жаровъ, а въ августѣ просимъ тучъ, несколько не думая, что отъ этого могутъ погибнуть жатвы. «Ты рассуждаешь, какъ Соломонъ; но нельзя-же не признать, что настоящій мѣсяцъ мартъ своимъ холодомъ, дождемъ, снѣгомъ, вѣтрами и туманами причиняетъ намъ много печали». —Ты говоришь только о непріятныхъ качествахъ этого мѣсяца, отвѣчалъ бѣднякъ; а не говоришь о той пользѣ, какую приносятъ онъ, приводя съ собою весну. Незнакомецъ съ радостью выслушалъ такой отвѣтъ, ибо это былъ самъ мѣсяцъ Мартъ съ одиннадцатю своими братьями, и подарилъ благоразумному гостю ящичекъ, въ которомъ можно найти все, чего только пожелаешь. Бѣднякъ взялъ подарокъ, возвратился домой и вскорѣ такъ разжился, что богатый братъ его почувствовалъ всю горечь зависти и немедленно собрался въ путь. Онъ зашелъ въ ту же гостиницу, но въ разговорѣ съ мѣсяцемъ Мартъ разбранилъ погоду и его самого послалъ къ чорту. Мѣсяцъ Мартъ подарилъ ему молотильный цѣпъ: «всякой разъ, какъ пожелаешь чего, скажи только: цѣпъ! дай мнѣ сотню». При первой-же пробѣ цѣпъ осыпалъ ударами неосторожного искателя приключеній. Такимъ образомъ, по свидѣтельству сказки, мѣсяцъ Мартъ обладаетъ и чудеснымъ ящичкомъ (=тоже, что скатерть-самобранка), и дубинкою-самобою.

Главная мысль, лежащая въ основѣ простонародныхъ праздничныхъ обрядовъ, можетъ быть выражена въ этихъ немногихъ словахъ: смерть природы зимою и обновленіе или воскресеніе ея весною. Съ первыми признаками весны поселене уже начинаютъ зазывать (закликать) ее. Такими признаками служатъ: пробужденіе животныхъ, подерженныхъ зимней спячкѣ, прилѣтъ птицъ, появленіе настькомыхъ и цвѣтеніе подсѣжниковъ. 1-го марта, по русской примѣтѣ, баба въ просыпается, выходитъ изъ норы и начинаетъ свистать; 4-го прилетаютъ грачи, 9-го—жаворонки;

къ 17-му числу лёдъ на рѣкахъ становится настолько непрочнымъ, что, по народному выраженію, щука его хвостомъ пробиваетъ; 25-го марта ласточка вылетаетъ изъ вѣрія, и посѣщая въ здѣшній міръ, несетъ съ собою тепло; 5-го апрѣля пробуждаются сверчки, а 12-го медвѣдь выходитъ изъ берлоги, въ которой проспалъ цѣлую зиму; въ маѣ-мѣсцѣ земля уже «принимается за свой родъ»¹⁾. Приведенныя примѣты не вездѣ и не всегда оказываются вѣрными; во первыхъ разныя мѣстности пользуются и разными климатическими условіями, и во вторыхъ—независимо отъ этихъ условій, годъ на годъ не приходится: зимніе холода заканчиваются иногда ранѣе, иногда позднѣе. Поэтому начало весны (ея приходъ) издревле опредѣлялось не наступленіемъ извѣстнаго въ году дня, а дѣйствительнымъ появленіемъ ея знаменій. У германцевъ тотъ, кто усматривалъ первую фіалку (*viol*), спѣшилъ объявить о томъ мірской общинѣ; цѣлая деревня сбѣгалась на указанное мѣсто, найденный цвѣтокъ подымали на шесть, танцевали вокругъ него, рѣзались и пѣли веселыя пѣсни. Это называлось: находить лѣто. Подобно тому, въ южной Россіи радуются появленію голубаго ряста (*scilla bifolia*), одного изъ первыхъ весеннихъ цвѣтовъ Украйны; собираясь на поляхъ, поселяне начинаютъ скакать, приплясывать и причитывать: «топчу, топчу рясть! дай, Боже, потоптати и того року дождати!» Съ тою-же непритворною радостью встрѣчаютъ иѣмцы и перваго майскаго жука²⁾, а первый при-

¹⁾ Маркенич., 2—3; Сахаров., II, 16, 22; Ч. О. И. и Д. 1867, IV, 180—1. — ²⁾ По числу черныхъ точекъ на крыльяхъ *MacienkAfer*'а заключаютъ о будущемъ урожаѣ; если этихъ точекъ окажется болѣе семи, то хлѣбъ будетъ дорогъ, а если менѣе, то предстоить богатая жатва—D. Myth., 658. По русскому повѣрью: если во время посѣвы подъ брюшкомъ жука будетъ много личекъ—это предвѣщаетъ изобиліе хлѣба и наоборотъ; если лички помѣщаются у переднихъ ногъ жука, то лучший урожай будетъ для раннихъ

летвѣшій аистъ и первая ласточка привѣтствуютъ ими, какъ правдивые вѣстники возвратившейся весны. Обѣ эти птицы признаются священными (ласточка—у нѣмцев *Heilgottsvogel*, у французовъ *la poule de Dieu*); причинять имъ вредъ и разорять нѣзгнѣзда считается величайшимъ грѣхомъ. На домъ, въ которомъ онѣ гнѣздятся, никогда не упадаетъ молнія. Въ Швеціи крестьяне зазываютъ ласточку троекратнымъ окликомъ. Возвращеніе ласточки праздновали и греко-италійскія племена. На Родосѣ дѣти носили весною ласточку, пѣли обрядовыя пѣсни, и получали за то въ даръ разные припасы. И донынѣ существуютъ въ Греціи обычаи, слѣдующему юношѣ ходятъ 1-го марта по улицамъ, съ пѣснями и носятъ вырѣзанную изъ дерева ласточку. Равнымъ образомъ принято было у грековъ за правило давать тому награду, кто первый возвѣщалъ о прилетѣ аиста ¹⁾. На Руси ласточку называютъ святою, божьею птицею, у чеховъ—птицею Дѣвы Маріи ²⁾. Гдѣ она поселится, тому дому приноситъ благословеніе, счастье, и предохраняетъ его отъ грозы и пожара; поэтому крестьяне нарочно прибиваютъ подъ

посѣвовъ, а если у заднихъ ногъ, то лучше всего уродится позднѣе посѣвы—Иллюстр. 1846, 246; Этн. Сб., II, 55. — ¹⁾ Рус. Бес. 1856, I, ст. Максимовича, 63; D. Myth., 722—3; Пѣсни разн. народовъ въ пер. Верга, 199, 205; Beiträge zur D. Myth., I, 232; II, 432. — ²⁾ У египтянъ ласточка служила символомъ Нилы въ ту пору весенняго обновленія природы, когда богиня эта искала тѣло своего супруга, умерщвленнаго злобнымъ Тифономъ; у грековъ образъ этой птицы принимала Аенна—*Andeutungen eines Systems der Myth.*, 170; Одисс., XXII. Такъ какъ мысль о воскресающей природѣ сочеталась въ христіанскую эпоху съ празднованіемъ Свѣтло-Христово Воскресенія, то вмѣстѣ съ этимъ ласточкѣ было дано участіе въ легендарныхъ сказаніяхъ: своимъ чирканьемъ она предостерегала Спасителя отъ преслѣдующихъ ядовъ, а когда предали его на распятіе, то подликала и прятала приготовленные гвозди.

кролями планки и маленькія дощечки, чтобы ласточкамъ удобнѣе было прилаживать свои гнѣзда. За убіеніе ласточки и разореніе ея гнѣзда Богъ караетъ преступника смертію, или истребляетъ его домъ пожаромъ, насылаетъ на его стада падѣжъ, отымаетъ у его коровъ молоко ¹⁾). Ранній прилѣтъ ласточки предвѣщаетъ счастливый, урожайный годъ. «И отъ ластовицѣ (читаемъ въ старинномъ памятникѣ) не вѣроуеши ли, яже оу тебѣ щьбьчетъ вьсе лѣто зѣло краснѣ?» Въ Малороссіи дѣти ходятъ въ началѣ марта по домамъ, славятъ яръ и зеленачку и носятъ съ собою деревянную ласточку или испеченныхъ изъ хлѣба жаворонковъ; тотъ-же обычай носить деревянную ласточку соблюдается и болгарамъ ²⁾). Не менѣе важная роль принадлежитъ въ народныхъ преданіяхъ и повѣрьяхъ кукушкѣ. У древнихъ индусовъ она была посвящена Индрѣ, у германцевъ — Тору ³⁾; у грековъ въ образѣ этой птицы являлся Зевесъ; у славянъ, по свидѣтельству старинной польской хроникки (*Chronicon slavosagmaticum Procosii*—*Kronika polska przez Prokosza*), чествованіе кукушки связывалось съ культомъ богини Живы: «divinitati Zywie factum exstructum erat in monte ab ejusdem nomine Zywiec dicto, ubi primis diebus mensis maji innumeras populus pie conveniens precabatur ab ea, quae vitae auctor habebatur, longam et prosperam valetudinem. Praecipue tamen ei litabatur

¹⁾ Существуетъ еще повѣрье: кто разоритъ гнѣздо ласточки, у того выступаютъ на лицѣ веснушки. Завидя первую ласточку, малороссы умываются водою и приговариваютъ: „ластивко, ластивко! на тобѣ веснянки, дай мѣня бѣлянки“—*Номис.*, 5. — ²⁾ *Иллюстр.* 1846, 262, 333; *Объ истор. зп. нар. поев.*, 72; *Записки А. дзев.*, 140—2; *Архивъ ист.-юр. свѣд.*, I, стат. Кавказ., 8; *Нар. сл. раз.*, 138, 144, 153; *Херсон. Г. В.* 1852, 17; *Полт. Г. В.* 1845, 15; *Сахаров.*, II, 81; *Цѣбриков.*, 264; *Громовъ.*, 70; *Милослав.*, 523; *Volkslieder der Wenden*, II, 260; *Neues Lausitz. Magazin* 1843, III—IV, 336; *Іоаннъ, эл. болгар.*, 137. — ³⁾ *Germ. Mythen*, 237.

ab iis, qui primum cantum cuculi audivissent, ominantes superstitiose, tot annos se victuros, quoties vocem repetiisset. Opinabantur enim supremum hunc universi moderatorem transfigurari in cuculum, ut ipsis annuntiaret vitae tempora: unde crimini ducebatur, capitalique poena a magistratibus afficiebatur qui cuculum occidisset.» ¹⁾ Жива — богиня весны, названная такъ потому, что приходомъ своимъ животворитъ — воскрешаетъ умиравшую на зиму природу, даетъ землѣ плодородіе, раститъ нивы и пашни. Отъ снк. *dźiv* — живу, *dźiva* — живой образуются два слова: одно съ суффиксомъ *i*: *dźivita* — наше животъ, означающее: во 1-хъ — брюхо, чрево, какъ ту часть тѣла, гдѣ совершаются главные жизненные процессы; во 2-хъ — жизнь («положить животъ за отечество»), и въ 3-хъ — имущество, состояніе и домашній скотъ (животы, животина; въ летописяхъ съ этимъ значеніемъ употребляется и слово жизнь); другое съ суффиксомъ *n*: *dźivana* — прилагат. *vivificus*, сущ. *vita*. Жива есть сокращенная форма имени Живана или Живена, пол. *Ziewonia* ²⁾, и значить: «дающая жизнь». О весеннемъ половодьи, разлитіи рѣкъ поселене донынѣ выражаются: «вода заживаетъ». Все, что служить условіемъ жизни: пища (жито, житница, житникъ и житоръ — ячмень, живность — съѣстные припасы; сравни нѣм.

¹⁾ D. Myth., 643—4. Переводъ: Божеству Жива было устроено капище на горѣ, названной по ея имени Живецъ, гдѣ въ первые дни мая благоговѣнно сходился многочисленный народъ испрашивать отъ той, которую почитали источникомъ жизни, долголѣтняго и благополучнаго здравія. Особенно же приносили ей жертвы тѣмъ, которые слышали первое пѣніе кукушки, предвѣстившее имъ столько лѣтъ жизни, сколько разъ повторился ея голосъ. Думали, что высочайшій владыка вселенной превращался въ кукушку и самъ предвѣщалъ продолженіе жизни; поэтому убійствѣ кукушки вѣдѣлось въ преступленіе и преслѣдовалось отъ правителей уголовнымъ наказаніемъ. — ²⁾ D. Myth., 733.

leben—жить, leib—животъ и laib—гот. hlaiβ, хлѣбъ), домашній кровъ (жилъе, жилой покой т. е. теплый, съ печкою), матеріальное довольство (жира, жирова, житуха—хорошее, привольное житье, жировать—жить въ изобиліи, ѣсть вдоволь, жировѣи—счастливый, богатый—зажиточный, житіи люди—лучшіе, достаточные, жировникъ—домовой, какъ блюститель домашняго счастья и хозяйства; въ старинныхъ памятникахъ существ. жиръ употребляется въ смыслѣ «пажити», «пастища» а глаголъ жить въ смыслѣ «пастися»), здравіе (заживлять раны, зажило, подобно тому, какъ отъ слова быть образовалось бытѣть — здоровѣть, толстѣть ¹⁾), славянiniz обозначаетъ рѣченіями, происходящими отъ того-же плодovitаго корня. Названія: «жизнь моя!» «жизнѣнокъ!» употребляются въ народѣ, какъ самая нѣжная, задушевная ласка. Наоборотъ слова, производныя отъ глагола жить, съ отрицаніемъ не, получили значеніе недоброе: областн. нежительный—непріязненный ²⁾), нежить или нежить — олицетвореніе мучительной болѣзни, духъ смерти (стр. 96-98). Посвященная богинѣ Живѣ, кукушка признавалась въ щему, небесною посланницею; она повѣдаетъ наступленіе лѣта («зозуля ковала—лѣтечко казала» ³⁾), начало грозъ и дождей, опредѣляетъ долготу человеческой жизни и сроки брачныхъ союзовъ. По ея голосу земледѣлецъ заключаетъ о будущемъ урожаѣ: если она закукуетъ при восходѣ солнца и на зеленомъ деревѣ (т. е. въ то время, когда лѣса одѣнутся листьями), то годъ будетъ урожайный, а если закукуетъ на ночь и на голомъ деревѣ—будетъ голодъ и моръ. Кто впервые услышитъ кукушку на тощѣи (пустой)

¹⁾ Обл. Сл., 19, 56—57; Матер. для сравнит. слов., II, 7; Ч. О. И. и Д., годъ 3, I, 9—10; Radices linguae slov., 29; Археол. Вѣсти. 1867, II, 89. — ²⁾ О. З. 1851, VIII, 46. — ³⁾ У литовцевъ май назывался „мѣсяцъ кукушки“.

желудокъ, тому настоящій годъ сулитъ несчастія; такому человеку не слѣдуетъ закармливать скотину: не то-голодать ей всю зиму! По чешскому повѣрью, если зозуля не кукуетъ до Иванова дня, то надо ожидать неурожая; своимъ крикомъ она прогоняетъ градъ, бури, безплодіе и дороговизну. Чехи обращаются къ ней съ вопросомъ: почѣмъ будетъ продаваться жито, ячмень, овесъ? и смотря по тому, сколько разъ она прокукуетъ, судятъ о будущихъ цѣнахъ на хлѣбъ. Весною, слышавъ въ первый разъ кукушку, простолюдины спѣшатъ побрѣнчать деньгами—для того, чтобы они не переводились до слѣдующаго года; отсюда возникли поговорки: «сховай грашулку на язюльку», «сховай три грошы у руку на кужу!» Если-же на ту пору не будетъ въ карманѣ денегъ—это принимается за вѣрный знакъ, что ихъ не будетъ и въ продолженіе цѣлаго года. Тѣ же самыя примѣты существуютъ у сербовъ, румыновъ и нѣмцевъ ¹⁾. И вообще всѣ птицы, привлекающія къ намъ съ юга, встрѣчаются, какъ вѣстницы благодатной весны. По народному повѣрью, онѣ являются изъ райскихъ странъ (виріа), отпираютъ замкнутыя зимнею стужей облака, проливаютъ на землю живительный дождь и даруютъ ей силу плодородія. Въ пѣніи овсянки малороссамъ слышатся слова: «покинь санн, возьми возъ!» ²⁾

Призывъ весны начинается съ 1-го марта; дѣти и дѣвцы влѣзаютъ на кровли амбаровъ, всходятъ на ближайшіе холмы и пригорки, и оттуда причитываютъ: «Весна, Весна красная! приди, Весна, съ радостью, съ великою милостью» (см. стр.

¹⁾ Нар. сл. ряз., 136—8, 155, 165; Москв. 1852, XVI, 132; Приб. къ Изв. Ак. Н. 1853 г., 189; Этн. Сб., II, 56; Пузан., 195; Сахаров., I, 271; Громовъ, 68—70; Чешск. пѣсни Эрбена, 77; Срп. рјечникъ, 312; Телескопъ 1833, VIII, 501—2; D. Myth., 641—3; Beiträge zur D. Myth., I, 210, 232; Zeitschrift für D. Myth., III, 222; Die Wissenschaft des slaw. Mythus Гауша, 317, — ²⁾ Украин. мелодіа, 142; Рус. въ св. посл., IV, 15.

678). Тотъ же призывъ повторяется 9-го и 25-го марта, на Светлую недѣлю и на Красную Горку (воскресенье Оуминой недѣли). На 9-е марта, когда (по народной примѣтѣ) привлекаютъ жаворонки, поселанки пекутъ изъ тѣста изображенія этихъ птичекъ, обмазываютъ ихъ медомъ золотятъ имъ крылья и головы сусальскимъ золотомъ, и съ такими самостоятельными жаворонками ходятъ закликать Весну. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ обрядовыя причитанія прямо обращаются къ Ладѣ, богинѣ лѣтнаго плодородія, любви и брачныхъ связей:

Благослови, мати,
Ой мати Лада, мати,
Весну закликай!

Иди: Благослови, Боже,
Благослови, мати,
Весну закликай,
Зиму провожати!
Зимочка—въ возочку,
Лѣтечко—въ човночку,

т. е. Зима отъѣзжаетъ по сухому пути — на возу, а Лѣто приназначаетъ на челнокъ, пользуясь весеннимъ разливомъ водъ. Въ старину закликаніе Весны должно было сопровождаться жертвенными приношеніями. И донинѣ 1-го марта, на утреннемъ разсвѣтѣ, болгары выходятъ встрѣчать Весну съ нарочно-приготовленнымъ круглымъ хлѣбомъ ¹⁾; наши поселанки разстилаютъ на полѣ новый холстъ, кладутъ на него пирогъ, и обращаясь на востокъ, говорятъ: «звѣтъ тебѣ, матушка Весна!» Затѣмъ, оставая свои дары подъ открытымъ небомъ, онѣ возвращаются домой, съ надеждою, что матушка Весна одѣнется въ новину и за принесенную ей хлѣбъ-соль уродитъ въ изобиліи лѣтъ и конопля ²⁾).

¹⁾ Сообщено г. Каравеловымъ. — ²⁾ Сахаровъ, II, 16, 18, 22, 75, 81; Вѣст. Евр. 1821, III, 193; Поляковъ Г. В. 1845, 15; Мавръ, XI, 8; Слав. Мис., 75.

При встрѣчѣ Весны поются обрядовыя пѣсни (веснянки: содержаніемъ ихъ служить любовь, возжигаемая Ладомъ въ сердцахъ дѣвицъ и юношей) и совершаются праздничныя игры, идущія изъ глубокой древности. По народному выраженію, на Срѣтеніе Зима встрѣчается съ Лѣтомъ, «чтобъ побороться: кому йти напередъ, кому вертаться назадъ», а на Благовѣщеніе посѣднее обливаютъ первую: «Весна Зимѣ поборолась»¹⁾. Въ естественной сменѣ временъ года: зимы и лѣта древній человѣкъ видѣлъ борьбу двухъ противоположныхъ, взаимно-враждебныхъ силъ, и свое воззрѣніе запечатлѣлъ въ символическихъ обрядахъ, до сихъ поръ совершаемыхъ при началѣ весны. Въ Германіи въ этихъ обрядахъ принимаютъ участіе юноши и дѣвицы, раздѣляясь на двѣ половины: одна половина признается святою Лѣта, другая — Зимы. Того, кто представляетъ Лѣто, наряжаютъ въ зеленый плащъ и барвинокъ (singrün), а представляющаго Зимѣ — въ мохъ и солому; они выступаютъ другъ противъ друга и долго сражаются между собою, пока наконецъ не побѣдитъ Лѣто и съ поверженной на-земь Зимы не будутъ сорваны ея уборы. Послѣ того торжественно носятъ по деревнѣ зеленую вѣтвь или вѣтвочъ, возглашая пѣсню:

Der Sommer der ist da;
wir wollen hinaus in garten
und wollen des Sommers warten.
Wir wollen hinter die hecken
und wollen den Sommer wecken.
Der Winter hats verloren.
der Winter liegt gefangen.

Или: а) Der Sommertag ist da,
er kratzt dem Winter die augen aus
und jagt die bauern zur stube hinaus.

б) Stab aus! dem Winter gehn die augen aus...

¹⁾ Номис., 282; Послов. Дала, 976.

c) *Violen und die blumen
bringen uns den Sommer;
der Sommer ist so keck
und wirft den Winter in den dreck.* ¹⁾

Такимъ образомъ, по свидѣтельству пѣсень, Лѣто, пробуждаясь отъ сна, побѣждаетъ Зиму, захватываетъ ее въ плѣнъ, выкалываетъ ей очи и повергаетъ свою соперницу въ грязь, производимую весеннимъ таяньемъ снѣговъ. Въ нѣкоторыхъ областяхъ поселянникъ, избранный представлять Лѣто, является въ одной сорочкѣ, держа въ рукахъ разукрашенное плодами и лентами дерево; а тотъ, кто представляетъ Зиму, выходитъ въ теплой одеждѣ или въ мохнатой шкурѣ. Оба они похваляются своими доблестями, перебрасываются взаимною бранью и бьютъ другъ друга по плечамъ палками. Состоящіе въ свѣтъ Зимы вооружаются снѣжными глыбами, а сторонники Лѣта — деревянными мечами, серпами, вилами и другими земледѣльческими орудіями. Обрядовыя пѣсни или Зимы (Winter) нерѣдко замѣняютъ именемъ Смерти (Tod), ибо въ возрѣвѣніяхъ первобытныхъ племенъ понятія эти точно также отождествлялись между собою, какъ и понятія Весны и Жизни. Въ зимнюю пору природа чахнетъ, цепенѣетъ, умираетъ, а весною пробуждается къ новой жизни:

*wir haben den Tod hinaus getrieben,
den lieben Sommer bringen wir wieder.* ²⁾

Въ Нюрнбергѣ дѣвцы, отъ семи до шестнадцати лѣтъ, въ праздничныхъ нарядахъ, совершаютъ при началѣ весны слѣдующій обрядъ: онѣ носятъ на предмѣстьи и городскомъ улицамъ маленькой гробъ, въ которомъ лежитъ покрытая полотномъ деревянная или соломённая кукла, и поютъ: «wir tragen den Tod ins wasser!» И действительно —

¹⁾ D. Myth., 724—5. — ²⁾ Переводъ: мы выгнали Смерть и принесли милое Лѣто.

куклу эту бросают потѣмъ въ воду или сожигаютъ на кострѣ ¹⁾). У славянъ существуетъ старинный обычай: встрѣчая весну въ мартѣ-мѣсяцѣ, совершать изгнаніе Смерти или Зимы. Они выносятъ изъ деревни соломенное чучело, изображающее Смерть, топятъ его въ рѣкѣ, или предають сожженію, а пепелъ бросаютъ въ воду; ибо Зима гибнетъ подъ жгучими лучами весенняго солнца, въ быстрыхъ потокахъ растопленныхъ ими снѣговъ. Въ Богеміи, при совершеніи означеннаго обряда, поютъ:

giž nesem Smrt ze wsi,
nowe Leto do wsi;
witey Leto libezne,
obiljeko zelene!

т. е. уже несемъ Смерть изъ села (веси), а новое Лѣто въ село; здравствуй, любезное Лѣто, зеленый поствѣ! Иам:

Smrt plyne po wodě.
nowe Leto k nam gede. ²⁾

Въ другихъ славянскихъ земляхъ, вынося изъ деревни чучело, наряженное въ женскіе уборы, возглашаютъ:

Wynesli sme Murienu se wsi,
prinesli sme Mag nowy (новый Магъ) do wsi,

или (какъ поютъ въ Моравіи): *nesem, nesem Mařen u*. Въ Краледворской рукописи встрѣчаемъ выраженіе: *«i jedinu družu nam imiěti po puti wšei z wesy na ro moga n»* — и единую подругу имѣть намъ на пути отъ весны до мораны, т. е. отъ юности до смерти. Юность представляется здѣсь въ поэтическомъ образѣ весны, согласно съ обычными и почти у всѣхъ народовъ распространеннымъ эпическимъ приѣмомъ изображать Весну прекраснымъ юношею или дѣвою, а Зиму бѣловласымъ

¹⁾ D. Muth., 726—9. — ²⁾ Т. е. Смерть плыветъ по водѣ, идетъ къ намъ новое Лѣто.

и дрихлыми старцемъ. Въ одной южнорусской сказкѣ царь спрашиваетъ престарѣлаго крестьянина: «давно ли, старикъ, легли на горахъ снѣга? и давно ли пошла изъ-подъ горъ вода?» и вопросы эти означаютъ: давно ли голова посѣдѣла и давно ли текутъ изъ глазъ слезы? ¹⁾ Въ словацкой сказкѣ юная морская дѣва говоритъ старому королю: «*moje lico rúže mi prekvitá, tvoja hlava sněhom zaradá*» — мое лице розами цвѣтетъ, твоя голова снѣгомъ покрыта ²⁾. Термины, обозначающіе въ языкахъ индоевропейскихъ народовъ понятіе смерти: сикр. *maŕ-ana* (съ тѣмъ-же суффиксомъ, какъ и *dživana*), слав. моръ, мо(а)рана, польск. *marzana*, лат. *moris*, произошли отъ корня *mri* (усилен. *mar*), выражающаго впечатлѣніе мрака, холода, пустыни, увяданія: сикр. *mriṇ*, *mriḷ*, греч. *μερρεν*, лат. *morī*, лит. *mirti*, слав. мръти (съ приставками: оу-мръти, съ-мръть, литов. *z-mertis*), мръ-кнути, мръ-знути, чеш. *mřznouti*, пол. *marznąć* ³⁾. Очевидно, что въ приведенныхъ выраженіяхъ Кракедворской рукописи и народныхъ пѣсень Морана, противопоставляемая Веснѣ—юности, означаетъ не только Смерть, но и Зиму — старость. Въ Подляхѣхъ и Польшѣ чучело Смерти-Зимы дѣлаютъ изъ коноплей и соломы и бросаютъ его въ прудъ или болото съ возгласомъ: «*czort tebe zabery!*» ⁴⁾ Волдырь за этимъ всѣ участвующіе въ обрядѣ посѣтительно разбѣгаются по домамъ, и если на бѣгу кто-нибудь спотыкнется и упадетъ—тотъ (по обще-принятому повѣрью) непременно долженъ умереть въ теченіи года. Въ Верхнихъ Лужицахъ чучело Смерти готовится изъ соломы и трипока; куклу эту втыкаютъ на высокій шестъ и начинаютъ бросать въ нее палками и каменьями: кто ошибеться съ шеста, тотъ навѣр-

¹⁾ Кухишъ, I, 230—4. — ²⁾ Slov. pohad., 630. — ³⁾ Еотак-рав. О погребальн. обычаяхъ, 171; D. Myth., 733. — ⁴⁾ Zagru domove, III, 275—7.

не останется живъ въ продолженіи цѣлаго года. Въ заключеніе обряда куклу топятъ въ водѣ или тащатъ на пограничную межу и бросаютъ на чужую землю; затѣмъ, возвращаясь въ деревню, приносятъ съ собой зеленую вѣтвь или нарочно-срубленное въ лѣсу дерево—эмблему весенней жизни, водаряющейся намѣсто прогнанной Смерти. Иногда куклу наряжаютъ въ бѣлую сорочку (=саванъ), даютъ ей въ одну руку вѣнчикъ (=знаменіе зимнихъ вьюгъ), а въ другую серпъ, съ которыми обыкновенно и представлялась нашимъ предками Морана, какъ богиня, пожинающая все живое въ семъ мірѣ (см. стр. 47); женщины въ траурныхъ покрывалахъ запѣваютъ пѣсню и въ сопровожденіи мальчишекъ, бросающихъ въ куклу камнями, несутъ ее на границу собственныхъ полей и тамъ разрываютъ на части. Жители соседней деревни, какъ скоро замѣтятъ на своей землѣ подобную куклу, тотчасъ-же перебрасываютъ ее назадъ, по ту сторону межи, такъ-какъ Смерть—никому не радость ¹⁾. Въ Польшѣ, Богеміи, Силезіи и Лужицахъ изгнаніе Смерти совершается въ воскресенье четвертой недѣли великаго поста, которое большею частію приходится въ мартъ-мѣсяцъ; чехи называютъ этотъ день *smrtná (smrtedlna) neděle*, сорабы *smertd-niza*, нѣмцы *todtensonntag* и *sonnertag*. Въ Италіи и Испаніи въ средній великаго поста дѣлаютъ чучело старухи и переносиваютъ его по полямъ—обычай, слѣды котораго Я. Гриммъ указываетъ и у племенъ нѣмецкихъ и славянскихъ: «рѣзати старую бабу» означаетъ тоже, что сожигать и топить Смерть-Зиму, представляемую славянами злою, демоническою старухою. У словенцевъ въ среду на третьей недѣлѣ великаго поста принято сожигать бабу; это происходитъ такъ: готовятъ куклу, кладутъ ее

¹⁾ D. Myth., 730—3; Вост. Евр. 1826, IV, 257—8; Терещ., V, 6—10; VI, 212—3.

на бревно, колотятъ дубинами, перепиливаютъ нѣкое и затѣмъ уже предають огню ¹⁾. Въ Малороссіи, при встрѣчѣ весны, носятъ по улицамъ и поймаютъ чучело Мары (Марены) одѣтое въ женское платье, и поютъ весеннія пѣсни; потомъ ставятъ это чучело на возвышенномъ мѣстѣ и зажигаютъ его: пока оно горитъ, поселяне пляшутъ и закликаютъ обычными причитаніями Весну. Въ великорусскихъ губерніяхъ торжество Живы и гибель Мораны чествуются возженіемъ праздничныхъ огней на масляницу. Такъ какъ недѣля эта сходится съ началомъ весны и такъ какъ слѣдующій за нею постъ долженъ былъ вызывать особенно-строгія церковныя запрещенія, направленныя противъ языческаго культа, то неудивительно, что во всей Европѣ масляница (карнавалъ) получила значеніе самаго разгульнаго праздника, посвященнаго проводамъ Зимы и встрѣчѣ Лѣта. Воспоминая древнее преданіе о поѣздѣ богини лѣта (Изиды, Френ, Гольды—Лады), разсыпавшей по землѣ щедрые дары плодородія (см. I, 554-6), у насъ возили во время масляницы дерево, украшенное бубенчиками и разноцвѣтными лоскутьями, или деревянную куклу. Въ нѣкоторыхъ деревняхъ и донынѣ возятъ пьянаго мужика, обязаннаго представлять Масляницу; для этого запрягаютъ въ сани или повозку лошадей десять и болѣе гуськомъ, и на каждую лошадь сажаютъ по вершнику, съ кнутомъ или метлою въ рукахъ; вездѣ, гдѣ только можно, привѣшиваютъ маленькіе колокольчики и погремушки; сани или повозку убираютъ вѣтниками, мужику-Масляницѣ даютъ въ руки штофъ съ водкою и чарку, и сверхъ того ставятъ подлѣ него боченокъ съ пивомъ и коробъ съ съѣстными припасами. Въ Сибири устраиваютъ на нѣсколькихъ санахъ корабль, на которомъ сажаютъ раженихъ

¹⁾ D. Myth., 734, 741—2; Чешск. пѣсни Эрбена, 57—58; Плячъ, 117—8; Рус. Бес. 1857. III, стат. Клуна, 109.

медвѣдя и Масляницу, и возятъ по улицамъ, въ сопровожденіи пѣсенниковъ. Дерево, корабль и медвѣдь — все это эмблемы весенней природы и ея творческихъ, плодоносныхъ силъ; звуки колокольчиковъ и бубенчиковъ—знаменія грозовой музыки, метла, вѣнникъ и кнутъ—вихрей и молній, пиво и вино — всёживляющаго дождя. Въ такомъ обрядовомъ поѣздѣ празднуется пришествіе (возвратъ) благодатной Весны. Наряду съ этими совершаются и другіе обряды, указывающіе на борьбу Весны съ Зимой и пораженіе послѣдней. Въ разныхъ губерніяхъ въ субботу сырной недѣли строятъ на рѣкахъ, прудахъ и въ поляхъ снѣжный городъ съ башнями и воротами—царство Зимы (демона-Вритры), долженствующее пасть подъ ударами Перуна; участвующіе въ игрѣ вооружаются палками и метлами и раздѣляются на двѣ стороны: одна защищаетъ городъ, а другая нападаетъ на него, и послѣ упорной, болѣе или менѣе продолжительной схватки, врывается въ ворота и разрушаетъ укрѣпленія; воеводу взятаго съ боя и разрушеннаго города въ старину купали въ проруби. Вечеромъ въ воскресенье (послѣдній день масляницы, называемый ея проводами) поселяне выносятъ изъ своихъ дворовъ по снопу соломѣ, и сложивши ихъ на окраинѣ деревни, сжигаютъ при радостныхъ кликахъ и пѣсняхъ собравшагося народа, — каковой обрядъ называется сожженіемъ Масляницы. Иногда сучки соломѣ навязываютъ на шесты, разставляютъ по дорогѣ и палатъ послѣ солнечнаго заката, а иногда замѣняютъ ихъ дегтярными бочками. Существуетъ еще обычай сжигать на прощенное воскресенье ледяную гору, для чего собираютъ по дворамъ хворостъ, щепки, худыя кадки, складываютъ все это на ледяной горѣ, и затѣмъ разводятъ костёръ, служащій символическимъ знаменіемъ весенняго солнца, яркіе лучи котораго растапливаютъ снѣжные покровы зимы. Такимъ образомъ, олицетворяя самое празднество и ста-

ва это олицетвореніе на мѣсто древнихъ богинь, заправлявшихъ смѣною годовыхъ временъ, народъ русской встрѣчу Весны называлъ встрѣчею Масляницы, а изгнаніе Зимы—сожженіемъ Масляницы или ея проводами ¹⁾). Одновременно съ пробужденіемъ природы отъ зимняго сна (омертвенія), пробуждаются къ жизни и души усопшихъ, осужденныя пребывать въ воздушныхъ и заоблачныхъ сферахъ (см. выше стр. 287—292); поэтому праздникъ весны былъ вмѣстѣ и праздникомъ въ честь усопшихъ предковъ, обыною порою сношеній съ ними, посѣщенія кладбищъ и поминковъ. До сихъ поръ на масляницу бѣгаютъ по улицамъ ряженые, что знаменуетъ появленіе освободившихся изъ загробнаго царства стихійныхъ духовъ—оборотней, и во всѣхъ домахъ приготовляются блины, изъ стары составлявшіе необходимую принадлежность всякаго поминальнаго пиршества.

Тѣже обряды приурочиваются и къ послѣдней недѣлѣ великаго поста, и къ празднику Пасхи, и къ Оуминои недѣлѣ, такъ какъ мысль о воскресающей Веснѣ ²⁾)—Жизнѣ сочеталась въ народныхъ представленіяхъ съ мыслию о пресвѣтломъ воскресеніи праведнаго солнца—Христа. Прилетая въ сей міръ, богиня Весна разводитъ пламя небесныхъ грозъ, разитъ и гонитъ злобныхъ демоновъ, выводятъ изъ-за холодныхъ зимнихъ тумановъ и тучъ свѣтозарное солнце, или выражаясь поэтически: снова воспламеняетъ его свѣтильникъ, и пожигая снѣжное, ледяное царство Зимы, топить ее въ разливѣ стремительныхъ водъ. Символическимъ обозначеніемъ этой творческой дѣятельности богини надравле

¹⁾ Сахаров., II, 73—74; Терещ., VII, 331—3; Этн. Сб., II, 41—43; Ч. О. И. и Д., годъ 1, II, 20; Рус. прост. праздн., II, 130; Москв. 1849, IX, 6—7; Каравел., 189. — ²⁾ „Ой, вже весна воскресла!“—Ч. О. И. и Д. 1866, III, галиц. пѣсни, 677; Малк., XI, 48.

служили возжигаемые на землѣ огни. Раннимъ утромъ въ четвергъ страстной недѣли, какъ въ день, посвященный громовнику, предки наши, по свидѣтельству Стоглава, палили соломѣ и жгли мертвыхъ. День этотъ называется на Руси чистымъ—свѣтымъ¹⁾; крестьяне ходятъ въ чистый четвергъ на проруби и закликаютъ Весну²⁾, а послѣ «всенощнаго стоянья» приносятъ изъ церкви горящія восковыя свѣчи и выжигаютъ ими на дверяхъ и потолкахъ своихъ домовъ кресты—для отогнанія злыхъ духовъ. Эта «страстная» свѣча, будучи зажжена во время грозы, предохраняетъ домъ отъ громоваго удара; поставленная въ пчельникѣ, она даруетъ изобиліе меда (намекъ на медовый напитокъ дожда, низводимый молніями); съ нею-же соединяютъ цѣлебную, облегчающую страданія силу, и потому, затепливъ эту свѣчу, даютъ ее въ руки трудно-больнымъ, во время болѣзненныхъ припадковъ, и родильницамъ—при мукахъ разрѣшенія). Къ заутренѣ на Свѣтло-Христово Воскресенье белоруссы собираются съ зажженными лучинами; въ великорусскихъ губерніяхъ и въ Четахъ жгутъ тогда около храмовъ смоляныя бочки; уголья, оставшіеся отъ этихъ бочекъ, а равно и свѣчи, съ которыми отстояли заутреню, приносятъ домой и затыкаютъ за стрѣхи, чтобы охранить зданія отъ грозы, а домашнюю скотину отъ порчи³⁾. Въ Германіи въ ночь на первый день праздника зажигаютъ на горахъ и холмахъ большіе костры (osterfeuer), складывая ихъ изъ дровъ, дѣрва и соломы; на Везерѣ прикрѣпляютъ дегтарную бочку, обвитую соломой, къ оловому дереву, и зажигая ее ночью, пляшутъ вокругъ огня, а когда пламя погаснетъ—собираютъ головни и уголья и разносятъ по домамъ⁴⁾. Су-

¹⁾ Великую субботу сербы и чехи называютъ бѣлою; серб. бѣјела недѣла(ъ)а—наслаивца (Срп. рјечникъ, 24). — ²⁾ Сахаровъ, II, 96. — ³⁾ Полтав. Г. В. 1845, 15. — ⁴⁾ Галушъ, 117. — ⁵⁾ D. Myth., 581—2.

шествуетъ еще обшное зажагать ночью деревянныя стрѣлы, обмазанныя смолою и метать ихъ вверхъ—такъ, чтобы пушечная стрѣла описывала въ воздухѣ огненную дугу ¹⁾. Свѣтло-Христово Воскресенье у нѣмцевъ именуется *ostern*, а мѣсяцъ апрѣль, въ который болѣею частію приходится его праздновать, — *ostermonat*; въ старинныхъ памятникахъ праздникъ Пасхи — *ōstara* (*ōstartaga*, *aostortagā*), апрѣль — *ōstarmānoth*. Остара (*Ostara*, *Eāstre*, *Eoastre*)—древне-германская богиня зори, блестящаго утра и весны, приводящая съ востока воскресающее (возстающее отъ ночнаго и зимняго сна) солнце, культъ которой пустилъ такіе глубокіе корни, что имя ея сочеталось съ главѣйшимъ христіанскимъ праздникомъ. Имя это восходитъ къ сикр. корню *usb*, отъ котораго образовались рѣченія сикр. *ushas*—зоря, *usgā* (въ Ведахъ) — утро, разсвѣтъ. лат. *auszga* — утренняя зоря, *auszta*—разсвѣтаетъ, зенд. *ushačtaga*—восточный, др.-нѣм. *ōstan* (*ōst*), англос. *east*, скан. *austur* — востокъ, слав. утро; *jutro*; сравни сикр. *vāsara*—день, *vastar*—утро, *vasanta*—весна отъ корня *vas*. Соответственно нѣмецкому *ostern*, лужицане называютъ праздникъ Пасхи — *jutry* (*jařry*, *jastry*), полабскіе славяне—*justroj* (*jostraj*, *jystroj* ²⁾). Игру лучей восходящаго солнца поэтическая фантазія младенческихъ народовъ объясняла тѣмъ, что свѣтло это, пробуждаясь отъ сна, пляшетъ поутру на востокъ. Такую пляску можно наблюдать только съ началомъ весны, когда небо очистится отъ потемнявшихъ его зимнихъ облаковъ и тумановъ. Отсюда возникло повѣрье, общее славянамъ и нѣмцамъ, что на разсвѣтъ Свѣтло-Христово Воскресенья солнце отъ радости пляшетъ, играетъ и скачетъ

¹⁾ Die Götterwelt, 200. — ²⁾ D. Myth., 267—8; Beiträge zur D. Myth., I, 177; Пякте, I, 156—7; II, 673—4; Курціусъ, 368; Ганушъ, 120.

въ три прыжка. На Руси въ первый день Пасхи крестьяне взбираются на колокозныи, крыши и пригорки смотрѣть на восходящее солнце. Тоже повѣрье прилагается и ко дню Благовѣщенья (25 марта); замѣтимъ, что на Благовѣщенье по-селяне жгутъ старыя соломенныя постели и прыгаютъ черезъ разведенное пламя, которому приписываютъ силу укрѣплять здравіе ¹⁾. По народному убѣжденію, на первый день Пасхи открывается свѣтлый рай (т. е. просвѣтляется небо), и врата его (Goldtor, откуда восходитъ солнце—см. стр. 257) остаются открытыми во все продолженіе праздника; потому всякой, кто умираетъ на этой недѣлѣ, признается святымъ: душа его безпрепятственно входитъ въ селенія праведныхъ. Тогда-же открываются зарытые въ подземельяхъ драгоцѣнныя клады и горятъ яркимъ пламенемъ, т. е. изъ-за темныхъ облаковъ и тумановъ, разстѣянныхъ весенними грозами, является очамъ смертныхъ золото солнечныхъ лучей. Въ черниговской губ. Святая недѣля слыветъ гремяцкою, а чехи называютъ ее Червонными Святками ²⁾. Съ мыслию объ отверстомъ раѣ тѣсно связаны: во 1-хъ, суевѣрное мнѣніе, противъ котораго еще въ XVI вѣкѣ выступалъ съ обязательнымъ словомъ Максимъ Грекъ, будто во все продолженіе пасхальной седмицы солнце не заходитъ и тѣмъ самымъ какъ-бы обращаетъ ее въ одинъ продолжительный день (малоруссы Свѣтло-Христово Воскресенье называютъ Великъ день ³⁾); во 2-хъ, вѣрованіе, что именно въ эту благодатную пору свѣтлые боги сходятъ съ небесъ на землю и надѣляютъ ее дарами плодородія. Вѣрованіе это, наслѣдован-

¹⁾ Die Symbolik von Sonne und Tag, 29; Сахаров., II, 75—76; Москов. Вѣстн. 1827, VI, 360; Иллюстр. 1846, 262 и далѣе; О вл. христ. на сл. яз., 17—18; Neues Lausitz. Magazin 1843, III—IV, 340. — ²⁾ Маякъ, XI, 18; Сахаров., II, 75; Ганушъ, 122. — ³⁾ Правосл. Собесѣдн. 1858, I, 147.

ное отъ языческой старины, въ христіанскую эпоху было перенесено на Спасителя, Богородицу и святыхъ угодниковъ. По народнымъ разсказамъ, съ перваго дня Пасхи и до Вознесенія Христосъ и апостолы странствуютъ по землѣ въ нищенскихъ рубищахъ, испытуютъ людское милосердіе, награждаютъ добрыхъ и караютъ злыхъ. Въ смоленской губ. утверждаютъ, что Христосъ сходитъ на землю въ чистый четвергъ, и потому, для встрѣчи божественнаго гостя, въ каждомъ домѣ готовится къ этому дню хлѣбъ, называемый стульце ¹⁾. Въ бѣлорусскихъ деревняхъ на Свѣтло-Христово Воскресенье ходятъ по домамъ волочебники и поютъ обрядовыя пѣсни, славы святыхъ Юрія и Николу, что коровъ и коней запасаютъ, Пречистую Дѣву, что застѣваетъ нивы, и Илью-пророка, зажинающаго колосистую рожь. Всѣ освященные на этотъ праздникъ яства украшаются зелеными вѣтками брусники; къ такимъ яствамъ принадлежитъ и жареный барашекъ или поросенокъ, кости котораго частію зарываютъ на пашняхъ, съ цѣлію предохранить нивы отъ града, а частію держать въ домахъ и во время лѣтнихъ грозъ бросаютъ въ огонь, разведенный на домашнемъ очагѣ, дабы отвратить ударъ грома ²⁾. Въ костромской губ. существуетъ обычай: передъ Христовской заутреней всходить на колокольню и стрѣлять оттуда изъ пистолетовъ и ружей; тоже дѣлаютъ и лужичане ³⁾. Выстрѣлы эти знаменуютъ весенній громъ, прогоняющій нечистую силу Зимы — Смерти. На второй день Пасхи, на Красную Горку и въ Ооминъ понедѣльникъ молодые парни и дѣвочки обливаютъ другъ друга ключевою водою — обрядъ, напоминающій сербскую Додогу и символически-обозначающій про-

¹⁾ Рус. Бес. 1856, I, ст. Максимовича, 78; Цебриков., 275—7. —

²⁾ Рус. прост. праздник., I, 160; Вост. Евр. 1828, V—VI, 75—83; Вост. Р. Г. О. 1853, VI, 103. — ³⁾ С. Петерб. Вѣд. 1864, 118; Volkslieder der Wenden, II, 223.

литіе небесныхъ источниковъ, оѣмненіе матери-Земля оплодотворяющей влагою дождя ¹⁾. Объ этомъ Густинская летопись ²⁾ рассказываетъ такъ: «отъ снѣ (языческихъ боговъ) единому иѣкоему богу на жертву людей топиху, ему-же и донынѣ по иѣкоихъ странахъ безумныи память творять: во день Воскресенія Христова собравшеся юви, играюще, вметають челоѣка въ воду, и бываетъ иногда дѣйствомъ тыхъ боговъ, си есть бѣсовъ, разбиваются и умирають, или утопають; по инымъ-же странахъ не вкидаютъ въ воду, но токмо водою поливають, но единаче тому-же бѣсу жертву сотворяють». На Красную Горку (въ воскресенье Оумной или радуницкой недѣли), при солнечномъ восходѣ, сельскія дѣвицы собираются на ближній холмъ или пригорокъ и становятся въ кругъ; одна изъ нихъ выступаетъ въ средину круга—съ хлѣбомъ и краснымъ яйцомъ въ рукахъ, и обращаясь на востокъ, творитъ молитву, а послѣ молитвы закликаетъ Весну: «Весна красна! на чемъ пришла» и т. дал. Въ калужской губерніи укрѣпляютъ при этомъ на горкѣ длинный шестъ съ соломенной куклою, которая вечеромъ сожигается съ пѣснями и плясками; въ орловской же губ. поселане на радуницкой недѣлѣ прогоняють Смерть изъ своего села, для чего въ полночь дѣвицы выходятъ съ метлами и кочергами, и взмахивая ими по воздуху, гоняются за невидимой Моранюю ³⁾. Обрядъ этотъ—и по своему значенію, и отчасти по самой обстановкѣ—тождественъ съ обрядомъ «опашиванія», каковой совершается въ нашихъ деревняхъ и селахъ для изгнанія повальныхъ болѣзней: чумы, холеры и коревой смерти. Въ старые годы въ Литвѣ друзья усопшаго,

¹⁾ Терещ., VI, 106, 110; Бопланъ: Описаніе Украйин 79. Къ этому-же времени относится и обрядовое поздравленіе молодыхъ супруговъ—такъ называемый въюнецъ. — ²⁾ П. С. Р. Л., II, 257. — ³⁾ Сахаровъ, II, 81, 83.

провожая его тѣло въ могилу, махали по воздуху ножами, съ возгласомъ: «бѣгите, бѣгите, злые духи!»¹⁾

Какъ скоро богиня весны побѣдитъ демоновъ зимы, она тотчасъ же одѣваетъ поля, сады и рощи свѣжею зеленью и цвѣтами. Прекрасные, благословенные дни мая и начала іюня издревле признавались посвященными этой богинѣ и чествовались общенародными игрищами. Въ христіанскую эпоху такіа игрища, совершаемыя въ честь Весны, были приурочены къ Вознесенію и Троицѣ, такъ какъ праздники эти болѣею частью приходятся въ маѣ-мѣсяцѣ. Четвергъ, въ который празднуется Вознесеніе, и четвергъ, предшествующій Троицѣ (такъ называемый Семикъ, потому что бываетъ на седьмой недѣлѣ послѣ Пасхи) получали въ глазахъ народа особенное-важное значеніе по извѣстной намъ связи четверга съ культомъ громовника. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ къ заиванію вѣнковъ приступаютъ уже въ день Вознесенія; обыкновенно же обрядъ этотъ совершается на Семикъ или Троицу. Предъ

¹⁾ Черты литов. нар., 111. Вотьяки и черемясы передъ весеннимъ постомъ хлѣба гоняють шайтана; парни и дѣвки садятся верхомъ на коней, берутъ въ руки зашпешенныя лучины, бичи, палки, метлы, и съ дикимъ воплемъ начинаютъ скакать по деревнѣ изъ конца въ конецъ, махая метлами и ударяя по хлѣбамъ и угламъ избѣ, чтобы шайтанъ не осмѣлился повредить посту; потомъ отправляются въ поле, ставятъ дѣя палки и дѣлають загородку—въ знакъ того, что шайтанъ прогнанъ и возвратный путь для него прегражденъ—Записки Александры Фуксъ о чуваш. и черемисахъ казан. губ. (Казань, 1840 г.), 221, 261—2; Вятск. Г. В. 1851, 25. Сравни извѣстія, занесенныя въ книгу „Обряды еврейскіе“ (Орелъ, 1830 г.), 179, и въ путевыя записки ХVІІ вѣка „О ходу въ Персидское царство“ (Времен., ХV, 17—18): „я возять наряднаго мужика, сдѣланъ мѣхомъ да набить соломою, и сагадакъ и стрѣлы сдѣланы изъ лучины, а ему ругаются и плюють на него, а жоази плачуть... того соломеннаго мужика вывезуть на поле за городъ и вынесутъ соломы и неоти и сожгутъ, а сами вѣземъ бьются—а то они (персы) празднуютъ клятымъ своимъ“.

наступленіемъ означенныхъ праздниковъ, поселяне отправляются толпами въ поля и рощи, собираютъ разныя травы, преимущественно благовонныя: чеберъ, мяту, зорю и калуферъ, и рубятъ молодыя березы и другія лиственные деревья; и по городамъ, и по сѣламъ стѣны внутри домовъ убираются древесными вѣтвями, полы устилаются скошенною травою, а окна пахучими зеленью и цвѣтами; на дворахъ и по улицамъ устанавливаются въ землю цѣлыя ряды березокъ, липокъ и кленовъ, такъ что каждый городъ и каждая деревня превращаются на нѣсколько дней въ зеленые сады. Точно также убираются къ Троицѣ и самыя храмы; наканунѣ праздника благочестивые прихожане привозятъ срубленные деревья, разставляютъ ихъ около перилъ, столбовъ, кленосовъ и по угламъ церкви, втыкаютъ ихъ за образа, подсвѣшники и люстры, полъ усыпаютъ травою, а иконостасы украшаютъ цвѣтами. Утромъ слѣдующаго дня женщины, дѣвушки и дѣти приходятъ къ обѣднѣ съ пучками цвѣтовъ и пахучихъ травъ въ рукахъ, и потомъ въ продолженіи года хранятъ ихъ, какъ святыню; вѣрятъ, что сложенная въ церкви березовая вѣтка и принесенные оттуда цвѣты и травы обладаютъ цѣлебною силою противъ всякихъ недуговъ. Въ великорусскихъ губерніяхъ поселяне и городская чернь собираются на Семикъ въ лѣса и рощи, поютъ пѣсни, завиваютъ вѣйки, срубаютъ молодое березовое дерево и наряжаютъ его въ женское платье, или обвѣшиваютъ разноцвѣтными лентами и лоскутьями. Затѣмъ слѣдуетъ общій пиръ, изготовляемый въ складчину или ссыпчину, т. е. изъ мірскаго сбора муки, молока, крашенныхъ яицъ и другихъ припасовъ; на покупку вина и пива назначаются денежные взносы. По окончаніи пиршества подымаютъ наряженную березку, съ радостными пѣснями и плясками несутъ ее въ деревню и ставятъ въ избранномъ съ общаго согласія домѣ, гдѣ она и остается гостею до Трои-

цына дня. Въ пятницу и субботу приходятъ навѣщать «гостей ку», а въ Троицкое воскресенье выносятъ ее къ рѣкѣ и бросаютъ въ воду. Тогда-же пускаются по водѣ и семидкѣ вѣнки. Въ пинскомъ уѣздѣ на Духовъ день крестьянскія дѣвушки избираютъ изъ своей среды самую красивую подругу, обвязываютъ её березовыми и кленовыми вѣтвями, и подъ именемъ куста водятъ по улицамъ и аврамъ, что живо напоминаетъ намъ сербскую лодолу, съ головы до ногъ убранную въ цвѣты и зелень. Въ полтавской губ. водятъ на Духовъ день тополѣ¹⁾, которую представляетъ дѣвушка, въ разноцвѣтной плахтѣ, съ яркими лентами въ косахъ и монистами на груди. Въ старые годы, около Воронежа, строили на Троицу посреди дубовой рощи небольшой шалашъ, убивали его вѣнками, цвѣтами и душистыми травами, а внутри ставили на возвышеніи соломенную или деревянную куклу, одѣтую въ праздничное мужское или женское платье; къ этому мѣсту стекались со всѣхъ сторонъ окрестные жители, приносили съ собой различные напитки и яства, водили вокругъ шалаша хороводы и предавались беззаботному веселью и играмъ. Въ семидкой березкѣ, «тополѣ», «кустѣ» и въ троицкой куклѣ народъ чествовалъ лѣсную дѣву, оживающую въ зелени дубравъ (см. II, 328), или самую богиню Весну, одѣвающую деревья листьями и цвѣтами. На Троицынъ день молодежь отправляется въ лѣса и рощи завивать вѣнки, возглашая хоромъ:

Благослови, Троица,
Богородица!
Намъ въ лѣсъ пойти,
Намъ вѣнки завивать,
Ай Дядо, ой Дядо!
Намъ вѣнки завивать
И цвѣты сорывать.

¹⁾ Тополѣ.

Приготовивъ вѣнки, дѣвицы и парни обмѣниваются ими другъ съ дружкой; дѣвицы надѣваютъ ихъ на головы, парни украшаютъ ими свои шляпы, и затѣмъ приступаютъ къ хороводнымъ играмъ. Вечеромъ, какъ только сядетъ солнце, или на слѣдующій день ходятъ они на рѣку и кидаютъ вѣнки въ воду; въ нѣкоторыхъ-же мѣстахъ этотъ послѣдній обрядъ совершается на Всесвятской недѣлѣ. Мѣстомъ заиванія вѣнковъ преимущественно выбираютъ ту рощу, которая прилегаетъ къ застѣнному полю, — для того, чтобы рожь уродилась гуще и прибыльнѣе. Въ литовскихъ и бѣлорусскихъ губерніяхъ даже коровамъ на Троицынъ день надѣваютъ на рога и шею вѣнки, сплетенные изъ зелени и полевыхъ цвѣтовъ ¹⁾. Вѣнокъ издревле служилъ эмблемою любви и супружеской связи. Такъ какъ въ весеннюю пору Земля вступаетъ въ брачный союзъ съ Небомъ и такъ какъ богиня весны (Жива) была не только представительницею земныхъ урожаевъ, но и вообще покровительницею брака и любовныхъ наслажденій; то и посвященный ей праздникъ необходимо долженъ былъ считаться лучшимъ въ году временемъ для заявленій любви и для гаданій о будущемъ семейномъ счастьи. Бросая вѣнки въ воду, юноши и дѣвицы допрашиваютъ эту пророческую стихію о своей грядущей судьбѣ (см. II, 192; III, 341—2, 349): если брошенный вѣнокъ уплыветъ, не коснувшись берега, — это предвѣщаетъ исполненіе желаній, счастливый бракъ и долгую жизнь; если вѣнокъ закружится на одномъ мѣстѣ — это знакъ неудачи (свадьба разстроится, любовь останется безъ отвѣта),

¹⁾ Сахаровъ, II, 83—89; Этн. Сб., II, 52; Ворон. Г. В. 1850, 8; Москвит. Телеграфъ 1830, XVII, 31; Вост. Евр. 1821, III, 198; 1828 г., V—VI, 83—84; Москвит. 1849, IX, 10; Вост. Р. Г. О. 1853, VI, 28; 1827, IV, 278; Терещ., VI, 173—186, 193—5; Казан. Г. В. 1846, 3; Манск. Г. В. 1866, стр. 328—9; Манск., XI, 22; Украин. Журналъ 1824, XI, 255—6.

а если потонетъ — знакъ смерти, вдовства или безсмертной жизни (молодцу не быть женатому, дѣвницѣ оставаться незамужнею). Замѣчаютъ еще: уплѣлъ ли свѣжикъ или завялъ вѣнокъ, сбереженный отъ Семикъ до Троицына дня? въ первомъ случаѣ рассчитываютъ на долготѣе и счастливое супружество, а въ последнемъ — ожидаютъ скорой смерти. Не такъ давно въ калужской губ. существовало обыкновеніе, по которому парень, задумавшій жениться, обязанъ былъ вытащить изъ воды вѣнокъ полюбившейся ему дѣвницы ¹⁾. Тѣмъ же образомъ зелень и цвѣты играютъ главную роль на вселомъ праздникѣ Весны; ея благотворное вліяніе именно въ томъ и выражается, что мать-сыра земля, словно юная и прекрасная невѣста, радится въ роскошные уборы растительнаго царства; апрѣль и май-мѣсяцы получили поэтому названія травня и квѣтня ²⁾; семицкая недѣля слыветъ въ народѣ зеленою, клещальною, а три послѣдніе дня этой недѣли и слѣдующіе за ними праздники Троицы и Св. Духа называются Зелеными и Святками. Тѣ же обряды совершаются и Троицу и въ Литвѣ, и въ Польшѣ ³⁾. У германскихъ племенъ на Троицынъ день или въ началѣ мая соблюдался въ старыя годы такой обычай: изъ среды юношей избирался *maigai* (*maikönig*); затѣмъ привозили изъ лѣсу повозку, нагруженную зелеными вѣтками и вѣнками (*maiwagen*); одинъ вѣнокъ (*maikranz*) былъ вручаемъ бургомистромъ и городскимъ советомъ майграфу; остальные связки зелени шли въ раздѣлъ между мѣстными жителями, но самая большая часть ихъ отдавалась въ монастыри и церкви. Церковныя башни

• ¹⁾ Рус. прост. празд., III, 132—3, 136; Терещ., VI, 197—8. Въ некоторыхъ городахъ троицкое гуляніе превратилось въ обрядовый смотръ невѣстъ. — ²⁾ Квѣтъ—цвѣтъ; римляне съ 28 апрѣля по 1-е мая праздновали *Floralia*—въ честь богини Флоры.—
³⁾ Терещ., VI, 174.

были украшаемы древесными вѣтвями, а помосты храмовъ усыпаны обрѣзками кустарниковъ и полевыми цвѣтами. Нертѣдко майграу вручались два вѣтка и предоставлялось право избрать изъ числа дѣвицъ парицу праздника (*maigräfin*, *maikönigin*, *maibraut*); на эту последнюю онъ возлагалъ одинъ изъ своихъ вѣтковъ. Существовалъ также обычай искать *maikönig'a*: для этого вооруженная толпа юношей отправлялась въ лѣсъ, и немного погодя возвращалась оттуда вмѣстѣ съ «майскимъ королемъ», который вѣшалъ верхомъ на конѣ, опутанномъ гибкими зелеными вѣтвями, или въ повозкѣ, запряженной въ четыре лошади и убранной разными «клевчаньемъ». Этимъ торжественнымъ поѣздомъ означался возвратъ бога весенняго плодородія (Одина или Тора) изъ дальнихъ неведомыхъ странъ, гдѣ проводилъ онъ зиму. О такомъ поѣздѣ датчане выражались: *at ride Sommer i bye* (*den Sommer in das land reiten*). Въ разныхъ мѣстахъ Германіи на Троицынъ день и донныѣ продолжаютъ украшать дома зеленью. Въ Англіи въ XVI и XVII столѣтіяхъ на первый день мая раннимъ утромъ юноши и дѣвицы, въ сопровожденіи музыкантовъ, отправлялись въ ближайшій лѣсъ, слагивали древесныя вѣтви, убрали ихъ цвѣтами, и воротившись домой, ставили эти майскія знаменія на дверяхъ и окнахъ своихъ жилищъ. Тогда-же общими усиліями срубали они большое дерево и привозили его въ городъ или деревню на нѣсколькихъ паряхъ быковъ; каждому быку прикрѣпляли между рогами букетъ цвѣтовъ; дерево это — *maibaum* — ставили посреди площади и предавались вокругъ него играмъ и пляскамъ. Распорядитель праздника назывался *lord of the may*, а избранная ему въ подруги — *lady of the may* ¹⁾. Чехи на майскій праздникъ избираютъ краля и краляку, и медѣля, въ которую происходитъ это народное гулябище, из-

¹⁾ D. Myth., 736—8; Die Götterwelt, 144—7.

вѣтна подѣ именемъ крѣловой (králova neděle). Краля и краляка являются на праздникъ увѣнчанные коронами и украшенные цѣтami. Словенцы, празднуя возвратъ весны, назначаютъ одного изъ юношей представлять Зеленаго Егора (Юрія) и обязываютъ его березовыми вѣтками (см. II, 175). Срубленные деревья, которыми украшаютъ въ это время дома, называются май я ми. Въ Литвѣ 1-го мая устанавливали на лугу зеленое дерево, обвѣшанное разноцвѣтными лентами; сельская молодежь, избравъ изъ своей среды самую красивую дѣвушку, надѣвала ей на голову вѣнокъ, обвивала ее станъ березовыми вѣтвями и веселою толпою сопровождала ее на нѣсто гульбища. Тамъ, возлѣ майскаго дерева, начинались танцы и пѣсни, съ постоянно-повторяемымъ возгласомъ: о майя, о майя! ¹⁾

Но лѣто гостить на землѣ короткое время. Солнце, достигнувъ полнѣйшаго проявленія своихъ творческихъ силъ, поворачивается на зиму, и съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе утрачиваетъ свой живоносный свѣтъ; дни начинаютъ укорачиваться, а ночи удлиняются. Этотъ поворотъ Солнца (sunnewende) — выѣздъ его въ далѣкій зимній путь сопровождается народнымъ празднествомъ, приуроченнымъ ко дню Іоанна Крестителя (24-го іюня). Пламя костровъ, разводимыхъ въ вѣчерею этого дня (Johannisfeuer) служитъ символическимъ знаменіемъ зноянаго іюньскаго солнца. Пѣнцы въ XIV и XV столѣтіяхъ называли это пламя sun wēntfeuer. «Ивановы огни» зажигаются подѣ открытымъ небомъ на площадяхъ, поляхъ и горныхъ возвышеніяхъ; въ нѣкоторыхъ областяхъ принято, чтобы священникъ благословлялъ возженное пламя, и дѣтѣхъ поръ, пока оно продолжаетъ горѣть, народъ молится Богу. Возженіе огней при лѣтнемъ поворотѣ солнца — обы-

¹⁾ Ганушъ, 155; Илчъ, 132; Volkslieder der Wenden, II, 223; Тереш., VI, 212.

чай, равно-встрѣчаемый какъ у народовъ индоевропейскихъ, такъ и семитическихъ; въ старыя годы въ совершеніи его принимали участіе не одни простолюдины, но и владѣтельные князья и благородныя сословія. Въ западной Европѣ относящіяся къ этому вопросу свидѣтельства памятниковъ начинаются уже съ XII-го вѣка. Въ XV, XVI и XVII столѣт. въ большихъ городахъ (какъ напримѣръ Парижѣ, Метцѣ и др.) костѣрь складывали передъ ратушею, убирали его цвѣтами и зеленью, а почетную обязанность зажигать его предоставляли меру. Въ Пиренеяхъ 1-го мая отыскивали самое высокое дерево: ель, сосну или тополь, обрубали на немъ все вѣтви, вбивали въ стволъ нѣсколько кольевъ и оставляли на корню до 23-го іюня; наканунѣ же Иванова дня, послѣ даннаго священникомъ благословенія, сваливали это дерево наземъ и предавали сожженію. У священнаго огня толпился народъ; молодежь украшала себя вѣтками, пѣла и танцевала; все же вообще — и старыя, и молодыя прыгали черезъ пламя, переносили черезъ него дѣтей и бросали въ костѣрь разныя травы — съ цѣлю за-
пастись здоровьемъ и отстранить отъ себя губительныхъ демоновъ. Бросая въ огонь травы, причитывали: «да сгорятъ съ этимъ зельемъ и все мои бѣды!» Или дотрогивались до огня вѣтками орѣшника и потомъ втыкали ихъ у дверей коровьихъ хлѣбовъ. Каждый считалъ обязанностью захватить съ собою головешку или нѣсколько угольевъ и пеплу отъ Иванова костреа; подобно «громовой стрѣлкѣ», уголья эти и пепелъ предохраняютъ домъ отъ удара молніи и служатъ цѣлебнымъ средствомъ противъ волшебнаго очарованія и болѣзней. Въ срединѣ лѣта природа во всѣхъ своихъ стихійныхъ проявленіяхъ обнаруживаетъ особенно-живительную силу. Какъ пламенные лучи солнца прогоняютъ демоновъ мрака, холода и безплодія, такъ и эмблема ихъ — земной огонь въ воззрѣніяхъ язычниковъ получилъ тоже благотѣльное свойство про-

гонять болѣзни и моръ; надо только пройти сквозь его очистительное пламя, проникнуться его священнымъ вѣяніемъ (сравни II, 18—21). Вмѣстѣ съ огнемъ, и вода, какъ стихія, знаменующая амриту (плодоносный дождь), получаетъ на Ивановъ день чудесное свойство смывать съ больного тѣла всѣ недуги и надѣлать его крѣпостью и здравіемъ; поэтому въ числѣ совершаемыхъ тогда обрядовъ непоследнее мѣсто занимаетъ и купанье въ рѣкахъ и источникахъ. Наконецъ и самыя травы и цвѣты, сорванные въ періодъ солнечнаго поворота, считаются попреимуществу-цѣлебными, такъ какъ съ ними соединяется мысль о плодородящей силѣ земли, возбужденной яснымъ солнцемъ и лѣтними дождями ¹⁾. У славянъ и литовцевъ встрѣчаемъ ту же обстановку Иванова праздника. Словенцы называютъ Ивановъ день и самый поворотъ солнца — *k rez* (кroat. *k rez* = огонь), а мѣсяцъ июнь — *k resnik*; серб. *кресови* — *dies solstitiales* («три дана прије и три послје Илїна дне»), *кријес* — огонь, разводимый наканунѣ Иванова, Витова, Петрова и Юрьева дней, съ которыми народная мысль связываетъ старинныя воспоминавія о богѣ-громовникѣ, возжигателѣ небеснаго пламени ²⁾; въ одной изъ рукописныхъ прологовъ *крѣсь, крѣсны* — поворотъ солнца на лѣто (I, 188, 255). Поляки и чехи называютъ Ивановъ огонь — *sobotka* (малая суббота, канунъ воскреснаго дня, издревле-посвященнаго солнцу), въ отличіе отъ огня, возжигаемаго въ ночь на Пасху, которому присвояютъ названіе *sobota* (*Ostersonnabend*, великая суббота, канунъ Свѣтло-Христовъ Воскресенія ³⁾). На Русѣ Ивановъ праздникъ извѣстенъ подъ именемъ Купалы. По указанію профессора

¹⁾ D. Myth., 584—593; Beiträge zur D. Myth., I, 217; Ж. М. Н. П. 1841, т. XXXI, стат. Сабиниано. — ²⁾ Срп. рјечник, 301 — 3; Москв. 1844, IX, ст. Срезнев., 214, 222. Святѣйшійся Ивановскій жукъ называется у словенцевъ *kerpnica*. — ³⁾ D. Myth., 590

Буслаева, корень *куп* совмѣщаетъ въ себѣ тѣже понятія, что и корни *аръ* и *буй*. Во первыхъ, говоритъ онъ, *куп* имѣетъ значеніе бѣлаго, яраго, а также буйнаго въ смыслѣ роскошно-растущаго, откуда въ нашемъ языкѣ употребительны: *купавый*—бѣлый, *купавъ*—бѣлый цвѣтокъ, *купавка*—цвѣточная почка и особенно бѣлыхъ цвѣтовъ. Такъ какъ у насъ въ извѣстныхъ случаяхъ чередуются, то корень *куп* можетъ имѣть и другую форму *кып*, откуда *кыпѣть* и *кипень* (*кыпѣнь*)—въ значеніи бѣлой накипи и вообще бѣлизны («бѣлъ, какъ кипѣнь»). Во вторыхъ, «ярый» и «буйный» заключаютъ въ себѣ понятія кипучаго, неукротимаго, бѣшенаго, раздраженнаго; соотвѣтственно этому, въ санскритѣ *kur*—не только блистать, но и яриться, гнѣваться, слав. *кыпѣти*, *кыпати*, *кыпяти*—горячиться, сердиться. Наконецъ, въ третьихъ, какъ съ словами «ярый», «ярость» нераздѣльно понятіе желанія, похоти, такъ при нашемъ «кыпѣти» находимъ лат. *cupio*¹⁾. Допустивъ эти лингвистическія соображенія, надо будетъ признать, что имена *Купало* и *Ярило* обозначали одно и то же плодотворящее божество лѣта; такой выводъ, во 1-хъ, подтверждается стариннымъ свидѣтельствомъ о «безстудномъ» характерѣ купальскихъ игрищъ (см. I, 444), а во 2-хъ—тѣмъ обстоятельствомъ, что въ ярославской, тверской и рязанской губ. празднество *Купалы* еще недавно называлось *Ярилоу*²⁾. Согласно съ этимъ, составитель Густинской лѣтописи принималъ *Купалу* за бога земнаго плодородія: «Купало, якоже мню, бже богъ обилія, якоже у еллинъ Цересъ, емуже безумныи за обиліе благодареніе приношаху въ то время, егда инаше настати жатва. Сему Купалу-бѣсу еще и донынѣ по нѣкоихъ странахъ безумныи память совершають, наченше іюня 23 дня, въ навечеріе

¹⁾ Исторія Росс. Соловьева, II, приложен., стр. 25—26; *Radices linguae slov.*, 42. — ²⁾ Рус. прост. празд., I, 179.

Рождества Іоанна Предтечи, даже до жатвы и далѣй, сицевыхъ образомъ: съ вечера собираются простая чадь обоюго полу и соплетаютъ себѣ вѣнцы изъ ядоваго зелія или коренія, и препонсавшеся быліемъ возгнѣтають огонь; нидѣ-же поставляютъ зеленую вѣтвь, и емшеся за руцѣ около, обращаются окрестъ онаго огня, поюще свои пѣснѣя, преплетаютъ Кушаломъ; потомъ чрезъ оный огонь прескачуютъ ¹⁾. По древне-поэтическому представленію богъ-громовникъ кипятилъ въ грозовомъ пламени дождевую воду, купаетъ въ ея ливняхъ небо и землю, и тѣмъ самымъ даруетъ послѣдней силу плодородія; въ христіанскую эпоху дождащій громовникъ уступилъ свое мѣсто Іоанну-крестителю, къ имени котораго стали предлагать народное прозваніе «Купалы»: Иванъ-Купало. Эта замѣна условливалась: во 1-хъ, созпаденіемъ праздника, посвященнаго Іоанну-крестителю, со временемъ купальскихъ игръ, и во 2-хъ—вліяніемъ языка, такъ какъ самое слово «купало» должно было возбуждать мысль о крестителѣ: купать — погружать въ воду, омывать тѣло, дѣлать его чистымъ, бѣлымъ, купель — сосудъ, употребленный для крещенія, или купало, чеш. kupadlo—мовница, сакр. kupa—источникъ, колодезь ²⁾. Наравнѣ съ прочими родственными племенами, славяне при лѣтнемъ поворотѣ солнца возжигаютъ костры, совершаютъ омовенія въ рѣкахъ и источникахъ и собираютъ пѣлбныя травы. Костры раскладываются на открытыхъ поляхъ, по берегамъ рѣкъ и преимущественно на холмахъ и горныхъ возвышеніяхъ: въ ночь на 24 іюня, какъ скоро загорятся Ивановскіе огни, Карпаты, Судеты и Исполиновы горы представляютъ истинно-великолѣпное зрѣлище. На Русѣ для возженія купальскаго костра употребляется живой огонь ³⁾;

¹⁾ Н. С. Р. Д., II, 257; тоже сказано и въ Синописѣ. — ²⁾ Пяте, II, 268. — ³⁾ Тоже соблюдалось изкогда и въ Германіи — D. Myth., 578.

почетные старики добываютъ его треніемъ изъ дерева, и пока продолжается эта работа — собравшіяся вокругъ народъ стоять въ благоговѣйномъ молчаніи, но какъ только огонь вспыхнетъ — тотчасъ-же вся толпа оживляется и запѣваетъ радостныя пѣсни. Дѣвцы въ праздничныхъ нарядахъ, опоясанныя чернобыльникомъ и душистыми травами, съ цвѣточными вѣнками на головахъ, и холостые юноши сиватываются по-парно за руки и прыгаютъ черезъ разведенное пламя; судя по удачному или неловкому прыжку, имъ предсказываютъ счастье или бѣды, раннее или позднее супружество; сверхъ того, на Украинѣ дѣвушки пускаютъ свои вѣнки въ воду, приплывъ къ нимъ зажженные восковыя свѣчи, и по этимъ плывущимъ вѣнкамъ гадаютъ о своей будущей судьбѣ. Прыганье черезъ огонь избавляетъ отъ недуговъ, злаго очарованія и безплодія ¹⁾; матери нарочно сжигаютъ на купальскомъ кострѣ снятыя съ хворыхъ дѣтей сорочки — для того, чтобы вмѣстѣ съ этими бѣльемъ сгорѣли и самыя болѣзни. Чтобы скотина не болѣла и чтобы коровы давали больше молока, въ Литвѣ, на Руси и въ Чехахъ принято перегонять стада черезъ Ивановскіе костры. Въ Сербіи, наканунѣ Иванова дня, пастухи зажигаютъ свернутые изъ бересты факелы; съ этими факелами они обходятъ овечьи закуты и коровьи загоны, а затѣмъ складываютъ ихъ на ближайшемъ холмѣ и оставляютъ догорать въ одной общей кучѣ. Словенцы разбрасываютъ по полямъ и огородамъ пепелъ, уголья и головешки, взятые отъ Иванова костра, для того, чтобы черви и другія наѣдомыя не портили посѣвовъ и капустной разсады. Тоже самое дѣлаютъ и чехи — для предохраненія своихъ нивъ, садовъ и огородовъ отъ непогоды и града; сверхъ того, у чеховъ существуетъ обычай зажигать наканунѣ Иванова дня обмокнутыя въ деготь шѣт-

¹⁾ По требованію свадебнаго обряда, новобрачная чета должна переплыть черезъ зажженные пучки соломы.

лы и бѣгать, размахивая ими по воздуху. Въ белорусскихъ деревняхъ въ ночь на Ивана-Купала вбиваютъ въ землю большой колъ, обкладываютъ его соломой и кострикой, и зажигаютъ; когда пламя разгорится, крестьянки бросаютъ въ него березовыя вѣтки и приговариваютъ: «кабы мой лёнъ былъ также великъ, какъ эта березка!» ¹⁾ Обычай творить омовеніе на разсвѣтѣ Иванова дня засвидѣтельствованъ Стоглавою: «егда ношъ мимо ходитъ (читаемъ въ этомъ памятникѣ), тогда отходятъ къ рѣцѣ (вар. къ рошѣ) съ великимъ кричаніемъ, аки бѣсиѣ, (и) омываются водою» (вар. росю). Поселяне наши не только сами купаются на этотъ праздникъ — ради здравія тѣла, но съ тою-же цѣлію купаютъ и больныхъ лошадей. Роса, выпадающая въ купальскую ночь, въ высшей степени обладаетъ живительными и цѣлебными свойствами и сообщаетъ имъ полевыми цвѣтамъ и травамъ. Русины умываются этой росой, дабы отогнать отъ себя злыя немощи и недуги; въ Литвѣ канунъ 24-го іюня даже называется праздникомъ росы ²⁾. По народному повѣрью, лѣкарственными травы только тогда и оказываютъ дѣйствительную помощь, когда будутъ сорваны на Иванову ночь, или на утренней зорѣ Иванова дня — прежде, чѣмъ обсохнетъ на нихъ роса. Изстари и донынѣ ночь на Ивана Купала почитается лучшимъ въ году временемъ для сбора цѣлебныхъ травъ, цвѣтовъ и корней (см. выше стр. 429, 629); сорванные тогда цвѣты и травы, называемые въ виленской губ. свято-лискимъ зельемъ, сохраняются въ семьяхъ, какъ вѣкая святыня; въ случаѣ надобности, ими окуриваютъ больныхъ, а

¹⁾ Сахаров., II, 39; Рус. прост. празд., IV, 34; Терещ., V, 54; Вѣст. Евр. 1818, XXI, 54; 1819, XIII, 42—45; Уграни. Вѣст. 1824, XII, 318—324; Рус. Сл. 1860, V, 37; Галушъ, 187; Срп. рјечени, 215—6; Цличъ, 158, 164—6; День 1864, 43. — ²⁾ Рус. прост. празд., IV, 37—38; Сахаров., 38—39, 101.

во время грозы ихъ бросаютъ въ затопленную печь, чтобы предохранить домъ и надворныя строенія отъ удара молніи ¹⁾. Съ тою-же цѣлю чехи зарываютъ подъ порогомъ вѣсы и затыкаютъ за стрѣхи сбереженные отъ Ивановскаго костра головни и уголья, или—какъ только начнется гроза—жгутъ на шесткѣ частицы купальскихъ вѣнковъ; сербы вѣшаютъ эти вѣнки подъ кровлями домовъ и въ хлѣвахъ, для защиты отъ злыхъ духовъ и вѣдьмъ, а болгары кладутъ ихъ въ кадилъницу и окуриваютъ болящихъ ²⁾.

Въ половинѣ іюня полуденное солнце достигаетъ высочайшей точки на небѣ, дни становятся наиболѣе-продолжительными, и наступаетъ пора томительнаго зноя; на этой вершинѣ оно остается въ теченіи нѣсколькихъ дней, называемыхъ днями лѣтняго солнцестоянія, а затѣмъ, поворачивая на зимній путь, начинаетъ все ниже и ниже спускаться по небесной горѣ. У нашихъ поселянъ іюнь-мѣсяцъ слыветъ макушкою лѣта, а шведы соединяютъ съ нимъ названіе *midsommar* (середина лѣта; *midsommersnatt* — Иванова ночь). Болгары устрѣютъ, что на Ивановъ праздникъ солнце пляшетъ, кружится и вертитъ саблями, т. е. разбрасываетъ яркіе, пламенные лучи; по выраженію русскаго народа, оно играетъ тогда, пляшетъ и мечется во всѣ стороны ³⁾. Въ Силезіи дѣвушки пекутъ къ этому дню пирожки, именуемыя *świńczęta*, и выходятъ на утренней зорѣ въ поле,

¹⁾ Рус. прост. праздн., IV, 31—33; Терещ., V, 73, 87; Сахаров., I, 43; II, 41; Украин. Журн. 1824, XII, 318—9; Вост. Р. Г. О. 1857, IV, 274; Вост. Евр. 1828, V—VI, 84—85; Рус. въ св. пос., IV, 32—33; Шлеонскаго: Топограф. описаніе черниговск. намістничества, 31; Ч. О. И. и Д., годъ 1, IV, 60; Оп. Румян. Муз., 551: „въ Ивановскую ночь... на травы парятся въ баняхъ, и травы рвутъ и кореніе копаютъ“ (въ сборникъ прошлаго столѣтія). — ²⁾ Каравел., 234; *Beiträge zur D. Myth.*, II, 395. —

³⁾ Каравел., 234; Вост. Р. Г. О. 1853, VI, 107; 1857, IV, 274.

раскладывают их на бѣломъ убрусѣ и причитываютъ: „ga j, słońce, graj, tutaj są twoi słończeta!“ ¹⁾ Въ сербской пѣснѣ играющее солнце противопоставляется пасмурному, похолоду ²⁾. Лѣтнее солнцестояніе сербы и словенцы объясняютъ тѣмъ невольнымъ страхомъ, какой должно чувствовать это свѣтло — прежде, чѣмъ двинется въ далекое зимнее странствованіе: Ивановъ день (говорятъ они) — такой великой праздникъ, что «на него сунце на небу трипуть (троекратно) од страха стане» ³⁾. Когда наступали томительныя жары и грозили полямъ и нивамъ засухой, а стадамъ и людямъ зловердными испареніями (заразою), — индусы ведійской эпохи обращались съ мольбою къ Индрѣ, призывая этого всемогущаго бога сорвать съ небесной вершины солнечное колесо и погасить его палящіе лучи въ дождевыхъ потокахъ. Такимъ образомъ поворотъ солнца на зиму былъ признавъ за одинъ изъ благотворныхъ подвиговъ бога-громовника, и на Ивановскомъ празднествѣ сталъ обозначаться скатываніемъ съ горы въ воду обмазаннаго смолою и зажженнаго колеса: обрядъ, и донынѣ совершаемый славянами и нѣмцами (I, 208—212 ⁴⁾). У словенцевъ сохранилась слѣдующая любопытная пѣсня, которую поютъ при лѣтнемъ поворотѣ солнца:

Tužilo se žarko sunce
Sa vedra neba,
Tužilo se svetom Ivi
Na dan Ivanja,
Da ga vila dvorit neče
S hladjanom vodom ⁵⁾.
Al' govori sveti Ivo
Na dan Ivanja:

¹⁾ Ганушъ, 176. — ²⁾ Срп. н. пјесме, I, 486. — ³⁾ Срп. рјеченихъ, 215; Гласник срп. друштва 1867, V, 104—5; Иличъ, 166. —

⁴⁾ День 1864, 43. — ⁵⁾ Не хочетъ услужить ему (=онимъ его) холодной водою.

„Stan de, sunce, do tri puta
 Na dan Ivanja;
 Dojt će tebi mlade dive
 S hladjanom vodom,
 S hladjanom će te vodom dvoris
 Na dan Ivanja,
 S vinci će ti zlatne kose
 Lipo kititi.»

По болгарскому повѣрью, солнце на Ивановъ день не знаетъ предстоящей ему дороги, а потому выдается дѣва и ведетъ его по небу ¹⁾. Эта дѣва — богиня Зоря, которая каждое утро умываетъ солнце росой и открываетъ путь его свѣтозарной колесницѣ, и которая (какъ мы знаемъ) постоянно отождествлялась съ богиней лѣтнихъ грозъ; словенская пѣсня замѣняетъ ее вилоу (сравни преданія о солнцевыхъ дѣвахъ — I, 82—85). То дѣятельное участіе, какое приписывали богу-громовнику въ поворотѣ солнца, ярко отразилось во всѣхъ повѣрьяхъ и обрядахъ, относящихся къ этому времени. Иванова ночь исполнена чудеснаго и таинственнаго значенія: въ эту ночь источники и рѣки мгновенно превращаются въ чистое серебро и золото, папоротникъ разцвѣтаетъ огненнымъ цвѣтомъ, подземныя сокровища выходятъ наружу и загораются пламенемъ, деревья движутся и ведутъ между собой шумную бесѣду, вѣдьмы и нечистые духи собираются на лысой горѣ и предаются тамъ неистовому гульбищу ²⁾. Всѣ эти повѣрья возникли изъ древне поэтическихъ выраженій, какъ и народная фантазія живописала лѣтнія грозы. Призванный повернуть солнцего колесо и освѣжить удушливый воздухъ, Перунъ совершаетъ этотъ подвигъ во мракѣ ночи, т. е. облагаетъ небо тучами и превращаетъ ясный день въ непроглядную ночь; поэтому и самое празднованіе поворота солнца про-

¹⁾ Иличъ, 162—3; Каревск., 234. — ²⁾ Рус. Вес. 1837, III, 117.

исходить въ ночное время. На потемнѣнномъ небѣ загораются молніи, или выражаясь метафорически: разцвѣтають огненные цвѣты; облака и тучи, эти дождемосные источники и рѣки, озаряются блескомъ грозового пламени; бурные вихри потрассають дубравы, въ шумѣ и трескѣ которыхъ слышатся чело-вѣку невѣдомые голоса; удары грома разбивають облачныя горы и открываютъ затаѣнное въ нихъ подземельныхъ золото солнечныхъ лучей; стихійные духи затягивають дикія пѣсни и увлекаются въ быструю, бѣшеную пляску. Костры, разводимыя на Иванову ночь, могли служить эмблемами не только знойнаго іюньскаго солнца, но и возжигаемаго Перуномъ грозового пламени; это доказывается: во 1-хъ тѣмъ, что угольямъ и головнямъ, взатымъ отъ купальскаго костра, приписывается сила и свойства громовой стрѣлки, и во 2-хъ тѣмъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Малороссіи купальскій костеръ за-мѣняется кучею крапивы, каковая замѣна стоитъ въ несо-мнѣнной связи съ представленіемъ молніи жгучею травою. Словенцы, во время засухи, втыкають въ заборъ Ивановскую головешку, съ увѣренностью, что она вызоветъ дождь ¹⁾. Рядомъ съ скатываніемъ огненнаго колеса въ рѣку, топчанъ въ ней и самаго Купала. Въ Малороссіи уцѣлѣлъ слѣдующій обрядъ: наканунѣ Иванова дня дѣлають изъ соломы идолъ Купала — иногда величиной съ ребенка, а иногда въ настоя-щій ростъ человека, надѣвають на него женскую сорочку, плахту, монисты и вѣнокъ изъ цвѣтовъ. Тогда-же срубають дерево (преимущественно: черноколенъ, вербу или то-поль), обвѣшивають его лентами и вѣнками и устанавливають на избранномъ для игрища мѣстѣ. Дерево это называють Ма-реномъ; подъ нимъ ставятъ наряденную куклу, а подлѣ нея столъ съ разными закусками и горѣлкою. Затѣмъ зажигають костеръ и начинаютъ прыгать черезъ него попарно (молодець

¹⁾ Ильячъ, 165.

съ дѣвцею), держа въ рукахъ купальскую куклу; игры и пѣсни продолжаются до разсвѣта. На другой день куклу и Марену приносятъ къ рѣкѣ, срываютъ съ нихъ украшенія и бросаютъ ту и другую въ воду. На праздниѣ возглашается обрядовая пѣсня:

Ходили дѣвочки коло Мариночки,
Коло мого нудола Купала.
Гратеше сонечко на Йвана!
Купався Иванъ, та въ воду упавъ;
Купало на Йвана!

Чѣмъ (около Эгера) ставятъ на возвышенномъ мѣстѣ вырубленную въ лѣсу смолистую ёлку или сосну, убранныю вѣтками, цвѣтами и красными лентами; вокругъ нея накладываютъ и зажигаютъ вечеромъ кучу хворосту и другихъ горючихъ матеріаловъ, и какъ только вспыхнетъ пламя — парни бросаются къ Иванову дереву и лѣзутъ на него доставать вѣтки и ленты. Перунъ-оплодотворитель (Ярило) и Лада, богиня зори (=просвѣтленнаго солнца) и лѣтнихъ грозъ, принимали равное участіе въ жизни природы и чествовались нашими предками, какъ нераздѣльная божественная чета. Литовцы и лѣтты, сходясь на купальское празднество, славили Ладу ¹⁾ и приносили ей въ жертву бѣлаго пѣтуха; ту же богиню призываютъ въ своихъ обрядовыхъ пѣсняхъ и карпаторуссы ²⁾. Возлѣ Купала, славшагося въ христіанскую эпоху съ Іоанномъ-крестителемъ, — въ нашихъ преданіяхъ выступаетъ Купальница, имя которой сдѣлалось эпитетомъ св.

¹⁾ Lada, Lada, dido musu deve!—Лада, Лада, великая наша богиня! — ²⁾ Вѣсти. Р. Г. О. 1857, IV, 271; Терещ., V, 56, 68, 73; Рус. прост. правда, IV, 21; D. Myth., 569. По свидѣтельству автора „Абелеги русскихъ суевѣрій“ (стр. 2), ижоры (недалеко отъ Петербурга) собирались накануне Иванова дня подъ старымъ липомъ, разводили огонь и при пляскахъ сожигали бѣлаго пѣтуха.

Аграфены, такъ какъ память этой послѣдней празднуется на 23-е іюня. Собственно-же Лада сѣтилась въ возвратніхъ народа Пречистой Дѣвою Марією, которую сербы называютъ *өгвѣя* и *Маріа*, хорутане — *звѣсна* и *Магіје*, лужичане — *звѣжковѣса*. Въ Переславлѣ Залѣскомъ есть храмъ Пресы Богородицы, именуемой мѣстными жителями Купальницею. Народныя причитанія и колядки приписываютъ Богородицѣ испосыланіе дождя и воздѣлываніе пашней. 24-го іюня, при восходѣ солнца, бѣлоруссы собираются у пылающихъ костровъ и смоляныхъ бочекъ и поютъ слѣдующую пѣсню:

Иванъ да Марья
На горѣ купались;
Гдѣ Иванъ купався —
Берегъ колыхався,
Гдѣ Марья купалась —
Трава расцималась,

т. е. Перунъ и Лада купались въ дождевыхъ потокахъ, на небесной горѣ, при чемъ первый потрясалъ землю громовыми раскатами, а послѣдняя растила на поляхъ травы. Чтò именно таково значеніе приведенныхъ стиховъ, это подтверждается другою купальскою пѣсней, въ которой разсказывается: какъ «въ озерѣ самъ Богъ купався съ дѣтками-судитками» (II, 477). День Аграфены купальницы посвящается собиранію лѣкарственныхъ травъ; изъ числа этихъ зелѣй особеннымъ уваженіемъ въ народѣ пользуются купаленка или купальница (*trullius eugoraeus*, желтоголовъ) и цѣтокъ Иванъ да Марья (*melampyrum nemorosum*, нѣм. *tag und nacht*): крестьяне парятся на нихъ въ баняхъ, дабы смыть съ себя худобу и болѣзнь. Съ тѣми-же именами Ивана и Марья соединяетъ купальская пѣсня и уборку хлѣба:

Ой! чіе то жито пидъ гору стояло? ;
Иванкове жито пидъ гору стояло,
Пидъ гору зелененько, по мисцу видненько.

Молода Маричка ходить жито жати:
 „Молодой Иванко! не вию я жати“.
 —Якъ я тебе визьму, жито жати научу! ¹⁾

Случайное созвучіе имени Марія съ словомъ Марена (=Зима, Смерть) повело къ смѣшенію связанныхъ съ ними представлений; такая ошибка произошла тѣмъ легче, что, по требованію стародавняго культа, въ началѣ весны топили чучело Марены, а при лѣтнемъ поворотѣ солнца таже судьба постигала Ладу. Вотъ почему зеленое дерево, служившее эмблемою Лѣта, на Ивановомъ праздникѣ бросается въ воду и вмѣстѣ съ тѣмъ получаетъ названіе Марены. Хотя народъ и продолжаетъ по преданію совершать купальскіе обряды, но давнымъ-давно утратилъ живое ихъ пониманіе и постоянно смѣшиваетъ Купала съ Купальницею. Мы видѣли, что куклу, называемую Купалою, наряжаютъ въ женскіе уборы; въ харьковской же губ. кукла эта извѣстна подъ именемъ Марены ²⁾. У бѣлоруссовъ, съ разсвѣтомъ Иванова дня, крестьянки выбираютъ въ своей среды самую красивую дѣвушку, облачаютъ ее и опутываютъ съ ногъ до головы гирляндами изъ цвѣтовъ; затѣмъ отправляются въ лѣсъ, гдѣ Дѣвко-Купало (такъ называютъ избранную дѣвушку) обязана раздавать своимъ подругамъ заранѣе-приготовленные вѣнки. Къ этой раздачѣ она приступаетъ съ завязанными глазами — въ то время, какъ вокругъ нея движется веселый дѣвичій хороводъ. Смотря по тому, какой вѣнокъ кому достанется, заключаютъ о своей будущей судьбѣ; свѣжій вѣнокъ сулитъ богатую и счастливую жизнь замужемъ, а вѣнокъ сухой, увядшій — бѣдность и несчастливый бракъ: «счастья-доли не бачить ей, жить у недо-

¹⁾ Сахаров., II, 36, 40, 85; Украин. Журн. 1824, XII, 318 — 324; Терещ., V, 74—83; VI, 194; Рус. прост. праздн., III, 11; IV, 30—33, 39—40, 49; Писемск., I, 100—9; День 1864, 43. — ²⁾ Археолог. Вѣстн. 1867, III, ст. Потебни, 97.

ли!» ¹⁾ Наоборотъ, срубленное дерево принимается въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ за самаго Купалу: на Воляни и Подолѣ дѣвцы приносятъ убранныю цѣтани вербу, устанавливаютъ ее въ землю, и вокругъ этого дерева, называемаго Купай-ломъ, водятъ хороводъ и поютъ жалобныя пѣсни; между тѣмъ собираются парни, и выждавъ время, вступаютъ въ притворную борьбу съ хороводомъ, овладѣваютъ вербою и рвутъ ее на части ²⁾. Въ этомъ обрядѣ кроется мысль о начинающемся, послѣ лѣтняго поворота солнца, замираніи плодотворящихъ силъ природы; богиня-Солнце, пускаясь въ зимнюю дорогу, съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе теряетъ свою царственную власть надъ міромъ: дни сокращаются, ночи увеличиваются, а вмѣстѣ съ тѣмъ и вся природа близится къ старости и увяданію. Въ лѣтніе жары народъ призывалъ громовника погасить пламя солнечныхъ лучей въ разливѣ дождевыхъ потоковъ; но самое это погашеніе должно было напоминать древнему человѣку аналогическія представленія Ночи, съ приходомъ которой дневное свѣтло тонетъ въ волнахъ всемірнаго океана, Замы, которая погружаетъ его въ море облаковъ и тумановъ, и наконецъ Смерти, которая гаситъ огонь жизни. Прибавимъ къ этому, что на пути въ загробный міръ, усопшіе, по мнѣнію нашихъ предковъ, должны были переплывать глубокія воды. Мысль о замирающихъ силахъ природы особенно-наглядно выражается въ тѣхъ знаменательныхъ обрядахъ, которые еще недавно совершались на Всесвятской недѣлѣ или въ первое воскресенье послѣ Петрова дня, празднующаго 29-го іюня, и были извѣстны въ нашемъ народѣ подъ названіемъ похоронъ Костромы, Лады и Ярила. По всему вѣроятію, обряды эти принадлежали въ старину къ купальскимъ игрищамъ; но такъ-какъ по своему зачинальному

¹⁾ Приб. къ Ж. М. Н. П. 1846, 13—15. — ²⁾ Рус. прост. праздн., IV, 30.

характеру они должны были вызывать постоянные протесты со стороны духовенства, находившаго подобное «безстудіе» несоотвѣствующимъ святости поста и церковнаго праздника, то и были переиѣщены на другіе дни. Сверхъ того, съ именемъ апостола Петра суевѣрный народъ связывалъ свои старинныя представленія о богѣ-громовникѣ (II, 403); а потому и купальскія игрища легко могли приурочиваться ко времени около Петрова дня. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ вечеромъ наканунѣ 29-го іюня крестьяне зажигаютъ костры, а на утро слѣдующаго дня наблюдаютъ игру восходящаго солнца ¹⁾. Похороны Костромы въ пензенской и симбирской губ. совершались такимъ образомъ: прежде всего дѣвцы избирали изъ среды себя одну, которая обязана была представлять Кострому; затѣмъ подходили къ ней съ поклонами, клали ее на доску и съ пѣснями несли къ рѣкѣ; тамъ начинали ее купать, при чемъ старшая изъ участвующихъ въ обрядѣ сгибала изъ дубка лужокъ и била въ него, какъ въ барабанъ; напоследокъ возвращались въ деревню и заканчивали день въ хороводахъ и играхъ. Въ муромскомъ уѣздѣ соблюдалась иная обрядовая обстановка: Кострому представляла кукла, которую дѣлали изъ соломы, наряжали въ женское платье и цвѣты, клали въ корыто и съ пѣснями относили на берегъ рѣки или озера; собравшаяся на берегу толпа раздѣлялась на двѣ половины: одна защищала куклу, а другая нападала и старалась овладѣть ею. Борьба оканчивалась торжествомъ нападающихъ, которые схватывали куклу, срывали съ нея платье и перевязи, а солому топтали ногами и бросали въ воду, между тѣмъ какъ побѣжденные защитники предавались неутѣшному горю, закрывая лица свои руками и какъ-бы оплакивая

¹⁾ Сахаровъ, II, 41; Рус. прост. праздн., IV, 66—67; Вѣст. Евр. 1821, III, 198—9.

смерть Костромы. / Должно думать, что кукла эта приготовлялась не только из соломы, но также из сорных трав и прутьев, и что именно поэтому она получила название Костромы. В областных говорах слово кострома означает: пруть, розгу и растущія во ржи сорныя травы; костра, кострець, костёръ, костера — трава метлица, костерь, костеря — жесткая кора растеній, годныхъ для пражы, кострыка — крапива, кострубый (кострубатый) — шероховатый, въ переносномъ смыслѣ: придиричивый, задорный ¹⁾. Напомнимъ, что пруть, крапива, колючія и цѣпкія травы принимались за символы Перуновыхъ молній. Въ Малороссіи соломенная кукла, которую хоронили въ первый понедѣльникъ Петровки, называлась Кострубомъ, и обрядъ ея похоронъ сопровождался печальною пѣсней:

Померъ, померъ Кострубонько,
Сныый, мильй голубонько!.. ²⁾

Подобный-же обрядъ въ саратовской губ. называется проводами Весны: 30-го іюня дѣлаютъ соломенную куклу, наряжаютъ ее въ кумачвый сарафанъ, ожерелье и кокошникъ, носятъ по деревнѣ съ пѣснями, а потомъ раздѣваютъ и бросаютъ въ воду. Ярислово празднество отличалось тѣми же характеристическими чертами. Въ Воронежѣ толпы народа съ ранняго утра сходились на городской площади и съ общаго согласія опредѣляли: кому изъ присутствующихъ быть представителемъ Ярила; по разрѣшеніи этого важнаго вопроса, — избирали облакали въ пестрое, разноцвѣтное платье, убирала

¹⁾ Обл. Сл., 91; Доп. обл. сл., 90; Географ. извѣст. за 1850 г., II, ст. Кавелин., 9; Старосл. Банд., 372; Толк. Слов., I, 783. Въ саратовской губ. костромюо называется куча соломы, сожигаемая подъ Новый годъ—Терещ., VII, 116. — ²⁾ О Кострубѣ, по словамъ О. Миллера, есть въ Малороссіи пѣсни съ неудобными для печати подробностями—Ж. М. Н. П. 1867, стат. 2-я, 637.

дѣтями и лентами, навѣшивали на него колокольчики и бубенчики, на голову надѣвали ему раскрашенный бумажный колпакъ съ пѣтушиими перьями, а въ руки давали колотушку, которая изстари принималась за эмблему громовой палачы (I, 441—3). Шествіе Ярила возвѣщалось барабаннымъ боемъ: обходя площадь, онъ пѣлъ, плясалъ и кривлялся, а слѣдомъ за нимъ двигалась шумная толпа. Народъ предавался полному разгулу, и послѣ разныхъ игръ, сопровождаемыхъ пѣснями, музыкой и плясками, раздѣлялся на двѣ стороны и начиналъ кулачный бой — стѣна на стѣну. Въ Костромѣ горожане сходились на площадь, избирали старика, одѣвали его въ рубище и вручали ему небольшой гробъ съ куклою, которая изображала Ярила и нарочито дѣлалась съ огромнымъ дѣтороднымъ удомъ. Затѣмъ отправлялись за городъ; старикъ несъ гробъ, а вокругъ него шли женщины, причитывали нараспѣвъ похоронныя жалобныя и жестами своими старались выразить скорбь и отчаянье. Въ полѣ вырывали могилу, хоронили въ ней куклу съ плачемъ и воемъ, и тотчасъ-же начинали игры и пляски, напоминавшія языческую тризну. Въ Малороссіи соломенное чучело Ярила приготавливалось совѣстными естественными принадлежностями и мужскаго пола; куклу эту клали въ гробъ и по захожденіи солнца выносили на улицу. Пьяныя бабы подходили къ гробу, плакали и печально повторяли: «померъ онъ, померъ!» Мужчины подымали и трасали куклу, какъ-бы стараясь разбудить усопшаго Ярила, и потомъ замѣчали: «эге, баба не брешетъ! вона знае, що їй солодче меду.» Бабы продолжали горевать и причитывать: «якій же винъ бувъ хороній!.. Не встане винъ бильше! о якъ-же намъ разставатися съ тобою? а що за жизнь, коли нема тебе? Приподиниися хоть на часочикъ! но винъ не встаетъ и не встанетъ...» Когда Ярило былъ уже достаточно убажонъ и опьяненъ, куклу его зары-

вали въ могилу ¹⁾). Некоторые изъ нашихъ ученыхъ видятъ въ именахъ Купала, Ярила, Костромы только названія лѣтнихъ праздниковъ, и ничего болѣе. Но если принять въ соображеніе, что фантазія младенческихъ народовъ любила свои представленія облекать въ живые, пластическіе образы, что это было существенное свойство нѣтъ мысленія и міросозерцанія, что самыя времена года казались уму древняго человѣка не отвлеченными понятіями, а дѣйствительными божествами, посѣщающими въ извѣстную пору дольній міръ и творящими въ немъ тѣ перемѣны, какія замѣчаются въ жизни, цвѣтеніи и замираніи природы; то несостоятельность вышеуказаннаго мнѣнія обнаружится сама собою. Изъ приведеннаго нами описанія праздничныхъ обрядовъ очевидно, что народъ еще недавно представлялъ Купала и Ярила, какъ существа живыя, человѣко-подобныя, и въ этомъ нельзя не признать отголоска глубочайшей древности, когда поэтическое чувство господствовало надъ мыслию человѣка.

Послѣ Иванова дня поселянинъ начинаетъ слѣдить за тѣми знаменіями, которыя пророчатъ ему о грядущей ситѣ лѣта зимою. Къ концу іюня замолкаютъ кукушка, соловей и другія пѣвчія птицы; такъ какъ это случается около того времени, когда въ поляхъ колосится хлѣбъ, то о замолкшей кукушкѣ крестьяне выражаются, что она подавилася житнымъ колосомъ; малоруссы говорятъ: «соловейко вдавнвися ячминнимъ колоскомъ, а возула мандрикомъ» ²⁾. Съ сентября начинается отлѣтъ птицъ въ теплыя страны или впріи; о ласточкахъ рассказываютъ, что въ первый день этого мѣсяца онѣ прачутся въ колодцы, т. е. улетаютъ въ рай (= царство вѣчнаго лѣта), лежащій по ту сторону облачныхъ источ-

¹⁾ Сахаровъ, II, 42, 91—93; Терещ., V, 100—4; Рус. прост. правд., I, 234; IV, 51—65; Рус. Вѣст. 1856, III, 105; Труды владим. стат. ком. 1867, VII, 29. — ²⁾ Мандрики—затрушки, которыя несутся въ Петрову дію.

никовъ. Въ тотъ-же день крестьянки хоронятъ мухъ и таракановъ въ гробахъ, сдѣланныхъ изъ свекловичи, рѣпы или моркови, чѣмъ символически обозначается оцѣпенѣніе этихъ наѣдокъ на все время зимы. 14-го сентября зима уползаетъ въ вирію, или-же собираются въ ямахъ, свертываются въ клубки и засыпаютъ зимнимъ сномъ ¹⁾. Мало по малу увеличиваются холода, трава увядаетъ, съ деревьевъ опадаютъ листья, и наконецъ является суровая Зима, налагаетъ на весь міръ свои оковы, стелетъ по водамъ ледяные мосты, землю одѣваетъ въ бѣлоснѣжный саванъ и выпускаетъ изъ адскихъ подземелій вереницы вьюгъ, метелей и морозовъ.

Если съ поворотомъ солнца на зиму соединялась мысль о замѣраніи творческихъ, плодотворящихъ силъ природы, то съ поворотомъ этого свѣтила на лѣто необходимо должна была соединиться мысль о ихъ возрожденіи, на что и указываютъ обряды донинѣ совершаемые во время Рождественскихъ Святковъ — на такъ называемомъ праздникѣ Коляды. Коля(е)-да, пол. *kolęda* — латин. *calendae* — собственно: первое въ каждомъ мѣсяцѣ число, по которому велся счетъ и предшествующимъ ему днямъ съ половины или точнѣе — послѣ идѣ предыдущаго мѣсяца; впоследствии слово это стало преимуществу употребляться для обозначенія январскихъ календъ (съ 14 декабря по 1 января включительно), какъ исходнаго пункта, съ котораго начинается годъ, и затѣмъ уже въ средніе вѣка перешло въ названіе свѣточныхъ игръ: фран. *châleudes*, прован. *calendas*, нидерланд. *kalend*. Къ намъ оно проникло изъ Византии, вмѣстѣ съ отреченными книгами, и согласно съ звуковыми законами славянскаго языка измѣнилось въ коляду. Никѳоръ Омологета, жившій въ IX вѣкѣ, въ опроверженіи своемъ ложныхъ писаній генеритъ, что не должно

¹⁾ Псалов. Даля, 988, 995—6; Номме., 282; Сахаровъ, II, 50—52; Киев. Г. В. 1850, 22.

держатъ у себя βροντολβγiα и χαλανδολβγiα (въ древнеславянскомъ переводѣ: грошниковъ и колядниковъ—см. стр. 607 ¹⁾). Коричная книга по списку 1282 года, приводя правило запрещающее колядскіе обряды, присоединяетъ такое толкованіе: «каланди соуть пьрвіи въ коемъждо мѣсяци днѣ, свѣ нихъ-же обычаи бѣ елиномъ творити жертвы, и въ таже «евроуманія елиньстѣи бѣаху празднѣици; вѣроумъ бо пореклъ «естъ Діонисово, и иная вѣся яже соуть идольская прелести «и соуества отмищюще святѣи отъ вѣрныхъ житіа, возбра- «няють крестьяномъ таковая творити... и не повелѣвають «моужемъ облачатися въ женскыя ризы, ни женамъ въ «моужьскыя, еже творять на празднѣици Діонисовы пляшуще, «ни лицъ же косматыхъ вѣзлагати на ся, ни козлахъ, ни са- «тоурьскыхъ... яже нынѣ творять селяне, не вѣдоуще что «творять» ²⁾). На тождество рус. коляды съ латин. calen- дае указалъ еще Яковъ Гриммъ ³⁾, и нельзя не удивляться, что изслѣдователи наши какъ-будто не замѣтили этого про- стаго объясненія и постоянно придумывали свои собственные производства, основанныя на безплодной игрѣ созвучій ⁴⁾. Когда наступали самыя короткіе дни и самыя длинныя ночи въ году, древній человѣкъ думалъ, что Зима побѣдила солнце, что оно одряхлѣло, утратило свою лучезарность и гото-

¹⁾ Лѣтоп. занятій Археогр. Ком. 1861, 29—32; Рус. прост. правд., II, 5. — ²⁾ Ист. Христом. Бус., 382—3. — ³⁾ D. Myth., 594. — ⁴⁾ Г. Геденовъ сближаетъ коляду съ греч. χαλῆ ψῆν — Зап. Им. Ак. Н. 1862, II, кн. 2, 173; Дм. Щенниковъ видитъ въ этомъ словѣ кол-ѣдъ (вокругъ ѣдущій) или кол-ѣдѣ (круговая ѣзда)—Объ источ. и формахъ рус. баснословія, II, 64; г. Везеновъ подозрѣваетъ здѣсь колоду (зажженный пень)—Бѣлѣвъ Пер., IV, 46; г. Костомаровъ производитъ коляду отъ слова коло (дерево)—Слав. мнѣ., 99; г. Соловьевъ указываетъ на словенныя: коло Лада, ко-Ладу—Архивъ ист. — юрид. свѣд., I, 29, и такъ дал.

вится умереть, т. е. погаснуть. Но торжество злыхъ силъ продолжается не дѣль 12-го декабря—день, въ который солнце поворачиваетъ на лѣто и который поэтому слыветъ въ народѣ поворотомъ, поворотникомъ и солонворотомъ ¹⁾. Какъ на Ивана Купала Солнце, по русскому повѣрью, выезжаетъ въ колесницѣ на серебряномъ, золотомъ и алмазномъ коняхъ, такъ и теперь наряженное въ праздничный сарафанъ и кокошникъ — оно садится въ телегу и направляетъ своихъ коней на лѣтнюю дорогу ²⁾. Народъ считалъ съ этой древней богиней ния Коляды, и прославляя въ обрядовой пѣснѣ выездъ Солнца на лѣто, употребляетъ слѣдующее выраженіе: «ѣхала Коляда въ малеваномъ возочку, на вороненькомъ конечку» ³⁾. Въ прежніе годы существовалъ даже обычай возить Коляду, которую представляла нарочно-избранная дѣвушка, одѣтая въ бѣлую сорочку ⁴⁾. Отсюда становится понятнымъ, почему составители старинныхъ хроникъ причисляли Коляду къ сонму языческихъ боговъ и въ обрядахъ колядскаго праздника усматривали слѣды идолослуженія. Послѣ зимняго поворота, солнце мало по малу начинаетъ брать верхъ надъ демонами мрака: по

¹⁾ Въ Иллюстраціи 1847 года (стр. 253—4) напечатано преданіе, будто бы въ XVI—XVII стол. звонарный староста московскаго Успенскаго собора два раза въ году обязанъ былъ явиться предъ царскія очи: 12-го декабря—съ докладомъ, что „отсегаъ возвратъ солнцу съ зимы на лѣто, день прибываетъ, а ночь умяляется“, и за такую радостную вѣсть государь жаловалъ ему 24 серебряныхъ рубль; 12-го іюня—съ докладомъ, что „отсегаъ возвратъ солнцу съ лѣта на зиму, день умяляется, а ночь прибываетъ“, и за эту печальную вѣсть старосту запирали на 24 часа въ темную палату на Ивановской колокольнѣ. Преданіе это не подтверждается ни дворцовыми расходными книгами, въ которыхъ записывалась всякая царская награда, ни другими письменными свидѣтельствами того времени. — ²⁾ Сахаровъ, II, 68—69. — ³⁾ Вост. Р. Г. О. 1853, VI, 98. — ⁴⁾ Сахаровъ, II, 69.

народному выраженію, день къ Новому году прибавляется на куринный шагъ или на гусиную лапку ¹⁾, а въ началѣ февраля лучи солнечные уже «нагрѣваютъ у коровы одинъ бокъ», почему крестьяне и называютъ февраль-мѣсяцъ бокогрѣемъ ²⁾. Въ этомъ переходѣ отъ постепенной утраты къ постепенному возрастанію свѣтоносной силы солнца предки наши видѣли его возрожденіе или воскресеніе (=возженіе солнцеза-свѣтлыника—I, 187-8) и изъ честь столь радостнаго событія, совершавшагося на небѣ, зажигали по городамъ и селамъ костры. Такъ какъ около того-же времени христіанскія правила установили праздновать Рождество Спасителя, называемаго въ церковныхъ пѣсняхъ «праведнымъ солнцемъ, пришедшимъ съ востока» ³⁾, то древле-языческій праздникъ рождающемуся солнцу и былъ приуроченъ къ Рождественскимъ Святкамъ; по мѣтнію народа, высказанному въ его обрядовой пѣснѣ, Коляда нарождается наканунѣ Рождества ⁴⁾. Къ этому необходимо добавить, что, вѣстѣ съ перенесеніемъ новолѣтія на 1-е января, мысль о нарождающемся новомъ годѣ весьма удачно совпала съ стариннымъ мнѣніемъ о рожденіи солнца, движеніемъ и поворотами котораго опредѣляется обычная сѣтна временъ. Замѣтимъ, что еще у римлянъ праздникъ *natales solis invicti* совершался въ январскія календы ⁵⁾. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи удержалось обыкновеніе раскладывать по берегамъ рѣкъ костры — въ ночь на 12-е декабря; вообще-же паленію костровъ посвящаютъ у насъ ночи на Рождество Христово, на Новый годъ и Крещеніе. Во время

¹⁾ Послов. Далъ, 970, 1002; Вѣст. Р. Г. О. 1853, VI, 100; *Weihnachten in Schleswig-Holstein*, Гандельмана, 35. — ²⁾ Сахаров., II, 8—9; Рус. въ св. послов., IV, 24. — ³⁾ На рождинахъ, ставя на столъ кашу, поютъ тропарь: «Радуйся, благодатная Богородице Дѣво! въ тебе бо явилеся божице правды—Христосъ, Богъ нашъ». — ⁴⁾ Терещ., VII, 57; Малицъ, VIII, 63. — ⁵⁾ Ж. М. Н. П. 1838, т. XX, 340, Пропилен, IV, 137.

Рождественской заутрени почти по всемъ городамъ и селамъ жгутъ у церкви смоляныя бочки. На Украинѣ, начиная съ 25-го декабря, крестьяне цѣлую недѣлю не выкидываютъ изъ избы сора, а тщательно собираютъ его въ одну кучу; на Новый же годъ, передъ самымъ восходомъ солнца, выносятъ соръ въ садъ и зажигаютъ — съ твердою увѣренностью, что оживленные дѣйствіемъ этого огня деревья принесутъ на будущее лѣто обильные и вкусныя плоды. Нѣкоторые хозяева собираютъ соръ въ продолженіи цѣлаго года и зажигаютъ его на дворѣ или въ саду наканунѣ Рождества Христова ¹⁾. У сербовъ, кроатовъ и далматинцевъ канунъ Рождества называется бадъи дан (бадъи день) отъ слова бадъакъ ²⁾, означающаго сырую дубовую колоду, сожигаемую въ это время на домашнемъ очагѣ, а самое Рождество — Божи ѣ (сынъ божій, новорожденный божественный младенецъ). На бадъи день сербъ-домохозяинъ (домаѣин) отправляется въ лѣсъ, прискиваетъ молодой дубъ, вырубаетъ изъ него колоду и привозитъ ее на свой дворъ; въ Герцеговинѣ для этой перевозки употребляютъ шесть или восемь воловъ. Какъ только смеркнется, хозяинъ вноситъ колоду въ избу, и обращаясь къ домочадцамъ, приветствуетъ ихъ: «добар вече ³⁾ и честитъ ⁴⁾ вамъ бадъи дан!» Ему отвѣчаютъ: «дао ти Богъ добро сретѣи и честити!» ⁵⁾ Прямесенную колоду обмазываютъ по краямъ медомъ, посы-

¹⁾ Молодикъ 1844, 101. — ²⁾ Г. Потебня производитъ бадъи отъ слав. badh—бить (слав. бодать, литов. badyti; сравня колоду и колода)—Ч. О. И. и Д. 1865, II, 1; а г. Лавровскій (ibidem 1866 г., II, 15), оспаривая это производство, указываетъ на др.-славян. корень бѣдъ (бѣдѣти, боудити) и соединяетъ со словомъ бадъи то понятие пробужденія, бодрствованія: въ исходѣ декабря соняще пробуждалось отъ зимняго сна—загоралось новымъ пламенемъ и выступало на лѣтнюю дорогу. —

³⁾ Вечеръ. — ⁴⁾ Счастливый. — ⁵⁾ Въ Черногоріи принято отвѣчать: „и с тобомъ заедно сретно и честито!“

наютъ зерновыи хлѣбомъ и кладутъ въ печь на горячій уголь. Въ нѣкоторыхъ деревняхъ, кромѣ большаго бадняка, возлагаютъ на огнище еще пять мѣньшихъ, называемыхъ баднячца или блажена палца. Вслѣдъ затѣмъ хозяинка устилаетъ полъ соломой и разбрасываетъ по ней орѣхи. Послѣ ужина поютъ и веселятся, а на разсвѣтъ слѣдующаго дня стрѣляютъ изъ ружей. Первый гость, который войдетъ въ избу на Рождественскій праздникъ, называется положейникомъ или полазникомъ; ему приписываютъ и всѣ радости, и всѣ бѣды, какія выпадаютъ на долю хозяевъ и ихъ семьи въ теченіи цѣлаго года. Поэтому всякій домашній заранѣе избираетъ себѣ въ положейники такого знакомаго, о которомъ думаетъ, что онъ навѣрно принесетъ ему счастье; слѣдуя обще-принятому обычаю, нѣкто другой и не является на первый день праздника. При входѣ въ избу, положейникъ бросаетъ горсть хлѣбныхъ зеренъ и произноситъ: «Христос се роди!» а кто-нибудь изъ домашнихъ отвѣчаетъ: «ва истину роди!» и осыпаетъ его самого житомъ. Послѣ этого положейникъ приближается къ огнищу, и ударяя кочергой по горящему бадняку—такъ, что искры сыплются во всѣ стороны, причитываетъ: «оволико говеда, оволико коња, оволико коза, оволико оваца, оволико крмака, оволико кошница, оволико среѣе и напретка!» (см. II, 42.) Передъ обѣдомъ всѣ присутствующіе берутъ въ руки по зажженной восковой свѣчѣ, молятся Богу и цѣлуютъ другъ друга—со словами: «миръ божји! Христос се роди, ва истину роди, поклањаемо се Христу и Христову рожанству.» По окончаніи молитвы и взаимныхъ привѣтствій, свѣчи передаются домохозяину, который соединяетъ ихъ въ одинъ пучъ и ставитъ въ чашку, наполненную разнаго рода хлѣбными зернами; немного погодя онъ гаситъ ихъ въ этихъ зернахъ, опуская зажженными концами внизъ. Кромѣ другихъ яствъ, для рождественской трапезы необходимы медъ и

чесвица, т. е. прѣсный пшеничный хлѣбъ съ запеченною въ немъ серебряною или золотою монетою. Когда усадутся за столъ, домашин разламываетъ чесвицу и раздаетъ всѣмъ по куску; тотъ, кому достанется кусокъ съ монетою, будетъ «наісрѣтнѣиш оне године». Баднякъ, по мѣтнію сербовъ, обладаетъ цѣлительной и плодородившей силою: уголья и зола его употребляются, какъ лѣкарство противъ болѣзней рогатаго скота и лошадей; тлѣющей головней его окуриваютъ улья, и потомъ, когда она погаснетъ — относить ее въ садъ и ставить на молодую сляву или яблоню: такъ поступаютъ для того, чтобы будущій годъ былъ изобиленъ на медъ и садовые плоды. Туже производительную силу сербы соединяютъ и съ божитными сѣменами, и съ божитною соломой; сѣменами этими они закармливаютъ куръ, чтобы не было недостатка въ яйцахъ, а солому относятъ на нивы, «да би боле родиле» ¹⁾. Въ Черногогоріи на бадній день каждая семья приготовляетъ толстое дубовое бревно, обвитое лавровыми вѣтвями. По закатѣ солнца вносятъ бревно въ избу, посыпаютъ его пшеницею и причитываютъ: «я тебя пшеницею, а ты меня мужскими главами (т. е. даруй мнѣ потомство), скотиною, лѣбомъ и всякими счастьемъ!». Затѣмъ старѣйшина, вмѣстѣ съ домохозяцами, кладетъ бревно на очагъ и зажигаетъ съ обоихъ концовъ, а когда оно разгорится — льетъ на него вино и масло и бросаетъ въ огонь горсть муки и соли. Отъ священнаго пламени очага онъ затепливаетъ восковыя свѣчи и лампаду передъ иконами, и сотворивъ молитву о благоденствіи своей семьи и всѣхъ православныхъ христіанъ, беретъ чашу вина, отвѣдываетъ немного и передаетъ старшему сыну; этотъ въ свою очередь долженъ передать ее слѣдующему родичу, и такъ да-

¹⁾ Срп. рјечникъ, 11—12, 34—35, 533, 822—3; Терещ., VII, 19—27; Ч. О. И. и Д. 1865, II, 2—4; Гласник срп. друштва 1867, V, 122; Илличъ, 95.

дѣе, пока круговая чаша ни обойдетъ всѣхъ мужчинъ и женщинъ. Но каждый, взявши чашу, прежде-нежели отпить изъ нея, плещетъ виномъ на баднякъ съ такимъ привѣтомъ: «будь здоровъ, бадняче-веселаче, съ великомъ и добромъ сродомъ у кучу улега!» По окончаніи описанныхъ обрядовъ, дѣлаютъ нѣсколько залповъ изъ ружей и приступаютъ къ вечерней трапезѣ, при чемъ столъ бываетъ устланъ соломой, по срединѣ стола лежатъ одинъ на другомъ три хлѣба, а надъ верхнимъ хлѣбомъ красуется воткнутая въ него лавровая вѣтка съ апельсиномъ или яблокомъ. Баднякъ остается въ печи и глѣдетъ тамъ до Нового года; во все это время праздничныя яства не снимаются со стола и всегда готовы на угощеніе друзей, знакомыхъ и странниковъ. Всякой гость входя на Рождественскіе Святки въ избу, подвигаетъ баднякъ къ задней сторонѣ печи, и какъ только посыплются искры, высказываетъ доброе пожеланіе: «да будетъ у хозяина столько-же дѣтей, коровъ, овецъ или денегъ, сколько выпало искръ!»¹⁾ У болгаръ канунъ Рождества—бѣднн вечеръ, и сопровождается слѣдующими обрядами. Глаза семейства, жена его и дѣти выходятъ на дворъ съ зажженными лучинами въ рукахъ, отправляются къ мѣсту, отведенному для рубки дровъ, и выбираютъ толстое, длинное и сырое дубовое полѣно. Когда оно будетъ найдено, домовладыка снимаетъ шапку и съ благоговѣніемъ произноситъ: «помози, Боже и ти Коледо, да поживѣемъ и до друга година!» Потомъ, взваливъ дубовое полѣно на плечо, возвращается въ избу, кладетъ его въ печь и разводитъ огонь; приступая къ очагу, онъ возглашаетъ молитву и обращается къ присутствующимъ со словами: «Христось са роди!»—Истина са роди! отвѣчаютъ ему домочадцы и цѣлуются другъ съ другомъ. Это возженное наканунѣ Рождества полѣно называетъ-

¹⁾ Записки морск. офицера, соч. Вроневскаго, I, 258—9; Путешествіе въ Черногорію А. Попова, 223—4.

ся бадникъ; оно должно медленно и постоянно горѣть во все продолженіе Святковъ — до самаго Крещенія. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Болгаріи 24-го декабря тушатъ во всей деревнѣ старый огонь, и въ замѣнъ его вытираютъ изъ сухаго дерева новый — божій или святой огнецъ, которымъ и возжигаютъ домашніе очаги ¹⁾. Когда бадникъ загорится, домовладѣлка подымаетъ его и ударяетъ имъ нѣсколько разъ, приговаривая: «за плодъ и здраве!» Искры, которыя посыплются отъ перваго удара, знаменуютъ приплодъ лошадей, искры отъ втораго и третьяго ударовъ — приплодъ коровъ и овецъ, и такъ далѣе. На разведенномъ огнѣ пекутъ прѣсный хлѣбъ, съ золотой или серебряною монетою внутри, называемый боговица (= серб. чесница); по полу разбрасываютъ солому, грецкіе орѣхи и пшеницу; къ ужину готовятъ вино, медъ и разные плоды: яблоки, сливы, сухіе персики, изюмъ, виноградъ, стручки и орѣхи. Какъ скоро столъ будетъ накрытъ и установленъ яствами и напитками, глава семейства беретъ кадильницу, читаетъ молитву и кадитъ по избѣ ладономъ; послѣ того садятся за ужинъ, но съѣдаютъ не все, а часть меда и фруктовъ откладываютъ въ особую миску, ставятъ подъ образа и сберегаютъ на случай болѣзни, какъ самое надежное лѣкарство. Набожные люди, вѣрные заветамъ старины, стараются не спать на Рождественскую ночь; сидя возлѣ очага, они заботливо наблюдаютъ, чтобы какъ-нибудь не погасло священное пламя. Пепелъ, остающійся отъ бадника, частію употребляютъ на лѣчение домашней скотины, а частію разсыпаютъ по нивамъ, пастбищамъ и виноградникамъ — съ твердымъ убѣжденіемъ, что это способствуетъ хорошему урожаю; ту часть бадника, которая не успѣваетъ сгорѣть ко дню Крещенія, зарываютъ въ землю — посреди виноградника, или

¹⁾ Подобный обрядъ совершается на Руси наканунѣ 1-го сентября (Терещ., V, 145; Сахаров., II, 52) — вероятно потому, что

хранить" въ дому до слѣдующаго Рождественскаго сочельника и тогда "разводить" ею «новый огонь» ¹⁾). У германскихъ племенъ сербо-болгарскому бадняку соответствуютъ *weihnachtsblock*, *julblock*, о которыхъ упоминаютъ писатели XII-го вѣка; во Франціи еще донынѣ чествуется *souche de Noël* ²⁾; въ Марсели зажигаютъ *calendau* или *caligneau*—большой дубовый обрубокъ, опрыскивая его виномъ и масломъ: обрядъ возженія совершается старѣйшимъ представителемъ семьи; летты канунъ Рождества Христова называютъ *blukki wakka* — вечеръ чурбана, ибо тогда приносится и возжигается чурбанъ (*blukki*). Подобный-же обрядъ въ Швеціи и Норвегіи приуроченъ ко дню Крещенія: раннимъ утромъ хозяйка затапливаетъ печь; передъ устьемъ очага собираются домочадцы, становятся въ полукругъ и преклоняютъ колѣна; затѣмъ они вкушаютъ приготовленные печенья и напитки, и часть отъ тѣхъ и другихъ бросаютъ и льютъ въ разведенное пламя ³⁾).

По древне-арійскому представленію, всякой разъ, когда облачные демоны погасятъ (=ограчатъ) дневное свѣтило,—тотчасъ-же выступаетъ богъ-громовникъ, буравитъ своею палицей дерево-тучу, добываетъ изъ него живое пламя грозы и съюва зажигаетъ солнцevo колесо. Тоже представленіе прилагалось и къ зимнему повороту солнца: если съ этого времени оно начинаетъ возрождаться—приобрѣтаетъ все болѣшую и болѣшую свѣтоносную силу, то именно потому, что благодѣтельный Перунъ возжѣтъ его новымъ, чистѣйшимъ пламенемъ. Такъ думали наши предки, и подъ влияніемъ означенной мысли декабрь, какъ мѣсяцъ поворота и возженія солнцeva-коле-

въ допетровской вѣрѣ съ этого числа начинался у насъ новый годъ. — ¹⁾ Каравел., 276—8; Москов. Газета 1868 года: «Свѣтъ у болгаръ». — ²⁾ Souche — пень, вырванный съ корнемъ; Noël — des natalis. — ³⁾ D. Myth., 593—5.

са, былъ названъ именемъ коло-жега (=julfueug¹⁾). Этотъ творческій подвигъ, совершаемый Перуномъ на радость всѣмъ людямъ на небѣ, чувствуется на землѣ въ символическомъ обрядѣ возженія бадняка. Суровое время года, изъ которое происходитъ поворотъ солнца на лѣто, помѣшало колядскому празднику развиться до общиннаго, публичнаго значенія и удержало за нимъ чисто-семейный характеръ. Морозы, вьюги и метели гонять человека подъ домашній кровъ, заключаютъ его въ тѣсныхъ предѣлахъ избы, и вѣстѣ съ этимъ необходимо ограничиваютъ кругъ его интересовъ и обязанностей. Вотъ почему возженіе бадняка совершается не всенародно, не подъ открытымъ небомъ, а въ стѣнахъ избы — на родовомъ очагѣ, который изстари признавался святищемъ — жертвенникомъ и обиталищемъ дружелюбнаго Агни. Баднякъ готовится изъ дубоваго дерева: какъ извѣстно, дубъ былъ посвященъ Перуну и до сихъ поръ «живой огонь» по преимуществу добывается изъ этого дерева. Тому же богу были посвящены и орѣхи, а потому разбрасываніе ихъ по избѣ указываетъ на культъ громоулика; чехи молятъ въ обрядовой пѣснѣ: «*kolēda, kolēda! Dědku, dej oríšku k snědku*»²⁾. Масло и вино, которыми поливаютъ баднякъ, и хлѣбныя зѣрна, которыми его осыпаютъ, служатъ знаменіями дождя, приносимаго грозовой тучей, осѣняющаго землю и дарующаго ей плодородіе. Очевидно, что старыи баднякъ и молодой Божичъ, прославляемые въ сербскихъ пѣсняхъ³⁾, скрываютъ подъ своимъ именемъ Дѣда-Перуна, возжигателя небеснаго пламени, и просвѣтленное этимъ

¹⁾ Въ старинныхъ руслахъ зимній поворотъ солнца обозначался изображеніемъ колеса. Въ Шлезвигѣ накануне Рождества Христово крестьяне натаютъ въ деревню колесо: это называется *Weihnachten hineintrudeln* (Гандельманъ: *Weihnachten in Schleswig-Holstein*, 36). — ²⁾ Галушъ, 21. — ³⁾ Ср.: в. пѣсню, II, 115—6.

пламенемъ Солнце. Согласно съ уподобленіемъ солнечнаго свѣта золоту, сербы причитываютъ наканунѣ Рождества:

Божић, Божић бата
На обоја врата,
Носи ниту злата,
Да позлати врата, ¹⁾

т. е. новорожденное Солнце стучится въ небесныя врата, и отверзая ихъ, позлащаетъ востокъ блескомъ утренней зори. У русскихъ и чеховъ уцѣлѣла старинная святочная игра, основную мысль которой составляетъ: исканіе золотого кольца — солнца, сокрытаго змѣемъ Вритрою во шракѣ зимнихъ облаковъ и тумановъ (II, 368). Всѣ участвующіе въ игрѣ садятся въ кружокъ, и передавая тайкомъ изъ рукъ въ руки золотое кольцо, запѣваютъ хоромъ:

И я золото хороню-хороню,
Чисто серебро хороню-хороню.
Гадай, гадай, дѣвица,
Отгадывай, красная,
Въ коей рукѣ была —
Змѣиная крылица?
Наше золото пропало,
Оно порохомъ запало,
Призани дѣвло, призани дѣвло...

Пока продолжается пѣсня, одна изъ дѣвицъ ходитъ въ среднѣмъ круга и старается угадать: у кого находится кольцо; если угадаетъ, то присоединяется къ подругамъ, а на сѣтану ей искательницей золота выступаетъ другая дѣвица, и законченная игра начинается сызнова ¹⁾. Всѣ вечера, начиная съ 24-го

¹⁾ Ibid., 117. — ²⁾ Сахаров., I, 15; Терещ., VII, 177' — 180; Ганушъ, 11; Чешск. пѣсни Эрбена, 96. Такъ какъ кольцо было эмблемой супружеской связи, и такъ какъ весна (съ наступленіемъ которой золотое кольцо-солнце отыгрывается изъ-за сѣжимыхъ облаковъ) была временемъ брачнаго союза между Небомъ и Землею, то отсюда возникло слѣдующее гаданіе: дѣвицы приносятъ блюдо

декабря по день Крещенія, называются у насъ святыми (вѣж. Weih-nachten). По мнѣнію поселянъ, въ эти святыя вечера нисходитъ съ неба и странствуетъ по землѣ новорожденный Богъ, и потому всякая работа считается тогда за великій грѣхъ ¹⁾. Явленіе божества сопровождается чудесными знаменіями. Въ полночь наканунѣ Рождества и Крещенія отверзаются небесныя врата; пресвѣтлый рай, въ которомъ обитаетъ Солнце, открываетъ свои сокровища; воды въ рѣкахъ и источникахъ оживаютъ (приходятъ въ движеніе, волнуются), претворяются въ вино и получаютъ цѣлебную силу (I, 778; II, 188); на деревьяхъ распускаются цвѣты и зрѣютъ золотыя яблоки. Въ этотъ таинственный часъ божество разсыпаетъ щедрыя, богатые дары на весь міръ: о чемъ помолишься отверстому небу, то и сбудется. Чтобы узрѣть, какъ будетъ отвораться небо, сербы выходятъ на богоявленскую ночь въ поле и остаются тамъ до самаго разсвѣта ²⁾. У лужичанъ наканунѣ Рож-

свѣгу, бросаютъ въ него кольцо и поручаютъ кому-нибудь раздѣлить между ними свѣгъ; въ чьей доль окажется кольцо, та въ теченіи года непременно будетъ замужемъ—Херсон. Г. В. 1846, 4. Одна изъ святочныхъ подблюдныхъ пѣсень (Сахаров., I, 13) гласитъ: *лѣвилась красная дѣвица*

Часто по воду ходить;
Она таяла свѣгъ
На печномъ столбу,
Она вытала
Золотъ перстень.
Да кому перстнемъ обручатися?
Обручатися отроку съ отрочицею,
Еще млаодцу со дѣвицею.

Пѣсня эта предвѣщаетъ скорую свадьбу. — ¹⁾ Цебриков., 289. — ²⁾ Терещ., VII, 42; Послов. Далъ, 971; Ч. О. И. и Д. 1865, II, 66; Москов. Газета 1866, стат. Евлевцова; Ганушъ, 10; Рус. Вѣст. 1862, I („Чешская деревня“), 350; Срѣ. рѣчаник, 33; Илльч, 108.

дства Христова ходять по домамъ *bože džeso*: подъ этимъ именемъ совершаетъ обходъ дѣвушка, одѣтая въ бѣлое платье; въ одной рукѣ она держитъ узелъ съ яблоками и орѣхами, а въ другой — вѣтку, съ привѣшеннымъ къ ней звонкомъ. Подводя дѣтей къ святочному дереву, украшенному плодами и орѣхами, родители увѣряютъ ихъ, что всѣ эти лакомства принесло *bože džeso* ¹⁾. По нѣмецкимъ преданіямъ, въ періодъ зимняго солнц-поворота растворяется небо, свѣтлые боги: Одинъ, Фрейръ, Гольда и Фрея нисходятъ на землю и благословляютъ воды и растенія; тамъ, гдѣ они шествуютъ, воды превращаются въ вино, а деревья — въ розмарины: «*alle wasser — wein, alle bäume — rosmarein*» ²⁾. Эти цвѣтушія деревья и текущія винномъ источники суть деревья и источники небеснаго рая; въ зимнюю пору, когда на землѣ замираетъ всякая растительность и воды стоятъ окочеванными льдами, въ райскихъ садахъ (т. е. на востокѣ, откуда богиня Зоря выводитъ Солнце, усыпая ему путь золотомъ и розами) продолжается вѣчно-юная жизнь: цвѣтутъ роскошныя цвѣты, зрѣютъ золотыя плоды и бьютъ животворныя ключи нектара. Вмѣстѣ съ богами спускаются съ заоблачныхъ высотъ и блаженные предки, посѣщаютъ своихъ родичей, садятся возлѣ пылающаго очага и участвуютъ въ ихъ семейной трапезѣ. Тѣже мифическія представленія: отверстыя врата рая, сошествіе безсмертныхъ на землю и превращеніе водъ въ вино соединяются и съ праздникомъ Пасхи; такое совпаденіе во взглядахъ на два разновременные праздника вполне понятно, ибо и зимній поворотъ солнца, и весеннее его просвѣтленіе равно возбуждаютъ мысль о благодатномъ возрожденіи творческихъ силъ природы. Боги и души усопшихъ праотцовъ, являясь въ среду живыхъ поколѣній, открываютъ передъ ними тайны бу-

¹⁾ *Nolkslieder der Wenden*, II, 221 — 2. — ²⁾ Розмарины были посвященъ Фрейру.

лучшаго, т. е. тѣ градусія событія, которыя опредѣлены не предложнымъ судомъ божіимъ; поэтому Рождественскія Святки есць попреимуществу время гаданій и все, что видится тогда водѣ и на яву, получаетъ вѣщее значеніе. По состоянію погоды въ продолженіи двѣнадцати праздничныхъ дней отъ 25 декабря по 6-е января (нѣмец. Z w ö l f t e n) заключаютъ о томъ, каковъ будетъ наступающій годъ; каждый изъ этихъ дней даетъ предзнаменованіе о погодѣ соответствующаго ему мѣсяца ¹⁾).

Въ нашемъ народѣ колядскіе обряды съ болѣею свѣжестью удержались на Украинѣ и въ бѣлорусскихъ губерніяхъ. Въ старыя годы украинцы уже 12-го декабря варили пиво и съ того-же числа каждый день откладывали по одному полѣну — такъ, что къ кануну Рождества Христова всѣхъ полѣньевъ набиралось двѣнадцать; этими полѣньями и затапливалась печь на святой вечеръ ²⁾). Въ день, предшествующій Рождественскимъ Святкамъ, поселяне не вкушаютъ пищи до восхода вечерней звѣзды, которая появленіемъ своимъ свидѣтельствуетъ о рожденіи божественнаго младенца, и тѣмъ самымъ знаменуетъ начало праздника (сравни I, 778). Какъ только загорится на небѣ вечерняя звѣзда, тотчасъ-же приносятъ въ хату связку соломы или сѣна, разстилаютъ ее въ переднемъ углу. — на прилавкѣ, покрываютъ сверху чистою скатертью и на приготовленномъ мѣстѣ ставятъ подь образами, необмолоченный снопъ жита или пшеницы, кутью и узваръ; снопъ этотъ остается здѣсь до 31-го декабря. Въ Галиціи ставятъ по снопу во всѣхъ четырехъ углахъ избы. Кутьей называется каша изъ зерновой пшеницы, ячменя или ржи, разведенная медовою сытою; узваръ (ва-варъ).

¹⁾ Die Götterwelt, 140 — 2; Beiträge zur D. Myth., I, 127; II, 124, 8; Neues Lausitz. Magazin, 1842, III—IV, 337. — ²⁾ Мелка, XI, 55

приготавливается изъ сушеныхъ плодовъ (яблокъ, грушъ, сливъ, вишенъ, изюма и проч.), сваренныхъ на водѣ. Оба горшка съ кутьей и узваромъ накрываются крышками (пшеничными хлѣбами). Передъ вечеромъ (т. е. ужномъ) хозяинъ дома зажигаетъ у образовъ лампадку и восковыя свѣчи, читаетъ вслухъ молитвы и кадитъ ладономъ; вся семья благоговѣнно молится Богу и потомъ усаживается за столъ, усыпанный сѣномъ и застланный чистою скатертью; глава семейства занимаетъ почетное мѣсто на покутѣ (въ переднемъ углу); рядомъ съ нимъ, по правую руку, садится его жена, а дѣле слѣдуютъ ихъ родичи и дѣти. Кутья и узваръ подаются обыкновенно послѣ всѣхъ другихъ кушаній, и если не будутъ съѣдены въ тотъ-же вечеръ, то доканчиваются въ продолженіи Святковъ; часть кутьи отдѣляютъ курамъ, чтобы давали больше яицъ. Сидя за «вечерю», гадаютъ о будущемъ урожаѣ: вытягиваютъ изъ-подъ скатерти нѣсколько былиннокъ сѣна, и по ихъ длинѣ заключаютъ о томъ, каковъ уродится лѣтъ; или выдергиваютъ изъ снопа соломинку, и если она окажется съ полнымъ колосомъ, то наступающій годъ будетъ изобильный, и наоборотъ—пустой колосъ сулитъ неурожай. По оставшимся на столѣ травянымъ сѣменамъ дѣлаютъ такое заключеніе: если сѣмянъ будетъ больше черныхъ, то слѣдуетъ ожидать урожая на гречиху, а если желтыхъ, то надо рассчитывать на овсы, просо и пшеницу. Подобная-же обрядовая трапеза, съ кутьей и узваромъ, бываетъ и на крещенскій сочельникъ, послѣ водосвятія. Наканунъ Нового года обмолачиваютъ стоящій въ переднемъ углу снопъ, и полученные зѣрна отдаютъ мальчикамъ-посыпальщикамъ, а соломой прикармливаютъ домашній скотъ или употребляютъ еѣ на обвязку плодовыхъ деревьевъ¹⁾. Вечеръ 31-го декабря извѣстенъ въ народѣ подъ именемъ щедрого

¹⁾ Сравн. со свѣдѣніями, сообщенными о рождественской соломе (julsiroh) въ *Beiträge zur D. Myth.*, I, 120—1.

и богатаго; ибо съ наступленіемъ новаго года нераздѣльна мысль о явленіи возрожденнаго бога, несущаго міру ясное лѣто, изобиліе плодовъ земныхъ и всякое довольство ¹⁾). Хозяйка приготовляетъ къ щедрому вечеру, какъ можно, болѣе пироговъ и кнышей, складываетъ ихъ въ одну общую кучу на столъ и проситъ мужа исполнить законъ. Этотъ затѣливаетъ передъ иконами восковую свѣчу, куритъ по избѣ ладномъ и садится на покутѣ; входятъ домохадцы, молятся Богу, и притворяясь, будто не видятъ отца за наложенными на столъ пирогами, спрашиваютъ: «дѣ-жъ нашъ батько?»—Хаба-жъ вы мене не бачите? спрашиваетъ отецъ. «Не бачимо, тату!» отвѣчаютъ дѣти.—Дай-же, Боже, щобъ я на той рокъ не побачылы, т. е. чтобы я въ будущемъ году было такое-же изобиліе въ яствахъ, какъ въ настоящую минуту. Затѣмъ жена и дѣти садятся за столъ, и отецъ раздѣляетъ между ними пироги ²⁾). Сходно съ этимъ, въ Герцеговинѣ на Рождественскій праздникъ «узму двојица чесницу, па је окрећу међу собом и пита један другога: милаш ли се? (т. е. выдался ли я—видѣнъ ли изъ-за хлѣба?) Онај му одговори: милаш мало. А онај први онда рече: сад мало, а до године ни мало!» т. е. да родится доброе жито и да будетъ чесница такъ велика, чтобы за нею можно было совсѣмъ укрыться ³⁾). Эти обряды малорусскій и сербскій идутъ изъ отдаленной старины. По свидѣтельству Саксона-грамматика, къ Святонитову празднику, какой ежегодно совершался въ Арконѣ по окончаніи жатвы, приготовляли огромный медовый пирогъ—величиною почти въ ростъ человѣка. Жрецъ становился за этимъ пирогомъ и спрашивалъ у народа: видятъ ли

¹⁾ Терещ., VII, 19, 28; Могил. Г. В. 1852, 4, 11; Цебриков., 269; Вѣст. Р. Г. О. 1853, V, 12; VI, 99; Киев. Г. В. 1850, 16; Херсон. Г. В. 1844, 52; Молодикъ 1844, 98—100; Меланъ, XV, 22; Москва. 1852, VI, 83; Галушъ, 15. — ²⁾ Марзевицъ, 65; Шафонскаго: Топограф. описаніе чернигов. намістничества, 29; Молодикъ 1844, 100—1. — ³⁾ Сри. рјечини, 356.

его? и когда ему' отвѣчали утвердительно, онъ тотчасъ-же и высказывалъ желаніе, чтобы будущій годъ былъ еще плодороднѣе, а праздничный пирогъ еще больше ¹⁾. На первый день новаго года по всему русскому царству совершается обрядъ за сѣванія. Рано поутру, передъ обѣденою, ходятъ по домамъ мальчики, нося въ мѣшкѣ или рукавицѣ хлѣбныя зѣрна; при входѣ въ избу они посыпаютъ по ней этими зернами, съ слѣдующими эпическими причитаніями: «на счастье, на' здоровье — на новое лѣто роди, Боже, жито-пшеницу и всякую пашинцу!» или: «ужь дай ему Богъ, зароди ему Богъ; чтобы рожь родилась, сама въ гумно свалилась, изъ колоса осьмина, изъ полузерна пирогъ — съ топорщице долины, съ рукавицу ширины!» Посыпальщику даютъ что-нибудь въ подарокъ, а разбросанныя имъ зѣрна тщательно собираютъ, хранятъ до весны и при посѣвѣ яровыхъ смѣшиваютъ съ прочими сѣменами. Когда посыпальныя зерна будутъ собраны, — по роду и количеству ихъ заключаютъ о томъ, какіе именно хлѣба дадутъ на будущее лѣто болѣе или меньшій урожай. Иногда кормятъ этими зернами куръ, и по ихъ клѣву гадаютъ о будущемъ плодородіи нивъ. Обрядъ «посыпанія» совершается у насъ на первый день Новаго года, а у сербовъ на Рождество; знаменуетъ весеннее остиженіе матери Земли, вступающей въ брачный союзъ съ пресвѣтлѣннѣмъ Небомъ, при чемъ хлѣбныя зѣрна служатъ эмблемою оплодотворяющаго сѣмени дождя (I, 283 — 4, 571 — 2) и солнечныхъ лучей ²⁾. Замѣтимъ, что на старинныхъ свадьбахъ новобрач-

¹⁾ Срезнев., 86; И. Г. Р. Карамз., I, 100. — ²⁾ Слово сѣять нередко употребляется въ значеніи свѣтить; такъ хорутанскіе племена говорятъ о солнцѣ, что оно освѣщаетъ долины (Ч. О. И. и Д. 1865, III, 225), а нагорусская загадка выражается общечеловѣческими словами: «твоимъ уланіемъ все поле засію» или «да-а-аулаана твою поле освѣтитъ» — Сементов., 9, 39.

ную чету осыпали овсомъ, ячменемъ и пшеницею и укладывали спать на ржаныхъ (необмолоченныхъ) снопахъ, и что донынѣ крестьянки наши гадаютъ о своихъ суженыхъ по хлѣбнымъ сѣменамъ и колосьямъ ¹⁾. Для того, чтобы земля принесла добрый урожай, поселянинъ, отправляясь застѣвать поле, надѣваетъ на себя подвѣтную сорочку; встрѣтить, при выѣздѣ на поѣздъ, вдовца, вдову, холостого парня или дѣвушку считается дурною примѣтою, и наоборотъ—встрѣча съ женатымъ человѣкомъ или замужнею женщиною принимается за счастливый знакъ.

Въ великорусскихъ преданіяхъ уцѣлѣло темное воспоминаніе о мистическомъ лицѣ Овсеня; обрядовая пѣсня славить его пріѣздъ, совпадающій по времени съ наступленіемъ новаго года:

Мосточикъ мостили,
Сунюмъ устилали,
«Воздвиги убивали.
Ой Овсень, ой Овсень!

¹⁾ Тарещ., VII, 108 — 9; Шафояск. Описаніе чернигов. чинашества, 29; Молодикъ 1844, 101; Москв. 1849, IX, 15; Сахаровъ, II, 2 — 3. По указанію Сахарова, 1-го генваря хозяйка варитъ кашу, и вынимая горшокъ изъ печи, приговариваетъ: „числоти просимъ къ намъ во дворъ — со своимъ добромъ!“ Потомъ замѣчаетъ: полонъ ли горшокъ и хорошо ли уварилась каша? Если каша будетъ бѣлая или вылазаетъ изъ горшка, то предвѣщаетъ голодъ и вслѣдъ бѣды; наоборотъ каша красная, изготовленная вродѣ съ краями горшка, предвѣщаетъ изобиліе и счастье. — О женихахъ гадаютъ такъ: а) вечеромъ на Святкахъ дѣвица свѣтъ гдѣ-нибудь на дворъ горсть конопляннаго сѣмени, заволакиваетъ зѣрны сорочкою или исподницею и приговариваетъ: „кто мнѣ суженый, тотъ прійдетъ со мной конопля брать.“ Послѣ этого суженый непременно явится во снѣ. б) Другое гаданье состоитъ въ томъ, что собравшіяся дѣвцы выдергиваютъ по стеблю соломы, и до этихъ стеблей догадываются о своей судьбѣ: если попадется колосъ съ зерномъ—женихъ будетъ богатымъ, пустой колосъ предвѣщаетъ бѣднаго жениха, а стебель безъ колоса—безбрачную жизнь (Херсон. Г. В. 1846, 4, 10; Ворон. Г. Н. 1850, 17; Маякъ, XI, 31—32; Сопр. 1856, IX, смѣсь, 81).

Кому-жъ, кому зхати
 По тому мосточку?
 Вхати тамъ Овсеню
 Да Новому году.
 Ой Овсень, ой Овсень! ¹⁾

Имя Овсень (Авсень, Говсень, Усень) можетъ быть возведено къ тому-же санскритскому корню ush, къ которому возводится и вышеобъясненное имя Остары (стр. 700 ²⁾); согласно съ этимъ производствомъ, Овсень долженъ означать бога, возжигающаго солнечное колесо и дарующаго свѣтъ міру (т. е. приводящаго съ собой утро дня или утро года—весну). Весеннее просвѣтленіе неба постоянно отождествляется и въ азыкѣ и въ народныхъ повѣрьяхъ съ утреннимъ разсвѣтомъ; лит. auszga — утренняя зоря, auszti — свѣтать, rawasaris isz-auszta—весна свѣтаетъ, т. е. начинается. У нѣмцевъ богиня Остара (зоря) сообщила свое названіе свѣтлому празднику весны; у насъ имя Овсена сочеталось съ праздникомъ поворожденнаго солнца, такъ какъ свѣтило ³⁾ это возгоралось тогда новымъ пламенемъ и дневной свѣтъ начиналъ побѣждать ночную тьму. По свидѣтельству царской грамоты ХVІІ-го вѣка ⁴⁾, въ самой Москвѣ въ навечеріи Рождества Христова многіе люди по улицамъ, переулкамъ и ямскимъ слободамъ кликали Коледу и Усень, а въ навечеріи Богоявленія Господня кликали плугу, т. е. возглашали хвалебныя пѣсни плугу, съ помощію котораго воздѣлываются пашни (I, 563-4). Одна изъ обрядовыхъ пѣсень заставляеть добраго молодца Овсена выѣзжать на свинѣ:

На чѣмъ ему вхати?
 На свиньей свиньѣ.
 Чѣмъ поговяти?
 Живымъ поросенкомъ ⁵⁾.

¹⁾ Терещ., VII, 124. — ²⁾ Ч. О. И. и Д. 1865, II, 21. Сабинск. ausel, струс. usil — солнце (Ганушъ, 56). — ³⁾ Сахаров., II, 99. — ⁴⁾ Терещ., VII, 118.

Черта — въ высшей степени знаменательная, ибо она указывает на тождество нашего Овсеня съ свѣтоноснымъ богомъ германцевъ — Фрейромъ, который въ періодъ зимняго солнцѣ-поворота выѣзжалъ на небо на златощетинистомъ боровѣ и которому въ это время совершались обильныя жертвоприношенія (I, 778—781). Являясь въ сей міръ, Овсень открываетъ путь новому лѣту (новому году), несетъ изъ райскихъ странъ щедрые дары плодородія, и какъ определено божественнымъ судомъ — такъ и распределяетъ ихъ между смертными: однимъ даетъ много, съ избыткомъ, а другихъ лишаетъ и самаго необходимаго. Бѣлоруссы выражаютъ эту мысль въ слѣдующемъ символическомъ обрядѣ: наканунѣ Новаго года они водятъ по домамъ двухъ юношей, изъ которыхъ одинъ, называемый богатою Коледою, бѣваетъ одѣтъ въ новое, праздничное платье и ищетъ на головѣ вѣнокъ изъ ржаныхъ колосьевъ; на другаго-же (бѣдную Коледу) надѣваютъ разорванную свитку и вѣнокъ изъ обмолоченной соломы. При входѣ въ избу, обоихъ юношей завѣшиваютъ длинными покрывалами, и заставляютъ хозяина выбирать изъ нихъ любого; если онъ выберетъ «богатую Коледу», то хоръ поетъ ему пѣсню, предвѣщающую урожай и богатство; наоборотъ если выборъ падетъ на «бѣдную Коледу» — это служить предзнаменованіемъ неурожая и бѣдности ¹⁾. Отсюда объясняется и то важное значеніе, какое приписывается сербами положайнику: этотъ первый рождественскій гость, отъ котораго зависитъ все счастье домохозяина и его семьи въ теченіи цѣлаго года, является таинственнымъ представителемъ самаго божества; по бѣлорусской пословицѣ: «госьць у домъ, Богъ у домъ» (II, 62—64).

На тѣсную связь праздника Коляды съ культомъ громовника указываютъ и многіе другіе святочные обряды и обык-

¹⁾ Милль, XVII, 43—44.

привенія, о которыхъ мы уже имѣли случаи говорить прежде, а именно: а) обычай наряжаться въ меховыя шкуры и принимать на себя звѣринныя подобія, въ каковыхъ воображеніе древняго челоѣка олицетворяло дождевыхъ тучъ (I, 718 — 9 ¹); б) обычай водить по деревнѣ волка или носить змѣю (I, 765); в) воззванія, обращенныя къ Туру, о тождественности котораго съ Фрейромъ замѣчено на 662 стр. 1-го тома; «нѣци, говорятъ Гизель, памяти того бѣса Коляды «и доселѣ не престають обновляти, начеши отъ самаго Рождества Христова, по вся сватыя дни собирающеса на богомерзскія игрища, пѣсни поютъ, и въ нихъ еще и о рождествѣ Христовомъ воспоминають, но затѣ же беззаконно и Коляду, ветхую прелесть дьявольскую, много повторяюще присовокупляютъ; къ сему на тыхъ же своихъ заклонопотивныхъ соборищахъ и нѣкоего Тура-сатану и «прочія богомерзскія скареды измышляюще воспоминають». d) Стрѣльба изъ ружей и пистолетовъ наканунѣ Рождества, послѣ обрядовой «вечери», и въ день Крещенія—во время совершаемаго тогда водосвятія, служитъ знаменіемъ громовыхъ ударовъ, поражающихъ темныхъ демоновъ ²). е) Съ поворотомъ солнца на лѣто тотчасъ-же возникала мысль о грядущемъ освобожденіи земныхъ и небесныхъ источниковъ отъ зимняго оцѣпенія, о превращеніи мертвыхъ водъ (=окованныхъ льдами рѣкъ и озеръ и снѣговыхъ тучъ) въ живые потоки, несущіе землѣ обновленіе и силу плодородія, или выражаясь метафорически: о превращеніи ихъ въ вино = нектарь. Поэтому на праздникъ Коляды принято было совершать религиозныя омовенія, каковой обрядъ въ христіанскую эпоху приуроченъ ко дню церковнаго водосвятія (Крещенія). По словамъ Герберштейна, въ Москвѣ XVI-го столѣтія въ іорданской про-

¹) Weihnachten in Schleswig-Holstein, 73 — 75. — ²) Терещ., VII, 64.

рубя купались и здоровые и больные, послѣдніе—съ надеждою на исцѣленіе. Маржеретъ увѣряетъ, что не только протоиудины, но и бояре и самъ царь погружались въ этотъ день въ воду. Обыкновеніе это и донынѣ удерживается между русскими поселянами и сербами. Вода, почерпнутая въ полночь передъ Крещеніемъ, помогаетъ отъ недуговъ и никогда не портится; этою водою окропляютъ избы, хлѣвъ и ульи, поятъ больныхъ и домашнюю скотину — для предохраненія ея отъ заразы ¹⁾. f) Какъ праздникъ, посвященный возрожденію творческихъ силъ природы, Коляда всею своею обстановкою указываетъ на тѣ щедрые дары, которые несетъ шествующее изъ дальнихъ странъ Лѣто. Необмолоченный снопъ, поставляемый въ переднемъ углу и величаемый именемъ Дѣда ²⁾, солома и сѣно, посылаемые на столѣ и покутъ, хожденіе по домамъ съ плугомъ (обрядъ, уцѣлѣвшій въ Червонной Руси), посыпаніе зерновымъ хлѣбомъ, разнообразныя гаданія о будущемъ урожаѣ, семейная трапеза, за которою вкушаютъ праздничный хлѣбъ («боговицу»), кутью, медъ и садовые плоды, — все говоритъ о поствѣ, жатвѣ и изобиліи плодовъ земныхъ. Зерно—символъ зачатія, народненія къ новой жизни: брошенное въ землю, оно вырастаетъ зеленой былинкою и даетъ колосья; медовая сыта знаменуетъ амриту. Узваръ и каша донынѣ считаются необходимыми на родинахъ, а медъ и кутья—на похоронахъ и поминкахъ, ибо смерть человека по народному воззрѣнію есть вторичное его рожденіе для иной, загробной жизни. Вѣстѣ съ поворотомъ солнца на лѣто, вся природа призывается къ пробужденію отъ зимняго сна. У чеховъ называютъ Рождества, передъ самымъ разсвѣтомъ, семья отправляется въ садъ; отецъ и мать трясуть плодовые деревья, приговаривая: *«stroměčku, vstávej, ovoce dávej! dnes je štědrý* (¹⁾ *Ibid.*, 41 — 42; Срн. рјечникъ, 33; Илльчъ, 96. — ²⁾ Малъ, XI, 55.

ден» ¹⁾—и бросают на них яблоки и груши, а дѣти подбирают падающіе плоды. Тотъ-же обрядъ исполняется моравами, лужичанами и нѣмцами; послѣдніе произносятъ при этомъ: «bäumchen schlaf nicht, frau Holla kommt!» или: «bäumchen wach auf, Neujahr ist da!» Сербы и малороссы замахиваются на дерево топоромъ (=символъ молніи), съ угрозою срубить его, если оно не родитъ лѣтомъ (II, 320—1 ²⁾). Во всей Европѣ извѣстенъ обычай готовить къ Рождественскимъ Святкамъ елку; это вѣчно-зеленое дерево, убранное зажженными восковыми свѣчами и обвѣшанное яблоками, грушами, золотыми орѣхами и другими лакомствами, напоминаетъ собою то райское древо жизни, на которомъ растутъ золотыя яблоки и орѣхи (см. гл. XVII). На Руси обычай этотъ появился въ недавнее время и заимствованъ отъ нѣмцевъ; нельзя же замѣтить однако, что подобное-же дерево, украшенное искусственными цвѣтами, зеленью и плодами, возилъ у насъ въ старину въ крестномъ ходѣ на цвѣтоносное или Вербное воскресенье ³⁾).

Всѣ указанныя нами представленія, какія связывались съ праздникомъ Коляды, засвидѣтельствованы въ святочныхъ пѣсняхъ: колядкахъ и щедривкахъ. Начиная съ вечера 24-го декабря и до Крещенія, ходятъ по дворамъ колодезщики, славятъ праздникъ, т. е. поютъ обрядовыя пѣсни и собираютъ отъ хозяевъ дары разными припасами и деньгами; въ кievской и волынской губ. половина собранныхъ ими денегъ отдается въ приходскую церковь. По всему вѣроятію, и сборъ припасовъ имѣлъ нѣкогда религіозное назначеніе: жертвеннымъ приношеніямъ и праздничное пиршество могли совершаться не

¹⁾ Вставай, деревцо, давай намъ плодовъ; нынче вѣдь щедрый день. — ²⁾ Ганушъ, 31, 117—8; Срп. рјечникъ, 35; Маякъ, XI, 39; Beiträge zur D. Myth., II, 126; Die Götterwelt, 286. — ³⁾ Домашній бытъ рус. царей, соч. Забѣлина, I, 327—8.

только въ каждой отдельной семьѣ передъ ея отцовскимъ очагомъ, но и сверхъ того—передъ очагомъ князя, отъ имени всего подвластнаго ему племени, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ должны были устроиться на общій счетъ, въ складчину ¹⁾. Колядки и щедривки сохраняли для насъ черты народныхъ воззрѣній, идущія изъ глубочайшей древности; не смотря на цѣлый рядъ вѣковъ, на протяженіи которыхъ пѣсни эти должны были подвергаться постоянной перестройкѣ, не смотря на то, что повидимому онѣ воспѣваютъ рождество Спасителя,—въ нихъ и донынѣ довольно-явственно выступаютъ преданія и образы, принадлежащіе язычеству. Когда родился молодой Богъ, поютъ болгары, то мать искупала его въ золотыхъ котлахъ; сербы въ своей обрядовой пѣснѣ выражаютъ желаніе, да будутъ у нихъ коровы дойныя, да надоятъ имъ полное ведро молока,

да окупни, коледо!
малог Бога, коледо!
и Божиѣа, коледо!

Малорусская же колядка говоритъ о купаньи новорожденного Бога въ морѣ:

Божья Матя въ полозѣ лежитъ,
Въ полозѣ лежитъ, сынойка родить;
Сына родила, въ морѣ скупала... ²⁾

Припомнимъ, что по общему индоевропейскому представленію восходящее солнце является изъ морскихъ волнъ, что Солнцева

¹⁾ Поэтому слово коледовать стало употребляться въ смыслѣ: собирать милостыню, просить хлѣба; коледа—дневной сборъ милостыни нищими; пол. kolęda—подарки на Святки и Новый годъ; въ другихъ славянскихъ нарѣчіяхъ „коледа“ стала означать славленіе; рус. поговорка: „полно коледу томитъ“ = давай милостыню, не томи бѣднаго—Обл. Сл., 87—88; Тореш., VII, 13; Архивъ вст.-юр. свид., II, полов. 2, 131. — ²⁾ Показалецъ Раковскаго, I, стр. XVI; Времен. О. И. в Д., XXII, 10—11; Срп. рјечникъ, 285. — ³⁾ Объ истор. знач. нар. рус. поэм., 15.

мать (богиня утренней зори), нарождая свѣтоноснаго сына, купаетъ его въ молокѣ небесныхъ коровъ—въ ростъ или весеннихъ дождей (II, 123—9). Такъ какъ рожденіе солнца по другому поэтическому выраженію называлось его воскресеніемъ, то колядки воспѣваютъ не только рождество, но и возстаніе Спасителя изъ мертвыхъ: изъ-за горы изъ-за высокой

Выходить намъ золотый хрестъ,
А подъ тѣмъ хрестомъ самъ милый Господь;
На немъ сорочка та джунджовая,

т. е. жемчужная. Усмотрѣла жидовская дѣвочка, «же русскій Богъ изъ мертвыхъ устави»; сказала про то своему отцу, но еврей возразилъ: «тогда русскій Богъ воскреснетъ, когда жареный пѣтухъ полетитъ!» — и въ ту же минуту жареный пѣтухъ полетѣлъ, улетѣлъ на облако и «красенько запѣлъ» (I, 521 ¹⁾). Пѣтухъ—провозвѣстникъ утра, побуждающаго почившую тьму, и вмѣстѣ съ тѣмъ представитель грозового пламени, которымъ возжигается солнце, потушенное облачными демонами. Небесные владыки, пробуждаясь отъ зимняго сна, являются въ сей міръ дружелюбными и щедрыми на дары гостями:

Цы дома бываешь, пане господарь?
Твои рыночки позамѣтаны,
Твои столыи понадирываны,
За твоими столомъ трои гостейки:
Једенъ гостейко—свѣтле Сонейко,
Другій гостейко—ясенъ Мѣсячокъ,
Третій гостейко—дробенъ Дожджейко.
Сонейко говорить: „ѣсть якъ надъ мене,
Якъ я освѣчу горы, долины,
Горы й долины, поля й дубровы!“
Јасенъ Мѣсячокъ: „ѣсть якъ надъ мене!
Якъ я освѣчу тѣмну ночейку,

¹⁾ Ч. О. И. и Д. 1864, I, нар. пѣсни галицкія и угорской Руса, 6; Объ истор. зн. нар. рус. поѣз., 18.

Возрадуются гости въ дорожѣ,
 Гости въ дорожѣ, волоки въ стожѣ.
 Дробень Дождишко: „нѣтъ ли надъ мене!
 Якъ я перейду три разы на ярѣ,
 Три разы на ярѣ мѣсяца мая —
 Возрадуются жита, пшеница,
 Жита, пшеница и всѣ ярищи“. ¹⁾

По другому варианту Солиде похваляется снять съ рѣкъ и потоковъ ледяные оковы, а Дождь (т. е. дождящій Перунъ) озеленить горы, долины и верховины ²⁾. Богъ-громовникъ выѣзжаетъ на своемъ златогравомъ конѣ, выбиваетъ изъ облачныхъ скалъ искры—молніи и создаетъ райскій пресвѣтлый чертогъ или храмъ—весеннее небо, съ окномъ, черезъ которое является очамъ смертныхъ новорожденное солиде:

Онъ въ горѣ-въ горѣ (т. е. нѣ неба) стоитъ шовковый наметъ,
 А въ томъ наметѣ золотый столѣчикъ,
 На томъ столѣчику мощный панюшко,
 Трома яблучки подкидаючи,
 Двои орѣшки та цитаючи.
 Выцитаѣ коня та з-подъ короля,
 А въ того коня золота грива,
 Золота грива, сребни копыта,
 Сребни копыта, шовковый хвостикъ;
 Золота грива коника вырала,
 Сребни подковы кремьнь лупаютъ,
 Кремьнь лупаютъ, церковь мурують,
 Мурують же янъ зъ тромъ верхами,
 Зъ тромъ верхами, зъ двома воконцы:
 Въ одно воконце исходитъ сонце,
 Въ друге воконце заходитъ сонце,
 А въ райскіи двери Господь входитъ,
 Господь входитъ, службоньку служить.

¹⁾ Ч. О. И. и Д. 1864, I, 8—11, 19; Приб. къ Изв. Ак. Н. 1852 г., 29—30; въ черниговской губ. поютъ: застилайте столы коврами, насыпайте кубки винами, да и буде къ вамъ трое гостей: первый гость — ясень Мѣсячка, другій гость — ясная Сонейка, третій гость—дробень Дождишко, и т. дил. — ²⁾ Ч. О. И. и Д. 1864, I, 4.

Въ другихъ вариантахъ на золотомъ престолѣ возсѣдаетъ самъ Богъ или божье дѣти—«красивый панычъ», который подбираетъ золотыя яблочки и перебираетъ серебряныя орѣшки, т. е. играетъ сверкающими молніями (II, 309; 318); пущенная имъ стрѣла несется, какъ громъ по небу. Постройка райскаго чертога есть очищеніе неба отъ зимнихъ тумановъ и сѣжныхъ облаковъ силою весенней грозы; топоры-молніи ударяють по камнямъ-тучамъ, дробятъ ихъ и прорубають для свѣтлыхъ боговъ окна и двери:

Зъ-за той ми горы, зъ-за высокой,
Видимъ (слышимъ?) ми тонойкій голосъ,
Тонкойкій голосъ, топоры дзвенятъ,
Топоры дзвенятъ, каменья тешутъ,
Каменья тешутъ, церковь мурують,
Церковь мурують во трои двери,
Во трои двери—во три облаки;
У једныхъ дверехъ иде самъ Господь,
У другихъ дверехъ Матенка Божя,
У третихъ дверехъ святой Петро.
Передъ миломъ Богомъ органы гриють,
Передъ святымъ Петромъ свѣчи горѣють,
Передъ Матенковъ Божовъ ружа проквитать,
А зъ той ружы пташокъ выникать:
Не је то пташокъ, лемъ самъ милой Господь ¹⁾.

Господь означаетъ здѣсь солнце (сравни I, 79), Пречистая Дѣва заступаетъ древнюю Ладу, а св. Петръ—Перуна; звуки органовъ—грозовая музыка, горящія свѣчи—молніи, пылущая ружа—утренняя зоря, при блескѣ которой вылетаетъ на небо свѣтоносная птица-солнце; о небесномъ чертогѣ, его дверяхъ и окнахъ см. т. I, стр. 158-162. Согласно съ древне-поэтическимъ представленіемъ тучи—кораблемъ, яснаго неба—раемъ, молніи—ключемъ, создастся слѣдующая любопытная колядка:

¹⁾ Ibid., 7, 66; Ж. М. Н. II. 1867, стат. О. Миллера, 626—8.

На сивошъ морѣ (=небѣ)
 Корабель на водѣ,
 Въ томъ кораблейку
 Трое воротцы;
 Въ першихъ воротейкахъ
 Мѣсячокъ свѣтитъ,
 Въ другихъ воротейкахъ
 Соненько сходитъ,
 Въ третехъ воротейкахъ
 Самъ Господь ходитъ,
 Ключи тримае,
 Рай вотникае ¹⁾).

Не забыты въ колядскихъ пѣсняхъ и другія мифическія представленія о небесныхъ стадахъ, выгоняемыхъ Перуномъ, о его громовой трубѣ и безсмертномъ нащитѣ:

- а) Заточилася чорна горонька,
 Выйшла зъ-за²⁾ нею чорна хмаронька,
 Чорна хмаронька—овець турмонька;
 Выйшовъ за ними гордый молодець,
 Гордый молодець на передовець,
 Заперевася гей ожинкою ³⁾,
 За тою ожинкою ³⁾ двѣ-три трубоньки:
 Једва трубонька та роговая,
 Друга трубонька та мѣдная,
 Третья трубонька та зубровая.
 Ой якъ затрубивъ та въ роговую—
 Пошовъ голосомъ ай по-пидъ лѣсокъ,
 Ой якъ затрубивъ та въ мѣдную—
 Пошовъ голосомъ по верховинахъ,
 Ой якъ затрубивъ та въ зубровую—
 Пошли голоса по-пидъ небеса ⁴⁾.
- б) Зажурилася чорная гора,
 Що не зродила жито-пшеницю,
 А зродили зелене вино,
 Зелене вино, що Богу мило.

¹⁾ Ч. О. И. и Д. 1864, I, 157. — ²⁾ Подпоясався житною со-
 ломою. — ³⁾ За тою ожинкою заткнуты. — ⁴⁾ Ibid., 61.

Стерегла-жъ его красная павна,
 А стерегучи барзо уснула.
 Дась ми ся взяли райскія пташки,
 Та исхопили зелене вино...

Въ этой пѣснѣ слышится отголосокъ древнѣйшаго мифа о похищеніи небеснаго вина (=исеоживляющей дождевой влаги) молиленосными птицами: такъ Индра похищалъ сому, превращаясь въ сокола, а Одинъ, въ образѣ орла, овладѣлъ драгоцѣннымъ медомъ, который сторожила облачная дѣва Гуннлѣда (I, 372, 395—6 ¹⁾). Свѣтлые боги, силою которыхъ возвращается лѣто и земля осыняется дождемъ, представляются въ колыдкахъ воздѣлывающими нивы:

Ей въ полѣ, полѣ, въ чистейкомъ полѣ—
 Тамъ-же мы й оре золотый плужокъ,
 А за нимъ плужкомъ ходитъ самъ Господь;
 Ему погонять та святой Петро;
 Матерна Бога насъвечко (свиена) носить,
 Насъвня носить, пана Бога просить:
 „Зароди, Божейку, яру пшеничейку,
 Яру пшеничейку и крейке жатце!
 • Буде тамъ стебсаце саме тростове ²⁾,
 Будуть колосойки, якъ былинкойки,
 Будуть копойки, якъ звѣздойки,
 Будуть стогойки, якъ горойки,
 Зберутся возойки, якъ чорны хмаройки,

т. е. будетъ копенъ также много, какъ звѣздъ, стоги станутъ словно горы, а возы прѣдутъ за хлѣбомъ тучами. По указанію другихъ варіантовъ, плугъ влекутъ волю златорогіе ³⁾).

¹⁾ Ibid., 93, 614; Терещ., VII, 80. Въ другихъ колыдкахъ райскія птицы прилетаютъ на дерево-тучу, обламываютъ съ него вѣтви, золотую кору и рясу и сотрясаютъ жемчужную росу (Позт. Воз., II, 293; Пѣсни Зыкевича, 19—20); „золота ряса (т. е. плоды; рясыи—изобильный, осыпанный плодами) дуже звенѣла, дуже звенѣла—дѣву збудила.“ — ²⁾ Стебли, какъ тросты. —

³⁾ Или: „волю въ золотѣ горъ зли“—Ч. О. И. и Д. 1864 I, 8, 16—17, 39; Шаховскаго: Топограе. описаніе черныгов. шамъстанчества, 29.

У лужичанъ извѣстно слѣдующее преданіе: бѣдный крестьянинъ сѣялъ ячмень при дорогѣ; проходила мимо Пресв. Марія съ малюtkою Христомъ и сказала: «помогай тебѣ Богъ, добрый человѣкъ! какъ только поспѣшь, ступай за серпомъ и начинай жать». Только что скрылась она за горою, а жида уже гонять за Пречистою Дѣвою. «Не проходила-ль тутъ женщина съ малымъ ребенкомъ?» спрашиваютъ оны у крестьянина. — Недавно прошла—въ ту пору, какъ я ячмень сѣялъ. «Охъ, ты глупой! вѣдь этому будетъ двѣнадцать недѣль» возразили жида, видя, что ячмень уже поспѣлъ и мужикъ жнетъ его ¹⁾. Малорусская колядка, передавая тоже преданіе, даетъ Пречистой Дѣвѣ вмѣсто младенца-Христа птицу-сокола, что указываетъ на древнее представленіе новорожденного (восходящаго) солнца птицею и на суевѣрное смѣшеніе богини Лады (Зори) съ Богородицею: пашеть убогій селянинъ,

З' једного ковыця оре, з' другого сѣе,
 Лежить ми тамъ, лежить давно стежейка,
 А стежейковъ иде Матенка Божа,
 Несе ѣна, несе на рукахъ сокола:
 „Богъ помогай убогій седлячку!“
 —Богай здорова, Матенька Божа!
 „Будуть ту ити жида и жидовки,
 Не повѣдай-же ты, же я теперь ишла;
 Повѣдай-же ты, же я тоди ишла,
 Коли ты-й оравъ, ишеничейку сѣявъ!“
 Ище Мати Божи пречъ гору не преишла,
 Стали ей, стали жидове агоняти...
 „Ци не ишла тоди тала бѣлоглава,
 Ци не несла ѣна на рукахъ сокола?“
 —Ишла ѣна, ишла, коли я ту оравъ,
 Коли я ту оравъ, ишеничейку сѣявъ;
 А теперь ужъ я ишеничейку зажавъ.

Жиды выслушали отвѣтъ и повернули назадъ ²⁾. Между

¹⁾ Volkslieder der Wenden, I, 275—6. — ²⁾ Ч. О. И. и. Д. 1864, I, 9—10; Объ истор. зн. народ. рус. поэм., 18—19; Семеновск., 18—19; Духъ Христіанства 1861—2, XII, 274.

памятниками апокрифической литературы шифется сказаніе о томъ, какъ св. Петръ и другіе апостолы увидѣли въ полѣ чело-
вѣчка, оруща волю, и просяща хлѣба; онъ же иде въ градъ
хлѣба ради; апостолы же безъ него взоравше ниву и наставля-
ше, и приде съ хлѣбы и обрѣте пшеницу зрѣлу¹⁾. По сви-
дѣтельству обрядовыхъ причитаній, произносимыхъ на Новый
годъ при посыпаніи зерновымъ хлѣбомъ, Илья-пророкъ носитъ
пугу житяную: гдѣ ею махнѣтъ — тамъ жито растетъ
(I, 283—4). И апостолъ Петръ, и пророкъ Илья являются въ
народныхъ повѣрхяхъ съ чертами древняго громовника, бога-
низводителя дождей, растителя злаковъ и творца урожая²⁾.

¹⁾ Лѣтоп. занятій Археогр. Ком. 1861, I, 38; Памят. отречен.
рус. литер., I, стр. 1V; II, 5—10; сравни Н. Р. Лог., 7. — ²⁾ Болга-
ры и словенцы называютъ Рождественскіи Святки Крачунъ,
карпато-русы — Керечунъ (сочельникъ — Керечунъ вечеръ),
румуны — Кгеѣипи; сверхъ того, въ Болгаріи называется Крачу-
номъ и всакій родившійся 25-го декабря. Название это въ стари-
ну было известно и на Руси; въ Новгородской лѣтописи подъ
1143 годомъ сказано: „стояше вси осенниа дѣждева отъ Господне-
ва дни до Корочюна“—П. С. Р. Л., III, 9; Изв. А. Н., II, 289;
Ганушъ, 42—43; Каравел., 279; Терещ., VII, 20—21. Слово Коро-
чунъ донныиъ остается необъясненнымъ. Карамзинъ производилъ
его отъ коротать (укорачивать) на томъ основаніи, что въ
декабрѣ бываютъ самые короткіе дни; но съ половини декабря
солнце поворачиваетъ на лѣто и дни начинаютъ удлиняться,
что и было признано за самый характеристическій признакъ этого
мѣсяца, названнаго кологиемъ и просинцемъ. Г. Эрбенъ (Рус.
Бес. 1857, IV, 95, 124 — 5) сближаетъ названіе Корочунъ съ
именами Къртъ и Кракъ (отъ крътъ); основываясь на глос-
сахъ Вяцерада, въ которыхъ сказано: „Mercurius—Radibost, wnik
Kirtow“, онъ признаетъ Кърта славянскимъ Сатурномъ; известно,
что празднованіе сатурналіи начиналось съ 17-го декабря. По ука-
занію г. Срезневскаго, у хорутанъ и хорватовъ слово къртъ упо-
ребляется въ значеніи „огня“; у послѣднихъ существуютъ погово-
рки: „ne wsi gremo w K'rtowo, marsikier! w ōrtowo“ (не всѣ пойд-
демъ изъ Кърту, вые изъ чорту), „wsi gremo w K'rtowo“ (всѣ пойд-
демъ въ Къртово царство=всѣ поумремъ); K'rtowa deida (Кърто-

Все, что раститъ земля, есть даръ небесныхъ боговъ (Святошита, Дажьбога, Перуна, Волоса, Лады), согрѣвающихъ ее солнечными лучами и поющихъ лѣса, поля и нивы живительною влагою дождя. На Русь говорятъ о хлѣбѣ: «даръ божій» (пол. *zboże* — жито), «святой хлѣбъ», «снопъ святаго жита»; хлѣбъ-соль принимается за эмблему плодородія, богатства и счастья, служить необходимою принадлежностью всяка-

ва область) — небо или рай — Ж. М. Н. П. 1846, VII, 50—51. Другое имя славянскаго Сатурна, сообщаемое въ глоссахъ Вацерада, — *Sitivrat* (Сити-вратъ). По мнѣнію Эрбена (Рус. Бес. 1857, IV, 88), оно обозначаетъ поворотъ свѣта (серб. *сит* = *сјет* = *свјет* — Сръ. рјечник, 682); Яковъ же Гриммъ (D. Myth., 227—8) высказала догадку, что начальная половина этого имени должна указывать на сито, которое во 1-хъ своею кругловидною формою приравнивается «колесу», а во 2-хъ самымъ названіемъ своимъ возбуждаетъ мысль о посѣвахъ и земномъ плодородіи (обл. ситиво, свѣтово — лушкою для высѣва хлѣбныхъ зеренъ = сѣялка, серб. *ситар* — сѣятель). Такимъ образомъ Ситивратъ (= коло-вратъ) будетъ богъ, поворачивающій солнечное колесо на лѣто, и вмѣстѣ съ этимъ возвращающій вселѣ силу плодородія; выше (I, 571—2) были приведены и объяснены народные повѣрья, сближающіе капли дождя съ хлѣбными сѣменами и утверждающіе, что дождь падаетъ съ неба сивозъ рѣшето или сито. Финны называютъ сѣялку *Ukkoapak* (коробка бога-громоулика Укко). Въ Малороссіи при «посыпаніи» на Новый годъ причитываютъ (Метлиск., 344):

Сито, сито
На нове лѣто!
Зароды, Боже, жыто-пшеницю,
Усѣку пшеницю.

Намцы, празднуя на Рождественскія Святки возвратъ свѣтлыхъ боговъ, представляютъ это событіе въ драматическомъ обрядѣ, при чемъ лице, играющее роль Одиса, держитъ на высокомъ шестѣ сито — *Die Götterwelt*, 141—2. Память о Ситивратѣ уцѣлѣла въ названіяхъ нѣкоторыхъ мѣстностей: Ситомиръ, Ситивратевштейнъ = Ситивратовъ камень, и др. — Манушова: Сказан. о бытѣ и нрав. славянъ, 82. — Идея борьбы между лѣтомъ и зимою, жизнью и смертію составляетъ главнѣйшую основу всѣхъ мифологій. По указанію Зевдидасты, Ормуздъ (свѣтъ) постоянно борется

го семейнаго и общественнаго торжества ¹⁾), предохраняетъ отъ колдовства и нечистой силы ²⁾); первая пѣснь, при святоч-ныхъ гаданіяхъ, возглашается хлѣбу: «мы хлѣбу пѣснь поемъ,

съ Ариманомъ (тьмою), каждый торжествуя въ свою очередь. Египтяне ежегодно весною праздновали возвращеніе къ жизни Озириса (бога свѣта и плодородія), убитаго Тифономъ: явившись на землю въ образѣ человека, онъ оказывалъ людямъ благодѣянія и предъ возвратомъ на небо былъ умерщвленъ, но въ опредѣленное время возсталъ для новой жизни. По греческому сказанію, Діонисъ, въ которомъ олицетворялась плодотворящая сила весны и лѣта, страствуя по землѣ, поучалъ людей добру и побуждалъ зло; былъ убитъ злыми титанами, но потомъ воскресъ и принялъ участіе въ управленіи вселенной; дѣтородныя части этого бога, найденныя послѣ его смерти, послужили залогомъ нескончаемой жизни въ природѣ. Весенній праздникъ Адонису выражалъ ту же мысль; онъ продолжался два дни: въ первый день носили изображеніе (куклу) умершаго Адониса, пѣли печальныя пѣсни и совершали погребальную жертву; въ Александріи изображеніе это выносили на огромномъ катафалкѣ и топили въ водѣ. На другой день совершался обрядъ обращенія или возстанія Адониса, сопровождавшійся шумными и веселыми оргіями (I, 783). Сходно съ этимъ, на Украинѣ въ началѣ весны правдуютъ воскресеніе Коструби (Рус. Бес. 1856, III, 106—7). Поселянки водятъ хороводъ и заунывнымъ голосомъ поютъ: „померъ-померъ нашъ Кострубонько!“ Въ срединѣ круга лежатъ на землѣ дѣвица, представляющая мертвца Коструба; немного погодя, она вскакиваетъ, и въ ту же минуту хороводъ измѣняется печальнымъ тономъ на веселый и запѣваетъ:

Оживъ, оживъ нашъ Кострубонько!

Оживъ, оживъ нашъ голубонько!

¹⁾ Какимъ: новоселье, крестины, свадьба, встреча почетныхъ гостей; въ мосальскомъ уездѣ приносимыя на домъ яконы встрѣчаются всегда съ хлѣбомъ и солью. — ²⁾ D. Myth., 1056; Этн. Сб., II, 57. Противъ уроковъ я глаза преимущественно употребляютъ соль четверговую (т. е. пережженную въ чистый четвергъ) — Вѣст. Р. Г. О. 1853, VI, 102; Посл. Даля, 429; D. Myth., 1030, Черты литов. нар., 95. Разсыпать соль — дурной знакъ; подавая за столомъ солонку, необходимо положить въ нее кусочникъ хлѣба, т. е. надо подавать не просто соль, а хлѣбъ-соль — Пузан., 8, 164; D. Myth., 1090.

хлѣбу честь воздаемъ!»¹⁾ Принимаясь за новую ковригу хлѣба, крестьяне произносятъ: «Господи благослови!» «Сказать на хлѣбъ худое слово» они считаютъ за величайшее беззаконіе; не слѣдуетъ ни сорить хлѣбомъ, ни катать изъ него шариковъ — не то Богъ накажетъ неурожаемъ и голодомъ. Кто, вкушая хлѣбъ, роиняетъ крошки нѣземь, за тѣмъ подбираютъ нечистые духи, и если собранныя ими крошки будутъ вѣсить больше самого человѣка, то душа его, по смерти, достается дьяволу. Напротивъ, кто не брезгаетъ хлѣбомъ, ѣсть его чорствый и цвѣлый (съ плесенью), тотъ не будетъ бояться грома, не потонетъ въ водѣ, доживетъ до преклонной старости и не извѣдаетъ нищеты. Крестьяне тщательно собираютъ хлѣбныя крошки и кормятъ ими домашнюю птицу, а чорствыя корки бросаютъ въ затопленную печь²⁾. Всѣ земледѣльческія работы (посѣвъ, жатва, молотьба и проч.) уже въ глубочайшей древности получили священное значеніе; онѣ обставлялись различными религіозными церемоніями, жертвоприношеніями и призываніемъ боговъ³⁾.

Съ приходомъ весны приступаютъ къ удобренію и вспахиванію полей и ѣзѣву яровыхъ хлѣбовъ. Передъ началомъ этихъ работъ, а равно и послѣ — передъ покосомъ и жнитвомъ, совершается крестный ходъ на поля, при чемъ церковные хоругви и образа бываютъ увѣты свѣжею зеленью и цвѣтами; священникъ благославляетъ нивы и кропитъ ихъ святою водою. На Срѣтеніе каждый хозяинъ освящаетъ для себя восковую свѣчу; эту свѣчу онъ заботливо хранитъ въ амбарѣ, а при посѣвѣ и зажинкахъ выноситъ ее на собственное поле, какъ эмблему того небеснаго огня, который возжигается богинею Ладою и дѣйствіемъ котораго земля получаетъ силу плодородія. На

¹⁾ Сахаровъ, I, 11. — ²⁾ Херсон. Г. В. 1852, 17; Ч. О. И. и Д. 1865, II, 40; Громанъ, 102—4; Beiträge zur D. Myth., I, 218. —

³⁾ Кулаиъ, 209

Благовѣщеніе и въ чистый четвергъ поселяне освящаютъ просвиры и потомъ приазываютъ ихъ къ сѣлкамъ; въ нѣкоторыхъ же деревняхъ просвиры эти высушиваются, стираются въ порошокъ и смѣшиваются съ хлѣбными зернами, предназначенными для поѣства ¹⁾; въ черниговской губ. принято освящать въ церквахъ самыя сѣмена ²⁾. Застѣвальщики, выступая въ поле, молятся на три стороны: восточную, южную и западную, въ каждую бросаютъ по горсти зѣренъ съ низкими поклонами, и затѣмъ уже принимаются за поѣствъ ³⁾.

Во владимірской губ. уцѣлѣлъ любопытный обрядъ водить колосокъ. Около Троицына дня, когда озимая рожь начинаетъ колоситься, бываетъ обрядовое шествіе на застѣяныя ею поля. Молодые женщины, дѣвушки и юноши, собираясь на окраинѣ селенія, сиватываются попарно руками ⁴⁾ и устанавляются въ два ряда, обращенные другъ къ другу лицами; по ихъ соединеннымъ рукамъ, словно по мосту, идетъ маленькая дѣвочка, украшенная разноцвѣтными лентами. Каждая пара, которую она прошла, сѣштитъ забѣжать впередъ и стать въ концѣ ряда; такимъ образомъ процессія подвигается до самой нивы. Здѣсь дѣвочку спускаютъ внизъ; она срываетъ нѣсколько колосѣвъ, бѣжитъ съ ними въ село и бросаетъ ихъ возлѣ церкви. Во время шествія поютъ слѣдующую пѣсню:

Пошелъ колосъ на ниву,
На бѣлую пшеницу.
Уродился на это
Рожь съ овсомъ,
Со дикущей ⁵⁾, со пшеницею.

¹⁾ Вост. Р. Г. О. 1853, VI, 101, 103; Терещ., V, 35. — ²⁾ Черниг. Г. В. 1855, 20. — ³⁾ Сахаров., II, 28. — ⁴⁾ Это дѣлается такъ, чтобы четыре руки составили квадратъ; каждый сначала беретъ правой рукою свою-же собственную лѣвую, а этой послѣднею схватываетъ около локтя руку того, кто съ нимъ въ парѣ. — ⁵⁾ Гречихою.

Или: Ходить колось по яри,
 По бѣлой пшееницѣ;
 Гдѣ царица шла —
 Тамъ рожь густа:
 Изъ колосу осьмивля,
 Изъ зерна коврига,
 Изъ полузерна парогъ.
 Родися, родися
 Рожь съ овсомъ;
 Живите богато
 Сынъ съ отцомъ! ¹⁾

Когда рожь, ячмень и пшееница поспѣютъ, хозяинка съ хлѣбомъ-солью и громинитною ²⁾ свѣчею въ рукахъ отправляется зажинать ниву. Первый нажатый ею снопъ называется жининникомъ; хозяинка приноситъ его въ избу и ставитъ въ переднемъ углу у божницы. Въ послѣдствіи снопъ этотъ обмолачиваютъ отдѣльно; собранныя отъ него зерна носятъ для освященія въ церковь и частію итшають съ сѣменами, оставляемыми для засѣва полей, частію-же берегутъ какъ цѣлебное снадобье—на случай различныхъ недуговъ. Соломою отъ этого снопа кормятъ большую скотину. Въ старину — для того, чтобы умолотъ былъ изобильнѣе и лучше, первый (за жиночный) снопъ относили въ овинъ или на гумно и оставляли тамъ до молотѣбы. По обычаю, принятому въ нѣкоторыхъ малорусскихъ уѣздахъ, зажинъ дѣлается священникомъ. По окончаніи жатвы, жнѣцы обходятъ ниву, собираютъ случайно-несрѣзанные серпомъ колосья и выютъ изъ нихъ золотистый вѣнокъ ³⁾, переплетая его васильками и другими полевыми цвѣтами; вѣнокъ этотъ надѣваютъ на самую красивую дѣвушку, и затѣмъ отправляются на хозяйскій или господскій дворъ съ пѣснями.

¹⁾ Москв. 1853, XV, 147-8; Владим. Г. В. 1853, 29. Болгары обвиняютъ первыми колосьями мальчика, поднимаютъ его на руки и поютъ пѣсни (сообщено Каравеловымъ). — ²⁾ Срѣтенскою. —

³⁾ Иногда-же два вѣнка: одинъ изъ ржи, другой изъ пшееницы.

Впередѣ идетъ мальчикъ и несетъ украшенный цвѣтами снопъ.
Подходя къ воротамъ, поютъ:

Одомкви, пане, новы ворота,
Несемъ вяночекъ з' щираго злота;
Ой выйди, пане, хоць на гавечекъ ¹⁾,
Ой выкупъ-выкупъ злоты вяночекъ,
Бо то вяночекъ з' злота увитый.

Хозяинъ или помѣщикъ выходитъ на крыльцо, встрѣчаетъ жницъ съ хлѣбомъ-солью и угощаетъ ихъ обѣдомъ и горѣлкою. Вѣнокъ, свитый изъ послѣднихъ колосьевъ, и снопъ, принесенный мальчикомъ, передаются хозяину со словами: «дай Боже, щобъ и на той годъ уродылся хлѣбъ!» и до 6-го августа должны оставаться въ переднемъ углу, подъ образами; въ этотъ же праздничный день носятъ ихъ въ церковь и освѣщаютъ, вмѣстѣ съ разными первинками, а именно: вмѣстѣ съ хлѣбомъ, приготовленнымъ изъ новаго жита, сотами, только что вырѣзанными изъ улья, новыми яблоками и грушами. Зѣрна отъ этихъ освѣщенныхъ колосьевъ сохраняются для будущаго постѣва. Чтобы узнать, какой постѣвъ будетъ урожайнѣе: ранній, средній или поздній, отрываютъ отъ вѣнка три колоса и закапываютъ ихъ въ землю; одинъ колосъ знаменуетъ ранній постѣвъ, другой — средній, третій — поздній, и смотря по тому, какой изъ трехъ колосьевъ скорѣе и лучше пуститъ ростки, заключаютъ о срокѣ наиболѣе-выгодномъ для остмѣненія полей ²⁾. У лужичанъ большой снопъ, перевитый цвѣтами, устанавливается на возу стоймя, поверхъ всѣхъ другихъ сноповъ, и доставляется въ деревню въ сопровожденіи жницъ, изъ которыхъ одна несетъ вѣнокъ изъ колосьевъ, а другіе

¹⁾ На крылечко. — ²⁾ Вѣст. Р. Г. О. 1853, VI, 108—110; 1857, IV, 271; Мавъ, VIII, 73; Черниг. Г. В. 1856, 22; Молодизъ 1844, 95; Моглян., 328; Малорос. деревня, соч. Кулиминскаго, 47—50; Вѣст. Евр. 1827, XI, 191; Трещ., V, 105, 109, 128—9; Сахаров., II, 44, 47; Нар. сл. раз., 154.

держатъ въ рукахъ полевые цвѣты. Въ пензенской и сибирской губерніяхъ послѣдній (дожиночный) снопъ называютъ *мининникомъ* и наряжаютъ его въ сарафанъ и кокошникъ; въ смоленской губ. придѣлываютъ къ нему руки и одѣваютъ его въ бѣлую накидку и кичку. Съ пѣснями и плясками несутъ эту куклу на господскій дворъ, гдѣ уже загодя готовится для жницъ обильное угощеніе. Во время шествія мининный снопъ стоитъ на столѣ, а потомъ переносится въ передній уголъ. Существуетъ еще обычай: по снятіи хлѣба, обвязывать серпы житною соломой и полагать ихъ подѣ юкнами ¹⁾. Праздникъ окончанія жатвы извѣстенъ подѣ названіями *обженокъ*, *дожинокъ* и *талаки*. Последнее названіе употребительно въ бѣлорусскихъ губерніяхъ. Какъ скоро у какого-нибудь зажиточнаго землевладѣльца назначается окончательная уборка хлѣба, къ нему тотчасъ-же со всѣхъ сторонъ собираются жницы, готовыя на безплатную работу ради талаки, т. е. собственно ради праздничнаго угощенія ²⁾. Подѣ сумерки, когда дожинаютъ послѣдній загонъ, каждая жница откладываетъ по нѣскольку колосьевъ, изъ которыхъ и свывается общій дожиночный снопъ. Послѣ того дѣвицы-такачѣйки, для рѣшенія вопроса: кому изъ нихъ нести этотъ снопъ, или (какъ онѣ сами выражаются) кому изъ нихъ быть Талакою, бросаютъ между собой жребій. Указанную жребіемъ Талаку онѣ убираютъ цвѣтами, въ руки ей даютъ дожиночный снопъ, а на голову надѣваютъ ей длинное бѣлое покрывало и вѣнокъ, сплетенный изъ хлѣбныхъ колосьевъ, пахучихъ травъ и цвѣтовъ; при этомъ поютъ слѣдующую обрядовую пѣсню:

¹⁾ Терещ., V, 110, 131—4; Рус. прост. праздн., IV, 83—84; Сахаров., II, 49—50; Volkslieder der Wenden, II, 221. — ²⁾ Въ великорусскихъ областяхъ *толокн* — общинная уборка хлѣба или сѣна, помочь; *толокн* — токъ, гдѣ молотятъ хлѣбъ, и язва, оставленная подѣ парь — Обл. Сл., 230.

Добры вечаръ, Талака!
 Да вазьми-жъ адъ насъ, вазьми-но
 Гэты збожны ¹⁾ ты снапокъ;
 Да надэвн-же, надэвн-но
 З' красками ²⁾ прыгожъ вѣнокъ!
 З' гэтымъ дубрымъ пойдзешъ же мы
 Ён пану да къ гаспадару,
 Принесемъ же мы ямў
 Счасьщечка тваё въ хоромы.
 Зонь той панъ-госпадарыкъ
 Справнцъ намъ дажыначы...

Затѣмъ жницы выстраиваются въ длинный рядъ—пара за паромъ, становать впереди себя Талаку и отправляются на хозяйскій дворъ съ пѣсней, въ которой приглашаютъ пана-господара приготовиться къ надлежащей встрѣчѣ. Заслышавъ ихъ голоса, хозяинъ и хозяйка выходятъ къ воротамъ, кланяются Талакѣ въ поясъ и подносятъ ей хлѣбъ-соль, а отъ нея принимаютъ дожиночный снопокъ; Талаку, какъ самую почетную гостью, они усаживаютъ на покутъ, подъ образами; всѣ же прочія жницы размѣщаются частію въ избѣ и сѣняхъ, частію на дворѣ. По окончаніи ширшества, за которыми бываетъ всего вдвоель—и меду, и пива, и саламахи ³⁾, слѣдуютъ веселыя пляски и пѣсни. Праздникъ заключается тѣмъ, что Талака снимаетъ съ себя вѣнокъ и отдаетъ его хозяину, при чемъ хоръ обращается къ ней съ такою просьбою:

А Талака-жъ ты, Талака,
 Да щырай-жъ ты, Талака!
 Да нагодуй-же дгъ узндзъ
 Гаспадару таку снапокъ,
 Да нарадзи-лтъ ты ямў
 Жытца-жытца сто карабовъ...

Въ гродненской губ. вѣнокъ этотъ надѣвають на кіоту; что же касается «дожиночнаго» снопа, то его кропятъ св. водою

¹⁾ Житный. — ²⁾ Цвѣтами. — ³⁾ Напитокъ, приготовляемый изъ водки, меду, слива и вишенъ.

и ставить на покутье, рядомъ съ другимъ — прежде-принесеннымъ имъ «заклиночнымъ» снопомъ, гдѣ и остаются они нѣтъ-къ продолженію цѣлаго года ¹⁾. Болгары дѣлаютъ изъ послѣдняго снопа куклу, называемую жѣтварка-царка (житная царица) или жѣтварска мома, одѣваютъ ее въ женскую сорочку и носятъ вокругъ села, а потомъ или бросаютъ ее въ рѣку (дабы призвать на поспѣвы обильные дожди и рѣсы), или сожигаютъ на огнѣ и пепелъ разбрасываютъ по нивамъ. Въ нѣкоторыхъ-же мѣстностяхъ куклу эту собираютъ до будущей жатвы, и когда случается засуха — носятъ ее въ крестномъ ходѣ, съ молебными о дождѣ и съ возглашеніемъ обрядовой пѣсни:

Катъ жѣтварка бѣгаше,
Тихъ вѣтрець вѣше;
Кога мома плачеше,
Ситна роса росеше;
Мома-те са засия,
Ясно сѣдѣе огрѣя, и проч.

Того, кто приноситъ житный вѣнокъ съ поля, въ венгерской Сербіи окачиваютъ водою; у насъ же въ бѣлорусскихъ деревняхъ ведро воды выливается на самый вѣнокъ. Но цѣль обряда я тамъ, и здѣсь одна: это именно — желаніе, чтобы въ будущемъ году не было недостатка въ дождяхъ ²⁾. Покончивъ жнитво и приступая къ запашкѣ полей подлѣ озимые поспѣвы, великорусскіе крестьяне завариваютъ пиво или брагу и назначаютъ ближайшій праздничный день для служенія общественнаго молебна. Когда наступитъ этотъ день, каждый домохозяинъ приноситъ въ церковь освящать баранье плечо или пѣтуха, и потомъ приготовленными яствами, пивомъ и брагою угощаютъ своихъ сродниковъ и знакомыхъ. Въ нѣкото-

¹⁾ Приб. къ Ж. М. Н. П. 1846, 111 — 120; Описание гродненск. губ., I, 840. — ²⁾ Сообщ. Каравеловымъ; Миладни, 524; Археолог. Вѣст. 1867, II, 57.

рых деревнях пиршество отправляется всеми крестьянами вместе: къ назначенному дню они варят брагу, пекутъ пироги и заколаютъ барана на мірской счетъ, т. е. въ складчину ¹⁾. Въ старину, по окончаніи жатвы, заколали въ житницѣ козла; кровь его собирали въ чашу и окропляли ею присутствующихъ, а мясо варили и съѣдали за общею трапезой ²⁾.

Съ сентября-мѣсяца принимаются молотить хлѣбъ. Въ многихъ великорусскихъ деревняхъ въ тотъ день, съ котораго начинается эта работа (замолотки), овинъ слыветъ у крестьянъ именинникомъ. Вечеромъ, наканунѣ этого дня, хозяинъ протаскиваетъ овинъ, а на утро созываетъ туда молотильщиковъ и угощаетъ ихъ кашею; послѣ завтрака, приступая къ работѣ, затыкаютъ во все углы гумна или рига по нѣскольку колосьевъ — для того, чтобы умолотъ былъ хорошій изобильный. Молотить обыкновенно начинаютъ съ такъ называемаго «вишневаго» снопа. Въ некоторыхъ-же деревняхъ вишневый овина справляютъ въ день окончанія молотбы и приготовляемая тогда каша называется домолотною ³⁾. Овинъ, какъ мѣсто, гдѣ просушивается зерновой хлѣбъ, издревле пользовался тѣмъ-же самымъ религіознымъ почетомъ, чѣмъ и домашній очагъ (см. II, 70). Церковный уставъ св. Владиміра, въ числѣ другихъ остатковъ языческаго суевѣрія, подлежащихъ духовному суду, указываетъ и на моленіе подъ овинномъ ⁴⁾. Въ словѣ христіянина встрѣчаемъ подобное-же указаніе: «еже молится огнемъ подъ овинномъ» ⁵⁾. Въ орловской губ. и донныя рѣжутъ куръ подъ овинномъ 4-го сентября, слѣдовательно при началѣ молотбы;

¹⁾ Рус. прост. праздн., IV, 82—83; Сахаров., II, 48—49, 54. —

²⁾ De diis samagitanis, 19—20. — ³⁾ Сахаров., II, 59; Рус. прост. праздн., IV, 83; Терещ., V, 140—1; Нар. сл. раз., 154. —

⁴⁾ Доп. къ Ак. Ист., I, 1: «яко кто молится подъ овинномъ». —

⁵⁾ Лят. рус. лят. и дрвин., т. IV, 90, 94; Ол. Румян. муз., 229.

въ другія-же мѣстностяхъ удѣлялъ обычаи рѣзать въ овинѣ пѣтуха 1-го ноября ¹⁾. Въ ярославской губ. крестьяне, чувствуя боль въ поясницѣ, ходятъ въ подлазъ овина, и по-тираясь спиной объ его стѣну, произносятъ слѣдующія слова: «батюшка овинъ! прости мой уп(т)инъ» ²⁾. Отсюда объясняется и старинная поговорка: «церкви — не овины, въ нихъ образа всё едины» ³⁾, т. е. все равно, въ какой имъ молиться церкви — въ своей приходской, или въ чужой; напротивъ, языческій культъ ограничивался исключительнымъ чествованіемъ своего очага, своего овина.

Земные урожан зависятъ отъ дѣятельности стихійныхъ духовъ. Носясь по воздушнымъ пространствамъ въ буйномъ полетѣ грозовыхъ тучъ и вѣтровъ, духи эти нисходятъ на землю оплодотворяющимъ стѣнемъ дождя, преобразуются въ ея матернскихъ нѣдрахъ въ безчисленные зародыши и затѣмъ нарождаются разнообразными и роскошными злаками. Вообще все растительно: царство представлялось древнему человѣку воплощеніемъ стихійныхъ духовъ, которые, соединяя свое бытіе съ деревьями, кустарниками и травами (=облекаясь въ нихъ зеленая одежда), чрезъ то самое получали характеръ лѣсныхъ, полевыхъ или житныхъ гениевъ. По нѣмецкимъ, славянскимъ и литовскимъ преданіямъ, житные духи ⁴⁾ въ лѣтнюю половину года обитаютъ на нивахъ. Когда хлѣбъ поспѣетъ и поселяне начинаютъ жать или косить его, полевикъ бѣжитъ отъ взмаховъ серпа и коны и прячется въ тѣхъ колосьяхъ, которые еще остаются на корню; вмѣстѣ съ послед-

¹⁾ Литовцы, заканчивая молотьбу, убивали чернаго или бѣлаго пѣтуха, съ мольбою, обращенною къ богу, который обитаетъ въ овинѣ и сушитъ зерновой хлѣбъ — *De diis samagitarum*, 39—40. У нѣмцевъ житное пиришество называется *hahnpahlzeit*. —

²⁾ Эгн. Сб., I, 164. — ³⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, 2-ая полов., 217. — ⁴⁾ Славяне даютъ имъ названія: полевой дѣдъ, полевикъ, гречуха, жыцень.

не-срѣзанными колосьями онъ попадаетъ въ руки жнеца и въ послѣднемъ — дожиночномъ снопу приносится на гумно или въ домъ земледѣльца. Вотъ почему дожиночный снопокъ наряжаютъ куклою и ставятъ его на почетномъ мѣстѣ, подѣ образами. Въ Германіи египтирре помѣщается иногда въ переднемъ углу, иногда у домовоѣ двери или на вершнѣ кровли, и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ остается тамъ въ продолженіи цѣлаго года — до тѣхъ поръ, пока новая кукла не смѣнитъ прошлогодней. Вѣрять, что пребываніе ея въ домѣ приноситъ хозяину, его семьѣ и житницамъ божье благословеніе. Бѣльшему же частію кукла эта собирается только до времени постѣва: тогда ее обмодачиваютъ и добытыми изъ нея зернами остмиваютъ поля — съ тою цѣлю, чтобы житный духъ, заключенный въ послѣднемъ снопѣ, могъ возродиться и заявить свою благотворную силу въ новыхъ всходахъ. Дожиночный снопокъ одѣваютъ въ мужскіе или женскіе наряды; въ первомъ случаѣ его называютъ: нѣмцы — *roggenmann* ¹⁾, *erntemann*, *grossvater*, славяне — дѣдъ, *dziad*, *dėdek*; во второмъ случаѣ нѣмцы называютъ его *kornmutter*, *erntemutter*, *roggenalte*, *grossmutter*, а славяне — баба, *żytna baba*, *żytna* (*pszeniczna*, *grochowa*) *matka*. По литовскому повѣрью, послѣдній ударъ, наносимый серпомъ во время жатвы, или цѣпомъ во время молотѣбы, падаетъ на житную бабу, и тотъ, кто его наноситъ, называется ея убійцею. Въ Германіи жнецы къ тому изъ своихъ товарищей, кто срѣзываетъ послѣдніе колосья или связываетъ послѣдній снопокъ, обращаются съ слѣдующимъ восклицаніемъ: «*du hast den Alten und mußt ihn behalten!*» Растя хлѣбные злаки и творя урожаи, житные духи готовятъ запасы для своего собственнаго пропитанія, подобно тому, какъ пчелы запасаютъ для себя пищу въ медовыхъ сотахъ. Чоловѣкъ питается плодами ихъ твор-

¹⁾ Или *weizen(gersten, hafer)-mann*.

ческой дѣтельности, но не долженъ забирать всего; часть хлѣба онъ обязанъ оставлять для житныхъ духовъ, дабы они могли прозимовать безъ нужды и заботы. Слѣдуя стародавнему обычаю, крестьяне оставляютъ на поляхъ нѣсколько несрѣзанныхъ колосьевъ, въ саду нѣсколько несорванныхъ яблокъ, а на току нѣсколько пригоршней обмолоченнаго зерна, и за все это ожидаютъ на будущій годъ богатаго урожая. Кто не исполняетъ этой обязанности, у того житные духи похищаютъ хлѣбъ изъ закромовъ ¹⁾. Западные славяне рассказываютъ, что дѣдо всю зиму сидитъ заключенный въ житницѣ и поѣдаетъ сдѣланные запасы (II, 487 ²⁾). Какъ существа стигійныя, являющіяся въ бурныхъ грозахъ и дождевыхъ ливняхъ, житные духи смѣшиваются съ духами дикой охоты и нестоваго воеводства. Вмѣстѣ съ этими житный дѣдо сближается съ Однимъ, а житная баба, kornmutter, съ frau Gode, Гольдою или Бертою. И Одинъ, и frau Gode чествуются, какъ податели земнаго плодородія; и тому, и другой поселяне оставляютъ на лугахъ и нивахъ часть нескошеннй травы и насжатаго хлѣба; frau Gode сидитъ въ колосистомъ житѣ и послѣдній

¹⁾ Въ Германіи часткомое, пожирающее зерновой хлѣбъ въ амбарахъ, называется kornwolf; о связи житныхъ духовъ съ мнѳческими волками и другими животными сказано было выше (Поэт. Вое., I, 769). Не менѣе любопытны повѣрья, одицетворяющія житнаго духа въ образъ пѣтуха (getreidehahn). Намцы приготовляютъ изображеніе пѣтуха изъ врылыхъ колосьевъ и ставятъ его на шесть, посреди сжатаго поля. Въ Галиціи и Польшѣ поверхъ вѣлика, сплетеннаго изъ цвѣтовъ и колосьевъ и надѣтаго на голову избранной женщны, привязываютъ живаго пѣтуха, и если пѣтухъ начинаетъ плевать колосья—это принимается за предвѣстіе урожая на слѣдующій годъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи привязываютъ живаго пѣтуха въ послѣднему снопу, или зарываютъ его на явѣ въ землю, оставляя свободною одну голову; затѣмъ жнецъ беретъ за серпъ и срезываетъ ему голову. — ²⁾ Въ Галиціи житнаго дѣда представляютъ старикомъ съ тремя длинноворотными головами и тремя огненными языками.

снопъ называется *Egntewold*; чтобы Гольда (*frau Holle*) не подала хлѣба изъ житницъ, для нея оставляютъ на нивѣ три несрѣзанныхъ колоса. Согласно съ двойственнымъ представленіемъ Гольды то свѣтлою, благотвѣтельною богинею, то злою, демоническою вѣдьмою, житная баба не всегда даруетъ урожай; раздраженная на земледѣльца, она палитъ его нивы и пожираетъ его хлѣбъ ¹⁾; славяне отождествляютъ ее съ бабой-ягою, а нѣмцы съ желѣзною Бертою (см. выше стр. 591-3). Описанные нами обряды «водить колосъ», водить «Талаку» и носить наряженный въ женскія платья снопъ знаменуютъ шествіе богини земнаго плодородія. Что уборка хлѣба обставлялась у славянъ различными религіозными церемоніями, на это имѣются положительныя свидѣтельства. По словамъ Ибнъ-Дасты ²⁾, славяне въ пору жатвы насыпали въ ковшъ просыныя зерна, подымали ихъ къ небу и молились: «Господи—ты который дашь намъ пищу! снабди теперь насъ ею въ полной мѣрѣ». Въ Арконѣ жатвенный праздникъ сопровождался молябою и жертвоприношеніями Святовиту, гаданіями о будущемъ урожаѣ и общественнымъ пиршествомъ (I, 377-8; III, 745-6). Иногда кукла, приготовляемая изъ послѣдняго снопа, представляется ребенкомъ (*egntekind*, *konkkind*). Въ зрѣломъ колосистомъ хлѣбѣ древній человѣкъ видѣлъ прекрасное дитя, порожденное плодотворною Землею, (сравни II, 489-490)—дитя, которое въ жатвенную пору отдѣляется отъ ея материнскаго лона. Это воззрѣніе очевидно изъ польскаго обыкновенія кричать тому, кто срѣзываетъ послѣдніе колосы: «ты отрѣзалъ и повиную!» По народной примѣтѣ, та жница, которая свозила послѣдній снопъ, должна непременно родить въ продолженіи года ³⁾.

¹⁾ Т. е. пронаводитъ засуху, пускаетъ градъ и посылаетъ истребительныхъ насекомыхъ. — ²⁾ Ж. М. Н. П. 1868, X, стат. Хвольсона, 671. — ³⁾ Die korndämonen, соч. Маншгардта, 7—33.

Послѣ представленныхъ нами изслѣдованій мы въ правѣ сказать, что духовная сторона человѣка, міръ его убѣжденій и вѣрованій, въ глубокой древности не были вполнѣ-свободными дѣломъ, а necessarily подчинялись матеріальнымъ условіямъ, лежавшимъ столько-же въ природѣ окружающихъ его предметовъ и явленій, сколько и въ звукахъ роднаго языка. Слово человѣческое, по мнѣнію нашихъ предковъ, надѣлено было властительною, чародѣйною и творческою силою; и предки были правы, признавая за нимъ такое могущество, хотя и не понимали, въ чемъ именно проявляется эта сила. Слово, конечно, не можетъ заставить свѣтитъ солнце или падать дождь, какъ вѣрили язычники; но если не внѣшнюю природу, за то оно овладѣло внутреннимъ міромъ человѣка и тамъ заявляло свое чарующее вліяніе, создавая небывалыя отношенія и образы, и заставляя владенческія племена на нихъ основывать свои нравственные и религіозныя убѣжденія. Часто изъ одного метафорическаго выраженія, какъ изъ зерна, возникаетъ цѣлый рядъ примѣтъ, вѣрованій и обрядовъ, опутывающихъ жизнь человѣческую тяжелыми цѣпями, и много-много нужно было усилій, смѣлости, энергій, чтобы разорвать эту невидимую сеть предразсудковъ и взглянуть на божій міръ свѣтлыми очами!

ДОПОЛНЕНИЯ И ПОПРАВКИ.

ТОМЪ I.

Стр. 34: Кто упадетъ въ первый день новаго года, тому предстоить скорая смерть — *Neues Lausitz. Magazin* 1843, III—IV, 332.

Стр. 38: Свѣжіе слѣды, оставленные воровъ, совѣтуютъ собирать въ мѣшокъ и вѣшать въ дымовую трубу, чтобы онъ изсохъ какъ щепка — *Beiträge zur D. Myth.*, I, 240.

Стр. 66: «Zaklinjem te suncem i misecom» — Иличъ, 275 (народная пѣсня).

Стр. 73: Во Франціи крестьяне, завидя на небѣ молодой мѣсяцъ или вечернюю звѣзду (Венеру), преклоняютъ колѣна и творятъ молитву — *Beiträge zur D. Myth.*, I, 252-3.

Стр. 74-76: «Die Ehe ist also die glücklichste, wenn während der Trauung Sonne und Mond zu gleicher Zeit am Himmel stehn, also das himmlische Paar ebenfalls ihre Vereinigung findet. Nach dem Grishyasûtra wurde die indische Hochzeit mit einem Hymnus auf die Hochzeit der Sonne und des Mondes (Sûrya und Soma) eingeleitet» — Громаннъ, 116.

Стр. 80: Луна (luna виѣсто lucna, lucina, т. е. свѣ-
тящаяся) отъ сикр. ruĶ — lucso; лат. luc-s, lumen (лм.

luc-men), гр. λῦχνος — leuchte, λευκός — бѣлый, слав. лучь — Курціусъ, 130.

Стр. 86-88: У различныхъ славянскихъ племенъ утренка означаетъ то утреннюю зорю, то звезду денницу (kgasorapi).

Стр. 93: Vělbŏžice—въ Чехахъ, Vělbŏžnice — въ Галиціи (Часопясы чешск. муз. 1863, I, 28). Въ «Сборникѣ памяти. нар. творчества въ сѣв.-запад. краѣ» (I, 115—7) напечатаны двѣ пѣсни, записанныя будто-бы въ минской губ., въ которыхъ упоминается про Чернаго бога; но пѣсни эти—не болѣе, какъ неудачная поддѣлка. Г. Котляревскій въ критической статьѣ своей, посвященной I-му т. Поэт. Воз., (стр. 23) доказываетъ, что бамбергскій истуканъ есть просто изображеніе льва, какія ставились въ средніе вѣка у церковныхъ дверей, и не имѣетъ никакого отношенія къ Чернобогу.

Стр. 96: Veleus въ древнихъ надписяхъ сопооставляется рядомъ съ именемъ Аполлона; ирл. beal, becl, bel—солнце —Галлы, соч. Георгіевск., 136-7.

На той-же страницѣ, 9 и 10-ую строки снизу слѣдуетъ читать: «Слова свѣтъ и святъ если не филологически, то по значенію тождественны; ибо по древнѣйшему убѣжденію святой...» и т. дал. Но замѣчанію г. Котляревскаго (Разборъ I т. Поэт. Воз., 30), мысль о сродствѣ означенныхъ словъ не можетъ быть принята, такъ какъ въ противномъ случаѣ слѣдовало бы допустить несогласуемый переходъ звуковъ: двоугласнаго ѡ=а+і и носоваго ѡ. «Нѣтъ сомнѣнія (говоритъ онъ), что слова эти различнаго образованія, отъ двухъ корней: svīt и svāt или svāp; оттого въ Ведахъ употребляется svānta, въ санскр.—śveta, зендъ имѣетъ srenta и sraeta, Литва—szwentas и svētas, славяне—свѣтъ и свѣтъ.»

Стр. 119: Οὐρανός нельзя сблизать съ ὄρος; такому «сближенію противорѣчитъ разность корней: ὄρος—кор. gīr

(древ. gar), отсюда свкр. giris, зенд. gaigi, слав. гора; *οὐρανός* отъ кор. *уаг*—покрывать.—Разборъ г. Котлярев., 30.

Стр. 120: О названіи горы «Anafielas» см. въ Разб. Котляр., 44. Сербь думаютъ, что обрѣзанные ногти слѣдуетъ класть за пазуху, ибо на томъ свѣтѣ по ногтямъ будутъ судить: что дѣлалъ человекъ во время земной своей жизни (Гласник сер. друштва 1867, V, 193). Кашубы совѣтуютъ класть обрѣзанные ногти въ мѣшочекъ и носить на груди; а не то, по смерти, придется искать ихъ. Эти славянскія повѣрья напоминаютъ запретъ Эдды обрѣзывать ногти усопшему (Герман. Mythen, 630). Графъ А. С. Унаровъ сообщалъ намъ, что въ одной изъ разрытыхъ имъ могилъ (во владимірской губ.) онъ нашелъ горшокъ съ обрѣзанными ногтями.

Стр. 129: Въ народномъ заклѣтѣ (Рыбник., IV, 246) читаемъ: «ты Небо—отецъ, ты Земля—мать!»

Стр. 133: Въ Угорской Руси уцѣлѣли поговорки: «прабогъ го знае!» «иди до сто прабоговъ», «бѣсъ ти ж сто прабогъ!»—Зап. Р. Г. О. по отдѣл. этногр., I, 692.

Стр. 135-6: Свкр. пѣ, наст. пѣб-ати—пить и пѣ-јати—становиться плодороднымъ, жирѣть, пѣван, пѣвара—жирный, тучный; сравни лой и лять—Труды Моск. Археол. Общ., I, в. 2 ѳ, 229.

Стр. 138: *Bṛisṅga-men*, санскр. *maṇi*—жемчуга, *maṅgarīla*, *monile*, перс. *minu*, греч. *μάννος*, *μόννος*, лат. *monile*, рус. монисты—Герм. Mythen, 702.

Стр. 141: Русскіе и чехи смачиваютъ первымъ весеннимъ дождемъ свои головы—для того, чтобы волосы росли также быстро и роскошно, какъ майская трава—Громантъ, 52.

Стр. 142: «Земля—святая мати» (Ч. О. И. и Д. 1866, III, 706). Чехи о негодномъ человекѣ выражаются: «*není hoden, že ho země nosí*» (Гануша: Дѣдъ и Баба, 7.) При первомъ

весеннемъ громѣ они трижды цѣлуютъ землю и думаютъ, что это спасаетъ отъ удара молніи (Громанъ, 40).

Стр. 146: Авторъ статьи «De diis samagitarum» (14, 40) рассказываетъ, что послѣ сбора жатвы народъ совершалъ жертвоприношеніе и обращался къ землѣ съ такою молитвою: «*Haec tibi o Zemiennik deus, gratias agentes offerimus: quodd nos hoc anno incolumes conseruaris, et omnia nobis abundè dederis, idem ut et in posterum facias, te oramus*».

Стр. 147-9: По свидѣтельству Олеарія (Ч. О. И. и Д. 1868, II, 65), латыши для разрѣшенія поземельныхъ споровъ выходили на поле, клали на голову глыбу торфа и произносили слѣдующую клятву: «утверждаю, что земля, на которой я стою, есть земля, данная мнѣ Богомъ; если-же слова мои ложны, то да изсохнемъ, почеркнемъ и пропадемъ, подобно этому торфу, я самъ, моя семья и мой скотъ!»

Ромулъ и его товарищи, оставляя Альбу, взяли съ собой по кѣму земли, и эту священную для нихъ землю положили въ основаніе Рима—Куланжъ, 178.

Стр. 151: Въ гродненской губ. по окончаніи жатвы поютъ (Сборн. пам. нар. творч. въ сѣв.-западн. краѣ, 158-9):

Выйди, папе, за ворота,
Выкупъ вѣнка з' золота!
Не з' золота вѣнокъ витый,
Да и з' густаго жита...

Стр. 153: Въ сербской цѣснѣ (сборникъ Петрановича, 493) встречаемъ слѣдующіе стихи:

Што ће меца даица без сунашца, *)
Што ли ће ми лице без очіју?

Въ восточной Сибири поселяне говорятъ о солнцѣ: Богъ глядитъ съ неба (Щаповъ, 68).

*) День безъ солнца.

Стр. 157: По чешскому повѣрью, кто указываетъ на звѣзды пальцемъ, тому упадетъ звѣзда на очи — и онъ ослѣпнетъ (Громаниъ, 32).

Стр. 163: Въ польской сказкѣ (Глинск., IV, 44—45) Солнце, воротившись вечеромъ домой, «*rozciągnęło się na łożu koralowém*» и вскорѣ заснуло.

Стр. 170: Сравни рус. моргать и литов. *mirgu, mirgėti* — мерцать, сверкать (Дифенбахъ, II, 764; Зап. Р. Г. О. по отд. этногр., I, 545).

Стр. 175: Народная пѣсня, записанная въ гродненской губ., говорить о погнѣбшей дѣвицѣ: «гдѣ ея ѳчки унази, тамъ свѣчки горѣли» (Сбор. памяти. нар. творч. въ сѣв.-зап. краѣ, 244).

Стр. 176: Въ Младшей Эддѣ солнцу дается поэтическое названіе *eldr himins ok lopts* (feuer des himmels und der luft), и наоборотъ огонь называется *sól húsanna* (die sonne der häuser) — Die Symbolik von Sonne und Tag, 49.

Стр. 181: «*Už se s nim svečeriva*» говорятъ чехи объ умирающемъ — Котляр. О погребальн. обычаяхъ, 186. Сербы не совѣтуютъ засыпать въ то время, когда садится солнце (Гласник срп. друштва 1867, V, 150): повѣрье, возникшее изъ боязни, чтобы умирающее вечеромъ (=отходящее ко сну) солнце не увлекло вслѣдъ за собою въ загробное царство и того, кто при его закатѣ пожелаетъ отдаться безмятежному покою

Стр. 184: По мнѣнію чеховъ, послѣ солнечнаго заката не слѣдуетъ продавать молока; кто нарушитъ это правило, у того коровы не будутъ доиться — Громаниъ, 138.

Стр. 192: Періодъ возрастанія луны чехи считаютъ самымъ благопріятнымъ временемъ для стрижки волосъ, подрѣзыванія кустовъ, посадки деревьевъ и стѣнанія хлѣба — Громаниъ, 30; болгары увѣряютъ, что хлѣбъ, постѣянный въ пол-

полуніе, бываетъ крупный, золотистый и полный, какъ луна (сообщ. Каравеловымъ). См. также Труды Моск. Археолог. Общ., в. II, ст. Потебни 157.

Стр. 200. Загадка: «мать—товсцюха, дочка—золотуха» означаетъ: печь и огонь—Сбор. памяти. нар. творч. въ съв.-зап. краѣ, 295.

Стр. 205: Больныхъ желтухою (gelbsucht) чехи заставляютъ смотрѣть въ золотую чашу или носить на шеѣ золотое кольцо—Громанъ, 154. Къ подобнымъ средствамъ прибѣгали и древніе индусы. Золотая чаша—эмблема солнца (Позт. Воз., I, 177; у вѣмцевъ употребительно выраженіе «goldne sonne»—Die Symbolik von Sonne und Tag, 30).

Стр. 213: «Свѣти, мѣсячку, свѣти ясно, якъ млыiske коло»; «зайди, мѣсячку, такъ, якъ млыiske коло» — воззванія карпато-русицкихъ пѣсень (Ч. О. И. и Д. 1866, III, 704). Въ чешской сказкѣ (Малый: Narodni bachorky a pověsti, 180) богатырь, смотря на солнце, говоритъ чортѣ: «divam se na to kolečko, zdali bych je mohl dolů srazit».

Стр. 214: Польская сказка (Глинск., III, 7) упоминаетъ о перстнѣ-златодавцѣ. — Въ народномъ заговорѣ (Повг. Г. В. 1866, 4) читаемъ: «и всѣ частыя звѣздочки — бѣлыя камушки».

Стр. 216—7: Когда солнце, прорѣзывая своими лучами темныя гряды облаковъ, озаряетъ ихъ золотистымъ свѣтомъ,—скандинавскій ратникъ усматривалъ въ этихъ облакахъ воинственныхъ дѣвъ Одина (валькириѣ), несущихся по воздуху на дыбкахъ коняхъ и вооруженныхъ копьями и щитами — Die Symbolik von Sonne und Tag, 11.

Стр. 219: Старинный хронографъ сообщаетъ слѣдующее повѣрье: «одежда и вѣнецъ царскій на немъ (солнцѣ)... и егда зайдетъ солнце на западъ, тогда ангелы господни со-

влекають съ него одежду тою и вънецъ царскій на престолѣ господня—Рыбникъ, IV, 185.

Стр. 222: Пряжити сближается съ сакср. *bradždž*—*assage* (Radic. *linguae slov.*, 66); слово пряжа происходитъ отъ другого корня.

Стр. 232 Заговоръ, напечатанный въ Ч. О. И. № Д. 1867 г. (IV, смѣсь, 166), заминаятъ дѣву Зорю св. Анастасіей: на морѣ-на окіанѣ, на островѣ (на Буяні) сидитъ въ церкви св. дѣвица Анастасія, «держитъ она у себя разныя иглы и шелковою нитью зашиваетъ рану кровавую, а ранѣ бо-лѣтъ и крови нати заповѣдываетъ».

Стр. 234: 28-го октября крестьянки мнутъ новый ленъ и приносятъ «первинку» въ церковь — Ч. О. И. № Д. 1867, IV, смѣсь, 198.

Стр. 251: Къ Перкуну обращались съ такимъ воззваніемъ: «Perkune dēvait! ne muszki unt mana dirvōs, melsu, tavi paltj messu» = Perkun Gottchen! schlage nicht auf mein Saatheld, (darum) werde ich bitten, ich werde dir eine Speckseite hinwerfen. По другому чтенію: «Perkune dewajtel nē muszki unt mana: Tiewe mēldzio tawi paltu messu» = Perkun Gottchen! schlage nicht auf das Meinige, o Vater, ich bringe dir mit Gebet das Fleisch einer Speckseite dar (De diis samagitarum, 32, 57; см. также Труды Моск. Археол. Общ., I, 47, матер. для словаря).

Стр. 253: Тунару соответствуетъ у галловъ *Tanarus*; кимр. и армор. *tağan*—громъ, молнія, блудящій огонь (Галлы, соч. Георгиев., 111). *Mjōlnir* означаетъ: «раздробитель» отъ корня *mağ*—*mal*—растирать, дробить, ломать; слав. молнія, молотъ и мѣть (увядать) относятся къ тому-же корню (М. Мюллеръ, см. Филол. Записки 1868, IV-V, 306).

Русскія няньки унижаютъ капризныхъ дѣтей угрозою: Богъ камушкомъ убьетъ!»

Стр. 256: Петрей («Истор. о вел. княжествѣ московскомъ», пер. Шемякина, 48) записалъ народное преданіе, будто изъ камня, который держалъ въ своей рукѣ идолъ Перуна, вылетали во время грозы огненные искры.

Стр. 257-8: У кельтовъ, передъ началомъ войны, вождь собственнымъ мечемъ заколалъ козу и обагрятъ ее кровью обожженную въ огнѣ палку; воины носили эту палку изъ одного селенія въ другое и призывали народъ готовиться къ битвамъ (Оссіанъ, перев. Кострова, I, стр. XXX).

Стр. 265: Когда послышится громъ, литвины говорятъ: «wierzajs bagrahs!» — старикъ ворчитъ! (Труды Моск. Археол. Общ., I, 48, матер. для словаря.)

Стр. 267: Кто носитъ при себѣ «громовую стрѣлку» или осколокъ дерева, въ которое ударила молнія, тотъ будетъ здоровъ и силенъ — Громанинъ, 39-40.

Стр. 291: Если на Юрьевъ день (23 апр.) падаетъ крупа (мелкій градъ), то это предвѣщаетъ хорошій урожай гречихи. — Чтобы разогнать собирающуюся грозу, старухи выбрасываютъ за окно пестъ съ этими словами: «иди, гроза, дальше! пестомъ убью» (пошехонск. уѣзда).

Стр. 297: Лужичане дѣчаютъ большие глаза водою, собранною утромъ, при восходѣ солнца, изъ брызгъ, летящихъ отъ мельничнаго колеса — Neues Lausitz. Magazin 1843, III-IV, 327.

Стр. 308: Когда свиститъ дѣвица, то Богородица плачетъ, а чортъ смѣется (Громанинъ, 224; Beiträge zur D. Myth., I, 237), т. е. свистящія вихри вызываютъ грозу; слезы Богородицы (Френ) — дождь, а дьявольскій хохотъ — громъ.

Стр. 320: По поводу названій Pogoda и Pochwist г. Котляревскій (Разб. I-го т. Поэт. Воз., 44-45) высказалъ слѣдующее мнѣніе: «Погода и Похвистъ въ первый разъ упоминаются Длугошемъ. Кажется, что первое имя произошло

изъ желанія объяснить Подагу Гельмольда; Длугошъ для этого только переставилъ слоги въ выраженіи своего источника. Имя Похвистъ... какъ собственное не древнѣе польскаго хрониста».

Стр. 322: Г. Микучкій названіе музыкальнаго инструмента домра (дѣмна) производтъ отъ снкр. dhash, литов. думти (наст. думю), др.-слав. дуги (дѣму)—Зап. Р. Г. О. по отдѣл. этногр., I, 580.

Стр. 332: Польскія сказки (Глинск., II, 33; III, 35—37) рассказываютъ о гусяхъ-самогояхъ, что они издають такіе чудные звуки, «że w całym dworze zdrowi w skoczny taniec poszli, chorzy wnet ozdrowieli, smutni śmiać się zaczęli». Въ миниатюрахъ средневѣковыхъ рукописей царь Давидъ изображается играющимъ передъ гробомъ Спасителя, дабы звуками музыки пробудить его изъ мертвыхъ (Гануша: Дѣдъ и Баба, 19).

Стр. 338: Г. Котляревскій (Разб. I т. Повѣст. Воз., 45) приписываетъ скоморохамъ (scamari, scamaratores, σχαμαρίται) иноземное происхожденіе.

Стр. 350-1: Чехи называютъ радугу boží duha и думаютъ, что она убиваетъ того, кто станетъ указывать на нее пальцемъ—Громаннъ, 40-41.

Стр. 352-3: По мнѣнію г. Микучкаго, слово радуга первоначально произносилось рай-дуга, т. е. райская, небесная дуга; звукъ ѣ поглощенъ—точно также, какъ въ словѣ подивѣсто пойдѣ (Зап. Р. Г. О. по отд. этногр., I, 597). Чешск. оў—конь происходитъ отъ корня гу—sopim edere (ржать), и не можетъ быть сближаемо съ словами: ага, arvan, age-lis и пр.—Разб. I т. Повѣст. Воз., 31; Дифенбахъ, I, 71.

Стр. 355: Кашубск. taga—dağa, дуга—Зап. Р. Г. О. по отдѣл. этн., I, 595.

Стр. 356. Загадка: «крашеное коромысло черезъ рѣку

евисло» означает радугу — Дѣтск. Пѣсни, собран. Безо-нов., 221.

Стр. 363: Чехи не позволяютъ указывать на радугу пальцемъ, ибо на ней, какъ на тронѣ, возсѣдаетъ царица небесная Пресв. Марія (Гануша: Дѣдъ и Баба, 60).

Стр. 374-5: Авторъ статьи «Die Symbolik von Sonne und Tag, 68, предлагаетъ слѣдующее объясненіе мифа объ Одиновомъ глазѣ, сокрытомъ въ источникѣ Мнимира: небо имѣетъ одно солнце (свѣтило, называемое въ Младшей Эддѣ *euglða* — *augenglanz*), и потому Одинъ—одноглазый; другой глазъ его сокрытъ въ источникѣ Мнимира, что указываетъ на отраженіе солнца въ водахъ земныхъ потоковъ.

Стр. 378: Обычай пить на здравіе и благополучіе г. Котляревскій объясняетъ изъ древнѣйшаго воззрѣнія на вино, какъ напитокъ, знаменующій амриту (О погреб. обыч., 216).

Стр. 385: Нѣмцы даютъ пчелѣ названія *Herrgottsvögel*, *Marienvögel* — *Beiträge zur D. Myth.*, II, 450—1; у чеховъ существуетъ повѣрье, что пчелы прилетали къ распятому Христу и пили выступившій на его челѣ потъ—Громаннъ, 84.

Стр. 394: Скифы, заключая договоръ, наливали въ большую глиняную чашу вино, смѣшивали его съ собственною кровью, которая тутъ-же добывалась изъ нарочно-сдѣланныхъ на тѣлѣ порѣзовъ или уколовъ; затѣмъ погружали въ чашу мечъ и стрѣлы, и приготовленный такимъ образомъ напитокъ выпивали послѣ произнесенія клятвы—Геродотъ, IV, гл. 70. У армянъ, иверцовъ и другихъ древнихъ народовъ цари, при заключеніи мира и дружественныхъ союзовъ, перевязывали на своихъ рукахъ большіе пальцы, прокалывали ихъ и лизали другъ у друга выступавшую кровь—*ibid.*, I, гл. 74; Appianes Тацита, XII, гл. 47. О кровавыхъ роспискахъ, вручаемыхъ чорту, см. Кіевлян. 1865, 57; Громаннъ, 27.

Снкр. *cvas* (вмѣсто *kvas*)—*spirare, sibilare, stridere*, скан. *hvaða*—шипѣть, чеш. *кысати*—находиться въ броженіи, кыснуть—Зап. Р. Г. О. по отд. этногр., I, 558. Въ старинныхъ славянскихъ рукописяхъ *квасъ* употребляется въ значеніи хмѣльнаго напитка, *квасникъ*—пьяница—Опис. слав. рукоп. моск. синод. библіот., отд. II, в. I, 164, в. II, 264.

Стр. 397: Чтобы вылъчить больного желтухою, чехи совѣтуютъ плюнуть ему неожиданно въ лицо или очи—Громаничъ, 154; см. также стр. 224. У народовъ античныхъ произнесеніе заговоровъ сопровождалось сплевываніемъ—Куланжъ, 282.

Стр. 426: По народному убѣжденію, если заговоръ произнесенъ правильно, не измѣняя ни одного выраженія—онъ непременно сбудется (Иллюстр. 1845, 250). Греки и римляне дѣйствовали на боговъ строго-опредѣленными формулами; «такая-то молитва, изъ такихъ-то словъ, увѣнчалась тѣмъ именно успѣхомъ, о какомъ просили; конечно, это оттого, что богъ ее выслушалъ, что она оказалась сильною, сильнѣе самаго бога, такъ какъ онъ не смогъ ей воспротивиться. Вотъ «и сберегли въ памяти таинственные и священные выраженія этой молитвы. Сынъ повторялъ ихъ вслѣдъ за отцемъ. Какъ скоро научились писать, они были записаны. У каждой семьи была книга, содержащая въ себѣ извѣстные заклятія, которыя произносились предками и непременно выполнялись богами. Это было оружіе, употребляемое человекомъ противъ непостоянства его боговъ. Только не надо было измѣнять въ заклятіяхъ ни одного слова, ни одного звука ни—главное—того ритма, какъ произносились они на распѣвъ; тогда молитва потеряла бы свою силу, и боги были-бы властны ея не выполнить... Напрасно живой языкъ измѣнялся вмѣстѣ съ нравами и вѣрованіями; слова и ритмъ священныхъ спѣсней оставались тѣже, и во время празднествъ поцѣженному пѣли ихъ, ничего въ нихъ не понимая»—Куланжъ, 221-3.

Стр. 447: См. замѣчанія, высказанныя г. Котляревскимъ въ Разборѣ 1 т. Поэт. Вѣст., 41. «Wenn ein frauenzimmer einem manne von ihrem monatblut beizubringen weiss, so dass ers im essen oder trinken nimmt, dann hat sie seine liebe für ewig sicher gewonnen» — Beiträge zur D. Myth., I, 210.

Стр. 471, строка 18-я сверху: Неточное выражение: «и островъ, и камень—метафоры тучи» слѣдуетъ замѣнить ссылкой на главу XVI.

Стр. 497: Въ славянскихъ сказкахъ упоминается о вѣро-нахъ, облетающихъ весь свѣтъ и приносящихъ вѣсти старцу, который записываетъ эти вѣсти въ книгу—Гануша: Дѣла 19.

Стр. 500: Когда идетъ свѣтъ, чехи говорятъ, что *bila rapí* и ангельчики перестилаютъ свои постели; а въ Моравіи думаютъ, что въ это время Богъ ударяетъ бичемъ и сшибаетъ съ голубей перья — Гануша: Дѣла и Баба, 21, 30.

Стр. 501-2: Если вынуть изъ трехъ вороновъ и трехъ кротовъ сердца, пережечь ихъ въ пепелъ, и потомъ смѣшать этотъ пепелъ съ порошкомъ и дробью, то ни одинъ ружейный выстрѣлъ не пропадетъ даромъ—Громаниъ, 208.

Стр. 504: Въ старинныхъ рукописяхъ словомъ *ногъ* (*noh, nog*) переводится «грифъ» — Опис. слав. рук. синодальн. библиот., отд. II, в. II, 147.

Стр. 510-511: Полетъ орла предвѣщаетъ побѣду (Воен. Библиот., 132 — Ксенофонтъ: Отступленіе десяти тысячъ, кн. VI). Когда дерутся галки и щебечутъ сороки, чехи ожидаютъ скорой войны; сову они называютъ *smgtopoška*: садясь на окно или кровлю дома, птица эта предвѣщаетъ пожаръ и смерть — Громаниъ, 65—67. Вѣроны своимъ полетомъ и крикомъ пророчать болѣзни и моръ — Beiträge zur D. Myth., I, 250—3.

Стр. 512: Когда летитъ Гаруда, отъ удара ея крыльевъ возстаеъ бѣра—*Beiträge zur D. Myth.*, II, 362.

Стр. 517: Въ старинный хронографъ занесено слѣдующее повѣрье: «и егда поидетъ солнце отъ востока къ западу, тогда огненныя птицы, нарицаемыя финиксы и ксалавъ, летаютъ предъ солнцемъ и омокаютъ крылія свои въ водѣ океанстей и кропятъ ими солнце, да не погаснетъ лучами своими. Отъ огня солнечнаго тѣмъ птицамъ періе обгораютъ, и бывають голы... и пакы купл(з)ются въ океанѣ и обновляются—*Рыбы.*, IV, 185. По замѣчанію г. Миллера (*ibid.*, стр. XXXI), двѣ огненныя птицы, прочищающія дорогу солнцу, напоминають индійскихъ Асвиновъ; «о первоначальномъ значеніи «этихъ послѣднихъ, какъ свѣтоносныхъ солнечныхъ птицъ, см. въ *Zeitschrift für vergl. Sprachforsch.* Куна, XIII, 114: «объ Асвинахъ, какъ мнѣхъ зори утренней и вечерней, см. у Петерсена въ его *Mythologie der Griechen*. Что касается того, что птицы въ нашемъ сказаніи омокаютъ крылія свои въ водѣ океанстей и кропятъ ими солнце, то въ «этомъ, повидимому, сохранилось прекрасное мнѣчское указаніе на сопряженное съ зорею явленіе росы». Съ своей стороны мы думаемъ, что подробность эта стоитъ въ тѣсной связи съ мнѣомъ о купающемся солнцѣ — см. *Повѣ. Вост.* II, 123—130.

Стр. 522-5: Если пѣтухъ остановится посреди двора, и ударяя крыльями, издастъ троекратный возгласъ, то ожидаетъ пожара. Тоже предвѣстіе соединяють и съ крикомъ красноперой курицы. Въ Богеміи до сихъ поръ на церквахъ, часовняхъ, домахъ и придорожныхъ крестахъ ставятъ красныя или вызолоченныя жестыяя изображенія пѣтуховъ. Пѣтухъ и куры считаются у чеховъ вѣщими птицами, предсказывающими хорошую погоду или невѣстье, изобиліе или неурожаи. Курица, поющая пѣтухомъ, предзнаменуетъ разорѣ-

ніе, пожаръ и близкую кончину кого-либо изъ домашнихъ; чехи совѣтуютъ убивать ее, а словаки — бросать въ воду («čertovi poslat»). Бѣлый пѣтухъ приноситъ въ домъ счастье и охраняетъ его отъ злыхъ чаръ — Громаниъ, 75—76, 229.

Стр. 529: Нечистый духъ охотно принимаетъ образъ ворона. У индѣйцевъ воронъ и ворона признавались зловѣщими птицами; по мнѣнію чеховъ, онѣ появленіемъ своимъ и карканьемъ пророчатъ бѣдствія и распри. Коршунъ прилетаетъ къ чародѣямъ, какъ гонецъ, присланный чортомъ — Громаниъ, 65—66.

Стр. 532: По чешскому повѣрью, если яйцо, снесенное черною курицею въ четвергъ, носить девять дней подъ мышкою, то изъ него вылупится šotek, который станетъ заботиться о счастіи своего хозяина и будетъ исполнять всѣ его желанія — Громаниъ, 16, 18; Beiträge zur D. Myth., I, 250.

Стр. 534: Когда раздастся сильный, потрясающій ударъ грома, прирейские жители говорятъ въ ужасѣ: do fallen alle rümpf! (упали всѣ девять кеглей!) Народная сказка заставляетъ героя Молнію (Blitz) играть въ кегли и бросать шаръ (kugel), который въ быстромъ полетѣ свѣтится яркимъ пламенемъ, и послѣ cadaго удара, подобно Торову молоту, самъ собою возвращается въ руки немецкаго игрока. Славяне знаютъ Перуновъ шаръ (Рагомы гула), поражающій нечестивыхъ и преданныхъ проклятію — Beiträge zur D. Myth., II, 120—1. По мнѣнію чеховъ, молнія есть круглый огненный камень, величиною съ пучоу или съ волошскій орѣхъ. Во время лѣтней грозы ангелы, апостолъ Петръ или самъ Господь бросаютъ эти камни и производятъ громовый грохотъ — Громаниъ, 37, 212.

Стр. 541. Slov. povesti, изд. Škultety a Dobšín., I, 5: сказочный богатырь сражается съ дракономъ, а голуби крыльями своими отмахиваютъ отъ него змѣйный пламень.

Стр. 543: Г. Мивуцкіѣ сближаетъ слово Guth, Gud, Got (богъ) съ санскр. guh (см. gndh) — tegere, osculere, и думаетъ, что первоначально оно означало небо (=кровъ), точно также, какъ литов. дангус—небо отъ денгтя—крыть и латыш. юмалс отъ юмт (съ тѣми-же значеніями) — Зап. Р. Г. О. по отд. этногр., I, 591. Говоря о частыхъ и продолжительныхъ дождяхъ, бѣлоруссы употребляютъ выраженіе: «небо продралось»—*ibid.*, 361.

Стр. 552: «Облацы плаваютъ»—Опис. слав. рук. синод. библ., отд. II, в. II, 242.

Стр. 557-8: «Въ Народ. южнорус. сказкахъ» (изд. Рудченко, I, 123) упоминается кабанъ, «шо носомъ оре, ушма сіє, а хвостомъ волочить.» *Beiträge zur D. Myth.*, II, 409: «Im symposion sagt Plutarch von dem schwein, dass es rostro terram findens vestigium arationis impresserit ac vomeris opus subministraverit; und Grimm sagt auch: einen grund der heilighaltung des ebers findet man darin, dass er die erde aufwühlt und die menschen von ihm das pflügen gelernt haben.»—Въ Гаривантѣ боги спускаютъ съ неба плугъ, булаву и лукъ—*Вѣст. Евр.* 1868, II, 654.

Стр. 565-9: Въ Чехахъ уцѣлѣлъ обычай, по которому, при началѣ весеннихъ посявовъ, крестьяне отправляются ночью на поле, виѣстѣ съ голою дѣвицею и чернымъ котомъ, и тащить за собою плугъ; тамъ готовятъ они глубокую яму, бросаютъ въ нее черного кота и зарываютъ его въ землю. Въ прежніе годы плугъ вывозили на поле три голыя женщины—*Громаниъ*, 143-4.

Стр. 570: Въ бурныя лѣтнія грозы чехи выставляютъ надъ стрѣхою помело, или кладутъ топоръ остріємъ кверху—для того, чтобы предохранить свои нивы отъ града (*Громаниъ*, 38; *Гануша: Дѣдъ и Баба*, 55).

Стр. 571: Когда дождь идетъ при солнечномъ сіяніи, бѣлоруссы говорятъ: «коробонь солнце, ситомъ дождь!» — Зап. Р. Г. О. по отд. этногр., I, 332. По чешскому повѣрью, Мелюзина, осужденная носиться по воздуху въ бурныхъ вихряхъ, держитъ въ рукахъ сито и сыпетъ изъ него градъ и крупу—Громаннъ, 3.

Стр. 574: На страстную пятницу хозяинъ объѣзжаетъ свои поля верхомъ на помелѣ и втыкаетъ въ землю осиновыя вѣтки; дѣлается это съ тою цѣлю, чтобы кро-ты не рыли полей и не вредили посѣвамъ—Громаннъ, 59.

Стр. 579: На берегахъ Рижскаго залива найдены могилы, около которыхъ лежатъ камни, сложенные на подобіе лодокъ; латыши называютъ эти могилы чортовыми лодками — Археолог. Вѣстникъ 1867, I, 33.

Стр. 581: Владимиръ Мономахъ, по его собственному выраженію, писалъ свое поученіе дѣтямъ «сѣдя на санѣхъ», т. е. на смертномъ одрѣ.

Стр. 595: Отголосокъ древняго мифа о Фаэтонѣ находимъ въ малорусской сказкѣ (см. сборн. г. Рудченка, I, 93-94). Добрый молодецъ женится на солнечной дочери, и купаясь въ молокѣ, дѣлается такой «ясній, неначе сонце» (сравни Поэт. Воз., II, 125). Солнце уступаетъ ему свой стулъ (престолъ), на которомъ и выѣзжаетъ онъ погулять по свѣту; всѣ встрѣчные на пути принимаютъ его за праведное Солнце. Во время этого поѣзда добрый молодецъ попалъ чуть не половину небесныхъ виноградниковъ.

Стр. 600: Малороссійская сказка (Рудченко, I, 138) повѣствуетъ о заключенной подъ землею царевнѣ: «она вже не одинъ цеберъ наплакала, такъ що слези їїи ажъ на сеї свить сходять... Якъ тилько сонечко зжєвриє, то по всякому дереву и по всякій блиини роса и выступає. Оце-жъ не що, якъ тїв слєзї!» Въ литовской пѣснѣ (Юшкевич., 9-10) Солн-

це, обѣщаясь оплакать убитого молодца, говорить, что оно въ продолженіи девяти дней каждое утро будетъ восходить во мглаѣ.

Стр. 601: Если въ день свадьбы идетъ дождь, то невеста будетъ оплакивать свое занужество (чеки утѣраютъ, что ей придется пролить столько-же слезъ, сколько упало въ этотъ день дождевыхъ капель), а если сіяетъ солнце, то будетъ смѣяться, веселиться — Громаннъ, 119; Die Symbolik von Sonne und Tag, 68.

Стр. 603: О дождѣ, идущемъ при солнечномъ сіяніи, бѣлоруссы выражаются: «царевна (=богиня Фрея) плачетъ» — Зап. Р. Г. О. по отд. этногр., I, 460.

Стр. 612. Народная загадка: «сиза (вар. бѣлая) кобыла весь лѣсъ поѣла» означаетъ: пламя очага — Сборн. памяти. нар. творч. въ сѣв.-запад. краѣ, I, 298, 300.

Стр. 615: О конѣ Ильи Муромца народная пѣсня (Рыбн., IV, 24) говорить:

Куда падаютъ копыта лошадиныя,
Тутъ становится колодецъ ключевой воды.

Стр. 634: По мнѣнію чеховъ, бѣлые кони приносятъ дому счастье; если свадебный поѣздъ, ворочаясь изъ церкви, повстрѣчаетъ бѣлую лошадь (или корову) — это знакъ, что Богъ благословитъ молодую чету чадородіемъ; напротивъ встрѣча съ черною лошадью (или быкомъ) сулитъ новобрачнымъ бездѣтство; громкое ржаніе коней предвѣщаетъ войну — Громаннъ, 53, 120. Дарій Истаспъ былъ взбранъ на царство по ржанію коня. — Геродотъ, кн. III, гл. 84.

Стр. 637: Священное значеніе конской головы до сихъ поръ имѣетъ силу въ Персіи; личность преступника считается тамъ неприкосновенною до тѣхъ поръ, пока онъ пребываетъ въ конюшнѣ или держится за конскую голову — Археол. Вѣстникъ 1867, II, 53.

Стр. 640: «Иля насюкавъ въ рѣку» — Зап. Р. Г. О. по отд. этногр., I, 317. Если олень валяется на лугу или нивѣ—это служить предвѣстіемъ урожая; по болгарскому повѣрью, онъ приноситъ съ собою росу, которая капаетъ изъ его глазъ (сообщ. г. Каравеловымъ). По свидѣтельству народной саги, олень, ударяя въ землю копытомъ, вызываетъ изъ нея водный источникъ—*Beiträge zur D. Myth.*, II, 425.

Стр. 641-2: Заяцъ, пробѣжавшій черезъ деревню, принимается у чеховъ за предвѣстника пожара — Громаниъ, 57-58.

Стр. 645: Бѣлоруссы о томъ, кто нечаянно прожжетъ свою одежду, выражаются: «лѣсицу поймавъ!» — Зап. Р. Г. О. по отд. этногр., I, 338, 404. Финны сѣверное сіяніе называютъ лѣсиниъ огнемъ — см. *Reinhart fuchs* Гримма. Г. Милуцкій слова лѣсь, лѣса производить отъ сикр. рѣш — *laedere, perdere, interficere* (Зап. Р. Г. О. по отдѣлен. этногр., I, 576).

Стр. 646: Стихійные духи, посылающіе на землю дожди, даруютъ людямъ хлѣбъ насущный (урожай). Вотъ почему по южнорусскому повѣрью: когда гремитъ громъ — это Господь ѣздитъ по небу въ своей колесницѣ и возитъ калачи (см. Поэт. Воз., I, 265); въ дѣтской пѣснѣ ворона варитъ кашу (т. е. завариваетъ въ грозовой пламени зѣрна дождя; сравни Поэт. Воз., I, стр. 522); наконецъ и лѣса приносятъ при началѣ весны вкусные гостинцы.

Стр. 648: Трехцвѣтная кошка охраняетъ домъ отъ пожара; когда кошка играетъ съ своимъ хвостомъ — надо ожидать вѣтренной погоды; наканунѣ Рождества Христова или весной чехи ловятъ чернаго кота и зарываютъ его въ полѣ или въ саду подъ деревомъ—для того, чтобы злые духи не вредили урожаю (Громаниъ, 55-56, 87; *Beiträge zur D. Myth.*, II, 439).

Стр. 663: Литов. акис — око, глазъ, означаетъ также и водяную жилу, родникъ; у латышей ака — колодезь; въ Карпатахъ и Татрахъ горнымъ озерамъ даютъ названіе: морске око—Зап. Р. Г. О. по отд. этногр., I, 585.

Стр. 667: Чехи во время грозы боятся дотрогиваться до молока, чтобы не убила молнія—Громаннъ, 38.

Стр. 683: Когда на небѣ видны бѣлыя облачки — это, по словамъ чеховъ, «св. Петръ пасетъ овечекъ» или: «св. Петръ печетъ хлѣбы» (готовитъ урожай)—Громаннъ, 32.

Стр. 687: Въ Болгаріи, наканунѣ Нового года, старуха беретъ сухое овечье руно и выставляетъ его на ночь въ сѣни; если по утру руно будетъ влажно (отсырѣетъ), то наступающій годъ обѣщаетъ изобиліе, и наоборотъ: если руно останется сухимъ, то годъ будетъ несчастливый (неурожайный)—Моск. Газета 1866, Каравелова: «Святки у болгаръ».

Стр. 711-2: Въ парохіи Вишневской (говоритъ Ильячъ, стр. 144), есть церковь св. Георгія, куда ежегодно на Юрьевъ день приходятъ пастухи и молятся объ охраненіи ихъ стада отъ волковъ.

Стр. 721: По мѣстнѣ г. Милуцкаго (Зап. Р. Г. О. по отд. этногр., I, 606), слова хортъ (хрътъ, литов. куртас)—борзая собака и хрълъ — себѣ одного корня.

Стр. 727: Для того, чтобы утихла буря, чехи высыпаютъ за окно, на улицу, муку и соль—Громаннъ, 36.

Стр. 730: На Исполновыхъ горахъ рассказываютъ о лѣсномъ охотникѣ, который въ извѣстные дни носится по лѣсамъ, сопровождаемый четырьмя огненными собаками. Въ Арнау думаютъ, что дикой охотникъ является вместе съ бурей и ломаетъ деревья; кто повстрѣчается съ нимъ въ лѣсу, того ожидаетъ скорая смерть. Рассказываютъ еще, будто дикой охотникъ ѣздитъ въ глухую полночь на безголовомъ козлѣ, а передъ нимъ бѣгутъ двѣ собаки, послушныя его

громкому свисту. Народная фантазія даетъ ему зеленое платье, длинные охотничьи сапоги, ружье и кортикъ. Когда въ полночь надвинутся черныя тучи — крестьяне думаютъ, что въ нихъ иракъ скрывается дикой охотникъ, и чтобы прогнать его — советуютъ стрѣлять въ облака (Громаниъ, 3-4). Въ повѣртіяхъ этихъ нельзя не замѣтить значительнаго вліянія итальянскихъ сагъ.

Стр. 732: По чешскому повѣрью, передъ кончиною чловека является огромная черная собака, обходитъ вокругъ дома, въ которомъ лежитъ умирающій, и располагается гдѣ-нибудь вблизи этого жилища; когда чловекъ умретъ — собака немедленно исчезаетъ. Точно также въ Вестфалии рассказываютъ о собакѣ, которая ночью, передъ смертію каждаго изъ членовъ семейства, трижды обѣгаетъ домъ, и затѣмъ немедленно удаляется на церковный дворъ; во время заразительныхъ, повальныхъ болѣзней она бываетъ жирная и тучная. Въ этой собакѣ нетрудно узнать небеснаго пса (Sâgameya), который, по индійскимъ преданіямъ, являлся къ людямъ, какъ посланникъ Ямы, властителя усопшихъ — Громаниъ, 187.

Стр. 733: У болгаръ существуетъ примѣта: если собака вляется на засѣянной нивѣ, то этимъ она предвѣщаетъ хорошій урожай (сообщено г. Каравеловымъ).

Стр. 736: У чеховъ глазная болѣзнь извѣстна подъ названіемъ поѣпі mlha или vlči mlha (мгла) — Громаниъ, 174.

Стр. 738 и 740: Сканд. *vargr* — *laigo*, *maleficus*, *lupus* г. Микуцкій сближаетъ съ рус. вергаты, литов. варгги — быть отвержену, брошену, варгас — нужда, бѣдность, вергас — рабъ; врагъ (ворогъ) — отверженный, извергъ — Зап. Р. Г. О. по отд. этногр., I, 576.

Стр. 739: Сопутствуя богу весеннихъ грозъ, волки-вухри ичтятся въ дикой охотѣ, какъ его ловчіе псы, и помогаютъ ему истреблять темныхъ демоновъ. По народному повѣрью,

чертей столько-бы расплодилось, «шо-й свиту-бъ не було, якъ бн їхъ громъ не бивъ та вовки не виждали!» (Рудченко: Нар. южнорус. сказки, I, 73.)

Стр. 756: «Loki den wolf Feurir und die schlange Jörmungandr zeugte, gandr aber wiederum wolf bedeutet». — D. Myth., 1049. Въ русскихъ сказкахъ змѣй и желтый волкъ выступаютъ съ одинаковымъ демоническимъ характеромъ.

Стр. 766: Въ 1302 году, когда французы ссарижались къ битвѣ и графъ Артуа сталъ надѣвать оружіе, ручной волкъ его бросился на своего господина и принялся срывать съ него воинскіе доспѣхи. Графъ прогналъ волка, вступилъ въ битву, но потерпѣлъ поражение — Beiträge zur D. Myth., I, 27.

Стр. 771: Чтобы дѣти не трогали огня, имъ говорятъ: «онъ тебя укуситъ» — Вилен. Сборн., I, 190-1.

Стр. 775: Илчъ (стр. 251) сообщаетъ поговору: «ike na mōsec laje, izrast će ti zubi».

Стр. 782: Встрѣча съ овечьимъ гуртомъ считается добрымъ знакомъ, а встрѣча со стадомъ свиной сулитъ несчастіе — Громаниъ, 220.

Стр. 787: Сѣверные поэты называли солнце свѣтломъ невѣстою (heidh bráðhr himins) — Die Symbolik von Sonne und Tag, 68.

ТОМЪ II.

Стр. 2: Ибнъ-Даста (въ началѣ X-го вѣка) называетъ славянъ огнепоклонниками — Ж. М. Н. П. 1868, X, 671.

Стр. 3-4: Названіе радуняца г. Котларевскій (О погребал. обычаяхъ, 251) сопоставляетъ съ ведійс. gadan — жертвоприношеніе отъ корня gād — давать, готовить, и даетъ ему значеніе обѣда (сер. датн). Но г. Лерхъ (Ж. М. Н. П. 1868, XI, 624) замѣчаетъ, что слова gadan не существу-

отъ. «Авторъ (говоритъ онъ), вѣроятно, хотѣлъ привести зендское gādañh, которому въ санскритѣ слѣдуетъ считать соответствующимъ gādha-s. Но гортанное ñ передъ h въ зендскомъ языкѣ не имѣетъ ничего общаго по происхожденію со звукомъ h въ словообразовательномъ слогѣ mi русскаго радуница». Г. Даль производитъ слово «радуница» отъ глагола радовать; соглашаясь съ его мнѣніемъ, г. Лерхъ добавляетъ: «по корню своему и радуница и радовать могутъ быть одного происхожденія съ зенд. gādañh и сикр. gādhas, но суффиксы ихъ разные».

Стр. 19: Чтобы избавиться отъ болѣзни, сербы проходятъ промежъ двухъ костровъ, разведенныхъ съ помощью живаго огня — Гласник срп. друштва 1867, V, 167.

Стр. 40: Въ малорусскихъ сказкахъ (Рудченко, I, 83, 86) Солнце и Мѣсяцъ, при посѣщеніи ихъ странствующихъ героями, говорятъ: «що не таке, що руська кость смердитъ!»

Стр. 42-43: Въ Ливоніи прежде, чѣмъ семья приступала къ приготовленнымъ яствамъ и напѣткамъ, было въ обычаѣ бросать въ огонь кусокъ мяса и плескать на горячіе уголья пивомъ — Ч. О. И. и Д. 1868, II, 62 (Олеарій).

Стр. 55: По свидѣтельству Аристотеля: «забота вѣдать всеобщія жертвоприношенія гражданской общины принадлежала, по религіозному обычаю, не особымъ жрецамъ, но лицамъ, «занивающимъ санъ свой отъ огня, и которыхъ здѣсь называли «царями, тамъ притагами, инаѣ архонтами». Каждая община имѣла свой государственный очагъ, свое огнище, блюстителемъ котораго былъ царь; неспособный къ жречеству не могъ быть и царемъ. Такъ одинъ изъ древнихъ царей Сикіона былъ низвергнутъ, потому что, осквернивъ руки смертоубійствомъ, уже не могъ приносить жертвъ. «Гомеръ и Виргилій представляютъ намъ царей, непрерывно-занятыхъ священными обрядами. Мы знаемъ изъ Демосоена, что древніе цари Атті-

ки сами совершали всѣ жертвоприношенія, предписанныя религіей гражданской общины; знаемъ изъ Ксенофонта, что спартакскіе цари были главами лакедемонской религіи... Тоже самое и римскіе цари; преданіе всегда изображаетъ ихъ священниками.—Куланжъ, 230-1, 239.

Стр. 61-62: У древнихъ писателей встрѣчаемъ выраженія: «боги, сидящіе у моего очага; Зевсъ моего огня; Аполлонъ моихъ праотцевъ». «Умоляю тебя, говоритъ Текмесса Аяксу, именемъ твоего пріючнаго Зевса»; волшебница Медея говоритъ у Еврепида: «клянусь Гекатой, богиней, обитающей въ святилищѣ моего очага!»—Куланжъ, 160.

Стр. 67: Обычай зажигать на храмовой праздникъ большую восковую свѣчу, покупаемую на общій мірской счетъ, соблюдается во многихъ селахъ. Въ мосальскомъ и жиздренскомъ уѣздахъ такая свѣча въ продолженіи цѣлаго года хранится въ очередной избѣ, и дому этому, какъ хранителю святыни, оказывается особенное уваженіе. За нѣсколько дней передъ наступленіемъ храмоваго праздника со всѣхъ дворовъ собираютъ ржаной солодъ, хмѣль и разные съѣстные припасы, изъ которыхъ варится пиво и готовится обильная трапеза. Въ день праздника поселяне сходятся въ церковь, и послѣ обѣдни поднимаютъ чествуемую икону и несутъ въ ту избу, гдѣ стоитъ мірская свѣча. Хозяинъ и хозяйка встрѣчаютъ икону съ хлѣбомъ-солью, ставятъ ее на лавкѣ, усыпанной рожью, ячменемъ и овсомъ, и зажигаютъ передъ нею мірскую свѣчу. Затѣмъ совершается молебствіе, и по окончаніи его икона и свѣча переносятся въ слѣдующій очередной домъ, гдѣ также служатъ молебны. Послѣ того икону возвращаютъ въ церковь, и праздникъ заканчивается общественнымъ пиршествомъ. — Вѣст. Р. Г. О. 1853, III, 3-4; Географ. Извѣстія 1850, III, 329; Терещ., V, 150.

Стр. 90: Лат. *tergo*, *termen*, *terminus*, греч. *τέρμα*, *τέρμων* — граница, рубежъ, межа (*in-ter*, *ex-*

trage, trans—вед. tigas, got. thairh, др.-в.-нѣм. durch—черезъ)—Курціусъ, 189.

Стр. 92: Перемѣщать межевые знаки съ недобрымъ умысломъ (т. е. ради собственной выгоды) считается у словенцевъ за величайшій грѣхъ; кто это дѣлаетъ, того наказываютъ злые дѣхъ—Književnik, година 3-я, вып. III-IV, 456.

Стр. 94: На Руси принято некрещенныхъ дѣтей хоронить подъ порогомъ дома, а самоубійцъ — на дорогахъ; перекрестки потому и страшны народному воображенію, потому и признаются за мѣста полуночныхъ бѣсовскихъ сборищъ, что они изъстари были посвящаемы усопшимъ и состояли подъ охраною родовыхъ эльфовъ (т. е. блуждающихъ душъ предковъ). По свидѣтельству Олеарія (Ч. О. И. и Д. 1868 г., II, 60), въ Ливоніи некрещенныхъ дѣтей хоронили не на кладбищахъ, а гдѣ-нибудь на дорогѣ, преимущественно на перекресткахъ. Литовцы еще въ XVII в. совершали погребальные обряды среди полей или въ лѣсахъ, и каждый отдѣльный родъ имѣлъ свое собственное огнище—для сожженія своихъ усопшихъ. У Длугоша читаемъ: «Litvani tamen, cum silvarum et nemorum abundarent multitudine habebant speciales sulvas, in quibus singulae villae et quaelibet domus atque familia speciales focos obtinentes decedentium cadavera solebant conflagrare». Онъ же говоритъ о жемантахъ: «In praefatis sylvis habebant focos in familias et domos distinctos, in quibus omnium charorum et familiarum cadavera cum equis sellis et vestimentis potioribus incendebant.» Могильные холмы служили въ старое время пограничными знаками; eżagulis означаетъ въ литовскомъ языкѣ могилу, курганъ и межевой камень; deus Eżagulis (Eżagullys) — тотъ, кто поконится на межѣ (усопшій) — deus tumuli (Joh. Lasicii Poloni de diis samagitarum libellus, 34-35, 58, 66).

Стр. 103: Чотъ, замѣчая на своемъ тѣлѣ темныя пятна— какъ-бы отъ ушиба, говорить: «ишгlу на шпе sáhnul v posé»—мертвецъ давилъ меня ночью (Труды Моск. Археолог. Общ., I, вып. II, ст. Потебни, 171).

Стр. 107: Въ костромской губ. вѣшаютъ въ курятникахъ камни (такъ называемые курячьи боги) для того, чтобы кикиморы не давили куръ—Послов. Даля, 1058. Одинъ изъ этихъ камней, доставленный въ Московское Археологическое Общество (см. Археол. Вѣстникъ 1867, IV, 186), носить на себѣ слѣды искусственной отдѣлки: онъ изображаетъ голову, у которой видны глаза, уши, носъ и просверлены ноздри.

Стр. 139: По мнѣнію г. Котляревскаго (О погребал. обыч., 198), «этимологія слова рай указываетъ на понятіе солнечной, воздушной области: корень гај (рад ж), отъ котораго оно происходитъ, обозначалъ первоначально впечатлѣніе небеснаго блеска, небеснаго моря, свѣтлой облачной страны; въ такомъ смыслѣ терминъ употреблялся въ Ведахъ... Ирiй и вырiй только нныя лингвистическія формы слова рай, прямо происшедшія отъ того-же корня, только въ иной формѣ агj». Г. Лерхъ (Ж. М. Н. П. 1868, XI, 623-4) замѣчаетъ, что въ нашемъ языкѣ не могло существовать корня гај; общеиндоевропейскою формою для санскр. гај должно принять агg. М. Мюллеръ, на котораго ссылается г. Котляревскій, говоритъ о санкр. существительномъ гájas (раджас)—первоначально блескъ, потомъ вода (т. е. блестящая) и наконецъ облако; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Ригъ-Веды множеств. число отъ раджас означаетъ: облачное небо.

Стр. 148-9: Рус. алатырь-камень и греч. ἡλέκτρον восходятъ къ санкр. корню агk (—अल्) —блестать, испускать лучи (агk-as—лучъ, солнце, кристалъ, мѣдь, агk-is—блескъ); ἡλέκτωρ—солнце, т. е. сіяющее, ἡλέκτρον—блестящій металлъ (смѣсь золота и серебра—Курціусъ: Grund-

züge der griech. etymol., I, 107; Bulletin de l'Academie Imp., т. XII, стат. Куника о нѣкот. славян. названіяхъ пурпура, солида и ятаря, 40; Вѣст. Евр. 1868, IX, ст. Гильеердинга, 212: латырь — лак-тырь; окончаніе тар, тра означаетъ существо или предметъ, производящій какое-либо дѣйствіе). Въ азбукониксахъ читаемъ: «илектръ-камень зѣло честенъ отъ великихъ камней, именуемъ златовиднѣмъ, убо вкупѣ и сребровиднѣмъ... проявляетъ неумалѣемую и чистую свѣтлость... и свѣтовидную и небесную зарю» — Сахаров., II, 160. Въ древнѣйшемъ англосаксонскомъ памятникѣ на вопросъ: «что такое солнце?» данъ слѣдующій отвѣтъ: «солнце — горючъ камень» — Миллера: Опытъ ист. обозр. рус. слов., I, 335 (изъ Migne: Dict. des apocryphes).

Стр. 156: Которая рыба прыгнетъ сама изъ рѣки въ лодку, ту рыбу сваря и дай съѣсть женѣ: отъ того жена станетъ дѣтей родить — Ч. О. Н. и Д. 1867, IV, смѣсь, 157.

Стр. 167: Въ старинномъ литовскомъ словарѣ *Deivaitis* — синонимъ Перкуна; женская форма *Deivaitė* (*Dėvaitė*) означаетъ богиню дождей, а во множественномъ числѣ *deivaitės, dėvaitės* — нѣмны источниковъ и рѣкъ (первоначально: дождевыхъ потоковъ) — *Lituania* Шлейхера, 24.

Стр. 177: Снкр. *dhē, dhajāmi* — *bibo, lacteo, dhātr* — *nutrix, dhēpas* — доящаяся корова, *milchkuh, зевд. daina* — *weibchen*, греч. *δῆσθαι* — доить, *τιθήνυ, τῆτῃ* — кормилица, *τῆθος* — материнская грудь, гот. *daddja n* — кормить грудью, швед. *dadda* — кормилица, мамка, швц. *dodō* — мать, др.-в.-нѣм. *tāu* — *lacto, tila* — ташша, сл. дою, доилица — Курціусъ, 217; Дюбенбахъ, II, 608. Вѣроятно, къ одному корню съ этими словами относятся и сербская додола; если принять такое производство, то подъ именемъ додолы должно разумѣть богиню, изливающую изъ своихъ облачныхъ грудей

молоко-дождь, производительницу земныхъ урожаевъ и всеобщую кормилицу.

Стр. 183: Чтобы излѣчиться отъ желтухи, сербы берутъ желтоногого пѣтуха, купаютъ его въ водѣ, и потомъ пьютъ эту воду, какъ лѣкарство—Гласник сри. друштва 1867, V, 187.

Стр. 240: Въ олонецкой губ. (Памятн. книжка олон. губ. на 1866 г., 18—19) рассказываютъ, что водяной, переселяясь на другое мѣсто, прорываетъ ручьемъ и приготовляетъ для себя новое озеро.

Стр. 249: По свидѣтельству Ибнъ-Дасты, руссы приносили въ жертву мужчинъ, женщинъ и лошадей. Жрецъ (кудесникъ) накидывалъ на шею обреченнаго человѣка или животнаго петлю, подымалъ его на бревно, и умертвивъ ударомъ, восклицалъ: «вотъ это жертва богу!»—Ж. М. Н. П. 1868, XII, ст. Хвольсона, 674.

Стр. 271: У руссовъ, говоритъ Ибнъ-Даста (Ж. М. Н. П. 1868, XII, 674, 769), если обѣ тяжущіяся стороны недовольны приговоромъ вел. князя, то окончательное рѣшеніе дѣла предоставляется оружію: чей мечъ острѣе, тотъ и одержитъ верхъ. Побѣжденный долженъ смириться и удовлетворить побѣдителя.

Стр. 303: Чтобы предохранить себя отъ зубной боли, чехи берутъ осколокъ дерева, въ которое при первой весенней грозѣ ударила молнія, готовятъ изъ этого осколка порошокъ и чистятъ имъ зубы, или: слышавъ первый весенній громъ, они берутъ кусокъ желѣза и держатъ его въ зубахъ во все время, пока продолжаются небесные раскаты—Громанинъ, 40, 169.

Стр. 304: Въ нижегородской губ. раскалываютъ осляну и принимаютъ сквозь нее дѣтей, больныхъ грыжею (Нижегор. Сборн. 1867, I, 179); въ рукописныхъ сборникахъ заговоровъ

и лечебныхъ наставленій предлагается совѣтъ: «сыщи рябину древо, чтобъ отростелина была бы отъ нея, да отсѣжи ее, да расколи надвое, да свяжи въ концахъ посконою ниткою, и пройди сквозь рябину трожды» (Рыбник., IV, 250).

Стр. 307: Въ «Кіевлянинѣ» (1865, 52) записано народное преданіе, что крестъ, на которомъ распяли Спасителя, былъ сдѣланъ изъ осины и что въ наказаніе за это Богъ обрекъ означенное дерево на вѣчную дрожь. Въ Германіи увѣряютъ, что дерево, на которое садится шаръ (шар), дрожитъ—хотя бы вовсе не было вѣтра, и вскорѣ потомъ засыхаетъ—*Gerth. Mythen*, 712.

Стр. 321: Ливонцы, самогиты и русскіе чтили духа, пребывающаго въ священныя рощахъ и деревьяхъ; думали, что онъ обитаетъ «sub sambuco» и подъ этимъ деревомъ ставили для него хлѣбъ, пиво и другія приношенія — *De diis samagitarum*, 20. Въ Ливоніи, по словамъ Олеарія (Ч. О. И. и Д. 1868, II, 61), народъ обязывалъ нѣкоторые избранныя деревья красными лентами и совершалъ подъ ними суевѣрные моленія и обѣты.

Стр. 343-4: По разсказамъ гуцуловъ (Пантеонъ 1855, V, ст. Вагилевича, 50), дикія жены живутъ въ пещерахъ, на неприступныхъ мѣстахъ; ночью онѣ собираются толпами, бѣгаютъ по полямъ и лѣсамъ, хлопаютъ въ ладоши, и завидя путника, бросаются на него и начинаютъ щекотать. Гуцулы представляютъ ихъ высокими, худощавыми, съ блѣдыми лицами и длинными, растрепанными волосами; вмѣсто пояса онѣ обвязываются травой.

Стр. 385: Пѣпороть, пѣпоротокъ—птичье крыло (Толков. слов., II, 12).

Стр. 396: Стояъ мандрагоры — громъ; сравня стонати, греч. στένο, лат. tonare, tonitru и нѣм. thunar—Археол.

Вѣст. 1867, IV, 150. Гроза стонетъ: «ношь стонуши ему грозою птичь убуди» (Слово о полку).

Стр. 398: Разрывъ-травѣ соответствуетъ камень, приносимый по нѣмецкому повѣрью дятломъ (donnerstein). Если завязать платкомъ гнѣздо сойки, то, по рассказамъ чеховъ, она принесетъ камышекъ, отъ прикосновенія котораго тотчасъ-же распутаются всѣ наложенные узлы. Съ помощію этого камня можно находить сокрытые въ землѣ клады — Археол. Вѣстн. 1867, IV, 150.

Стр. 415-6: Широколистный, красноцвѣтный чертополохъ обладаетъ великою силою. Чтобы избавиться отъ преслѣдующаго чорта, совѣтуютъ бросать въ него цѣпкими шишками этого растенія. Чертополохъ прогоняетъ, изводитъ червей: повѣрье, относимое первоначально къ демоническимъ змѣямъ. На тоже могучее свойство поражать демоновъ (волка или змѣя-тучу) указываетъ и названіе звѣробой, придаваемое различнымъ травамъ и между прочимъ желтоголовнику (малор. горницвѣть) и купальскому желтоцвѣтному зелью (польск. *świętojańskie ziele*, нѣм. *Johanniskraut*) — Археол. Вѣстн. 1867, IV, 148—150.

Стр. 434: Въ Германіи существуетъ повѣрье: если при поворотѣ солнца выстрѣлить въ него въ самый полдень, то на землю кануть три капли крови, изъ которыхъ, какъ изъ сѣмени, и вырастаетъ папоротникъ — Кунъ, 221.

Стр. 491: Слав. ramo, нѣм. агш и лат. *gambis* — сукъ, вѣтвь, отрасль.

Стр. 514: Греч. *τῶφω* — жгу, *τῶφος* — дымъ, прахъ, *τοφών*, *τοφός* — вихрь, ср.-в.-нѣм. *dimpfen* (*dampfen*) — испускать пары, чадъ, литов. *dumpja* — раздуваю огонь, снкр. *dhûp*, *dhûpajâmi* — suffio, fumo, *dhûpikâ* — туманъ (Курпійсъ, 194).

Стр. 525. Въ сербскихъ пѣсняхъ Петрановича (стр. 181—2, 187, 190) читаемъ: а) «змај доле ће — код језера у траву пануо, око себе очим' расв'јетлио; онда скиде крила и окриће, крај језера у траву турно, па се купат' стаде у језеру». Юнакъ пускаетъ въ змиѣ стрѣлу — тогда змиѣ «из' језера у траву скочио, па обуче крила и окриће» и поднялся къ небу подъ облака. б) «Лети змаје као ватра жива... очим' витла, а ватру просипа.» с) «Кад се змаје крила добавио, начини се гуја шаравита — су шест крила од пламена жива.»

Стр. 533: Когда случится солнечное затмѣнiе, въ Краниѣ думаютъ: «да нека аждаја Врколак хоће да прогута (проглотить) сунце.» Большіе и малые выбѣгаютъ тогда въ поле и ударяютъ въ котлы, тазы и во все, что только можетъ издавать громкіе звуки, дабы испугать змиѣ-оборотня — Гласник срп. друштва 1867, V, 194.

Стр. 557: «Пријихавъ у такій-то городъ, и на весь городъ той одна криница, и въ тій криници сидитъ змиѣ з' дванадцатьма головами. И то такъ: якъ идуť вси по воду и ве-дуть одну душу, то винъ ззистъ жиѣ, а вони наберутъ соби води, а иначе не можна» (Рудченко, 126). Въ другой сказкѣ упоминается колодезь съ цѣлющей водою, возлѣ котораго приковано къ столбамъ двѣнадцать огнедышащихъ змѣевъ (ibid., 135).

Стр. 558: Когда бываетъ засуха, сербы думаютъ, что гдѣ-нибудь въ окрестностяхъ появилась змиѣ, ловятъ ее и убиваютъ — Гласник срп. друштва 1867, V, 95.

Стр. 582: Заклинатель, желающій уничтожить жатву въ поляхъ своего недруга, беретъ обѣими руками змиѣ, и произнесъ заговоръ, выпускаетъ ее въ окно или двери съ этими словами: *vzmikszť per eszè!* (иди черезъ поле). Вслѣдъ затѣмъ жатва будетъ истреблена градомъ и червями. Если-же заклинатель имѣетъ въ виду хлѣбъ, собранный въ амбарахъ,

то говорятъ змѣ: *szmikszt per arűda!* (ступай въ закрома) — *De diis samagitarum*, 37.

Стр. 634: Олеарій (Ч. О. И. и Д. 1869, I, 429), описывая путешествіе свое по Волгѣ, упоминаетъ о двухъ краснопятнастыхъ змѣяхъ, которыя исползли на корабль. Когда русскіе гребцы увидѣли этихъ змѣй, то очень обрадовались и говорили, что надо ихъ беречь и кормить, что это добрыя змѣи, предвѣщающія попутный вѣтеръ.

Стр. 638: Гр. *χαλνω* — разверзаться, зѣвать, *χάος* — пропасть, бездна Курдіусъ (стр. 164) сближаетъ съ лат. *hisco*, *bio*, *hiatus*, скан. *gin* (*gähne*), слав. зіати, зѣять, зѣвъ.

Стр. 729: Латинское *shanes* (души усопшихъ предковъ и пенаты) стоитъ въ родствѣ съ нид. *shans*, вѣм. *shann*, слав. жжъ — Дифенбахъ, II, 32; такимъ образомъ, по буквальному значенію этого слова *shanes* соответствуютъ лужицкимъ людкамъ.

Стр. 738: Литов. *barstukai* (*barstuccae* — парстукъ) — гномы, обитающіе въ домахъ и житницахъ; домохозяйка чествовала ихъ приношеніями; для этого вечеромъ накрывали столъ въ житницѣ (*in hoggeo*), ставили на немъ хлѣбъ, мясо, сыръ, коровье масло и пиво, а по утру на другой день приходили смотрѣть: отъ какихъ именно яствъ вкусили домовые духи? Если это былъ хлѣбъ, то ожидали хорошаго урожая въ поляхъ, а если — мясо, то умноженія стадъ. Другое литовское названіе, присвоенное домовымъ карликамъ — *каукі*, о которыхъ сохранилось слѣдующее извѣстіе: *«kaukie sunt lemures, quos russi ubože appellant, barbatuli, altitudine unius palmi extensi»* т. е. бородатые, величиною съ ладонь — *De diis samagitarum*, 16, 20; *Lituania* Шлейхера, 25. У гудуловъ извѣстенъ домовый геній *дидо*, *дидухъ* — самъ величиною съ пядонь, но съ старческой, безобразной наружностью, большою головою и сѣдой бородой — Пантеонъ 1855, V, 46.

ТОМЪ III.

Стр. 47: Въ малорусской сказкѣ Смерть олицетворяется въ женскомъ образѣ: «на дорози въ болоти сидить баба и просить царевича, щобъ винъ јѣи витягъ з' болота. Що стан не царевичъ пидјѣзжати, то кинь такъ харапулиця: хропе да сопе, та низдрами паше... (Наконецъ) царевичъ витягъ ту бабу з' болота. Отъ баба та и каже царевичу: я — не баба, я — Смерть!» Замахнулась на него — и въ ту же минуту царевичъ палъ бездыханный (Рудченко, I, 99).

Стр. 91: Въ сербскихъ заговорахъ къ демонамъ болѣзней причисляются: «нежитнице, недојеници — виле, вештице и ветрови;» нападаая на челоѡка, эти злобые дѡхи пьютъ его очами, поѣдають зубами, а зубы у нихъ остры, какъ серпъ. Силою заповѣднаго слова заклинатель изгоняетъ ихъ изъ головы, мозга и другихъ частей тѣла и посылаетъ туда, гдѣ не блеютъ овцы, не ревуть коровы, не лають псы и не поютъ пѣтухи, гдѣ не палятъ въ храмахъ свѣчей и не поютъ священныхъ пѣсней. Умывая больного пѣлебной водой — съ громовой стрѣлки и угольевъ, причитываютъ: «иди, болю, у гору и у воду, у високе висине, у дубоке дубине, где певац не пева, где кока не кокоће». Кто заболѣетъ грозницею, тотъ долженъ обойти вокругъ вербы и прилѣпить къ ней восковую свѣчу, дабы передать свою болѣзнь этому дереву. Отъ костолома прибѣгаютъ къ слѣдующему средству: берутъ калачъ и несутъ къ глоговому дереву, «држећи га на ономъ месту, где боля»; потомъ этимъ больнымъ шѣстои трижды потирають о дерево, съ приговоромъ: «у глог улог, а у тело одлог!» Калачъ оставляють на деревѣ, а сами уходятъ домой, не оглядываясь назадъ — Гласник срп. друштва 1867, V, 166, 170, 179, 187, 194.

Стр. 157: Въ сербскихъ пѣсняхъ, собранныхъ Петрановичемъ (стр. 48, 50) читаемъ:

- а. Извила се (вила-нагоркиња) небу под облаке
И одлеће стрмо низ планину.
- б. Ал' се вила кроз облаке вија.

Стр. 164:

Вијају се (вилы) небу под облаке,
Златне стр'јеле носе у рукама,
Те гађају орла под облаком (ibid., 288).

Стр. 165-7, 175-6: Въ пѣснѣ, озаглавленной «Женидба Релѣ Бошњанина с вилѣмъ»:

Како Рел(ъ)а танко попијева,
Планина се планини одзива,
А долина долини одзива,
А са горе полијеће лишће.
То зачуле на планини виле,
Јере су се саставиле биле,
На ливади коло ухватиле,
Пак окрећу коло наоколо.

Говоритъ имъ «најстарија» вила: дорогія мои сестры!

Која ћете мене послушати —
Да обуче крила позлаћена,
Да изиђе на друм у планину,
Да дочека Рел(ъ)у Бошв(ъ)анина,
Извади му оба ока црмѣ?

Вила Анђелија надѣла позлаченныя крылья, вышла на широкое поле, полетѣла и нагнала юнака:

Вирдем и(ъ)ему очи помрачила,
Помрачила, па их ископала.

— Не печалься! говоритъ ему Марко-королевичъ; есть у меня два хорта и два сокола: побѣдить ли вила по землѣ — хорты ее поймають, полетитъ ли подъ облаками — соколы ее настигнутъ! И вотъ, когда вила была поймана, бросился на нее Марко съ плетью о двѣнадцати концахъ и грозился сжечь ее на

огнѣ. Вила выпросила себѣ пощаду; она отдала свои крылья королевичу, собрала цѣлебныя травы, вылѣчила Редю и сдѣлалась его вѣрной любовью.— Другая пѣсня рассказываетъ про Янка Сибинянина: остановился онъ съ войскомъ на вишнемъ игривѣ, и провѣщала ему вила изъ облака: удались отсюда! не то—все твое войско изгинетъ и тебя самого возьмутъ турки и замучать до смерти;

Кон(ь)ма ѣу ти траву отравати,
На јунаке болест натурити —
Главобол(ь)у, а(ь)уту срдобол(ь)у.

— Не боюсь! отвѣчалъ Янко; въ облакахъ настигнуть тебя мои стрѣлы, въ дубравахъ — мои соколы, на поляхъ — хорты, а въ морской глубинѣ златокрылая птица. Разгнѣвалась вила,

Па се дже небу по облаке,
Те стријел(ь)а од боја јунаке
Посред паса у јуначко срце.
Док му трипут облећела војску,
Попадале по пол(ь)у јунаци,
Као да ихъ громови побише.

Янко нагналъ вилу, и побѣжденная она обѣщалась быть ему посестримой, помогать ему въ битвахъ съ турками и оживить его юнаковъ; тотчасъ-же набрала она травъ, приложила ихъ къ ранамъ побитыхъ воиновъ — и чудо великое! всѣ воины поднялись на ноги, начали игры и пѣсни—словно вновь народились къ жизни (Срп. и. пјесме Петрановича, 245-255, 375, 387-390).

Стр. 182: Слово јудо г. Гильфердингъ объясняетъ др.-индійскимъ јадас — водяное животное (Вѣст. Евр. 1868, IX, 201). О самовилахъ см. статью Верковича въ Моск. Унив. Известіяхъ 1863, III, 255-8.

Стр. 185-6:

Вјетра нема, а планина јекну,
Зелене се повијају јеле,

Врхови ми у тле ударају,
Док ово ти више бродарице,
Вила паде код тиха језера.

Сила съ себя «крыла и окриѣ», оставила ихъ на берегу и бросилась въ свѣтлыя воды; пока вила купалась, Богданъ Лютичъ, почиталъ ея крылья и тѣмъ самымъ заставилъ ее сдѣлаться своею женою. Вскорѣ послѣ того, какъ родился у нихъ сынъ, вздумала вила показать свое искусство въ танцахъ, выпросила у мужа крылья,

Три пута је колом окренула,
Четврти се небу подигнула.

Съ той поры, какъ только начиналъ плакать ребенокъ, Богданъ Лютичъ приносилъ его къ озеру и клалъ у самаго берега; тогда выходила изъ озера вила, кормила ребенка грудью, купала его и повивала пеленками (Срп. н. пјесме Петран., 377-386).

Стр. 196: Польское *z w łoki* (съ вѣлки), равносильное русскому останки, указываетъ на представленіе трупa вѣшнннхъ покровомъ, одѣяніемъ, оставленнымъ отлетѣвшею душою — О погреб. обычаяхъ Котляревскаго, 195.

Стр. 207: Завидя падающую звѣзду, приморскіе сербы говорятъ: «чѣя-нибудъ свѣча погасла!» т. е. кто-нибудь умеръ. Чехи утверждаютъ, что каждый человекъ имѣетъ на небѣ свою звѣзду, и когда наступитъ ея конецъ — веѣог, звѣзда слетаетъ на землю, а человекъ умираетъ и удаляется въ горнія области. По болгарскому повѣрью, звѣзда и нарождается и умираетъ вмѣстѣ съ человекомъ. Чтобы погубить человека, вѣщица снимаетъ съ неба его звѣзду и гаситъ ее въ колодецъ—О погребал. обыч., 190-1.

Стр. 216 и 218: Въ сербской народной поэзіи постоянный эпитетъ души—легкая: лака душа. По мнѣнію болгаръ, душа по выходѣ изъ тѣла летитъ въ видѣ птички или бабочки и садится на ближайшее дерево. Въ чешской Алексан-

дрондѣ души павшихъ въ бою представляются летящими, какъ распущенное стадо. По закатѣ солнца души летаютъ на кладбищахъ, какъ голуби—О погреб. обыч., 189-190.

Стр. 231: По мнѣнію г. Котляревскаго (О погр. обыч., 21), «передавая греч. παρὰδεδωτος словомъ порода, переводчики желали избѣжать употребленія языческаго термина рай и для этого только слегка славянизировали греческое слово; что слово рай имъ было извѣстно, это доказывается обстоятельствомъ, что въ тѣхъ-же памятникахъ мы встрѣчаемъ и его, но какъ-бы обмолвкой, мимоходомъ. Родъ, родство въ значеніи геены явились: во первыхъ — вслѣдствіе отсутствія народнаго термина, который могъ бы обозначить предметъ, чуждый понятіямъ; во вторыхъ-же — по близости и смѣшенію двухъ греческихъ словъ: γένονα и γένεα. γένονα — родъ, родство». Мы позволяемъ себѣ не соглашаться съ этимъ мнѣніемъ почтеннаго ученаго. Трудно доказать, чтобы термины «родъ» и «родство» употреблялись нашими переводчиками безсознательно — только вслѣдствіе плохаго знанія греческаго языка и смѣшенія слова γένονα съ γένεα; что переводчики хорошо понимали различіе означенныхъ словъ — это доказывается тѣмъ, что въ геенѣ они усматривали не просто родъ, но родъ огненный, родство огненное или огонь родной, родствѣнный. По древлеязыческимъ представленіямъ, жизнь по смерти была жизнію въ средѣ усопшихъ праотцевъ; «умереть» значило: удалиться въ то загробное царство, гдѣ собираются всѣ отжившіе родичи — и добрые, и злые—«отойти къ предкамъ», вселиться въ родъ. Когда, съ принятіемъ христіанства, появилась необходимость рѣзко разграничить области посмертнаго пребыванія праведныхъ и грѣшныхъ, то переводчики предназначенную для послѣднихъ геену стали истолковывать «огненнымъ родомъ», а для обозначенія царства блаженныхъ принявъ тер-

иния «по-рода», на что, может быть, и были наведены случайным созвучием этого слова съ греч. *παραδεισος*. Терминъ этотъ однако не удержался и смѣнился словомъ рай — вѣроятно потому, что самое названіе рай (цвѣтущій садъ) болѣе соотвѣтствовало понятію библейскаго эдема, тогда какъ «порода» намекала на языческое представленіе о странѣ дѣдовъ. «Удивительно (замѣчаетъ г. Котляревскій), что термины родъ, родство, порода придуманы разными лицами почти въ одно и тоже время, ибо встрѣчаются въ различныхъ одновременныхъ памятникахъ; быть можетъ, они идутъ изъ одной школы (?), отъ одного учителя.» Думаемъ, что такое удивленіе напрасно; употребленіе этихъ терминовъ объясняется тѣмъ значеніемъ, какое соединяла съ ними народная рѣчь.

Стр. 237. Душа представлялась малюткою, и потому народъ любитъ называть ее уменьшительными именами: душка, душица, душичка — О погреб. обыч., 190.

Стр. 239: «*Vielona (Velonis — deus animarum, cui tum oblatio offertur, cum mortui pascuntur*. Лит. *vèle* — мертвецъ, латт. *welli* (муж.) и *weles* (жен.) — *manes (De diis samagitarum, 13, 35)*.

Стр. 254: Сербы принимаютъ крикъ гайврановъ за предвѣстіе смерти, и заслышавъ его, говорятъ: «ту ти глас, а за моремъ частъ» (Гласник 1867, V, 195). По чешскому повѣрью, души усопшихъ пасутъ на лугу пѣтушковъ (т. е. сторогутъ въ раю небесные блески — молніи) и съ дикими гусями (именческое обозначеніе плывущихъ облаковъ) свѣтъ сторожать — О погреб. обыч., 86, 197.

Стр. 261: При полетѣ неистоваго воинства (т. е. во время грозы) раздаются многочисленные голоса плачущихъ дѣтей; вопли ихъ — завываніе бури, слезы — дождь — *Roggenwolf und rogenhund, 13*.

Стр. 262-3: Сербская пѣсня о рожденіи Богородицы по аду и раю (Петранович., 20) говоритъ: отворились врата «рая бѣлаго» — «играю се по росной ливади, играю се све праведне душе». По указанію малорусской сказки (Рудченко, 101-2), добрый молодецъ, спустившись въ глубокой колодезь, очутился на томъ свѣтѣ — среди большого сада, въ которомъ зрѣли плоды, надѣляющіе богатырскою силою.

Стр. 265: Отецъ и мать, у которыхъ умеръ ребенокъ, до тѣхъ поръ не должны вкушать отъ новыхъ плодовъ, пока не отдѣлятъ имъ бѣдныхъ сиротъ — въ поминокъ за душу своего дитяти; въ противномъ случаѣ усопшее дитя не получитъ на томъ свѣтѣ райскихъ плодовъ, вынуждено будетъ грызть свои пальцы и станетъ горько плакаться на своихъ родителей — Гласникъ срп. друштва 1867, V, 98.

Стр. 276-7: Чехи и мазуры вѣшаютъ на дверяхъ платокъ — для отдохновенія прилетающей души (О погреб. обыч., 207).

Стр. 280. Котлярев. О погребал, обычаяхъ, 194—5: «Со смертію душа отправляется въ иную, далекую область... Въ этомъ смыслѣ говорилъ Владиміръ Мономахъ своимъ дѣтямъ, что онъ стоитъ на далечи пути; по малорус. поговоркѣ: смерть — неминующая дорога; рус. обл. странствовать значить: хворать; удорожить — довести кого-нибудь побоями до смерти; въ сербскомъ причитаніи къ мертвому обращаются съ вопросомъ: *ће ћеш, господаре, на том тамо путу далекоме оклено се никад не долази*; словинцы также причитаютъ надъ умершимъ отцемъ: *na dalek mi ti put ode s' kog te nebu dopogledat*; душа на пути — человекъ умираетъ... Въ пѣснѣ о Забоѣ два раза упоминается объ отшествіи къ отцамъ въ смыслѣ смерти (*otide k otsem*); равносильное этому выраженіе встрѣчаемъ и въ Повѣсти врем. лѣтъ: приблизитися или приложитися ко отцемъ и дѣ-

домъ». Къ преданіямъ о переправѣ усопшихъ черезъ воздушное море можно добавить слѣдующее указаніе: въ малорус. пѣснѣ дѣвушка проситъ ангела поплыть «до батевька (умершаго) по морю» и принести отъ него вѣсти. Судя по нѣкоторымъ свидѣтельствамъ, у славянъ существовало представленіе о проводникѣ душъ, который сопровождаетъ ихъ по трудному пути на тотъ свѣтъ. «Такимъ, кажется, былъ *Niia* или *Nia*, о которомъ упоминаетъ Даугошъ: *Plutonem cognoscipabant Niia, quem inferorum et animarum, dum corpore linquunt, servatorem et custodem opinabantur, postulant se adeo post mortem in meliores inferni, sedes deduci*. Въ лингвистическомъ отношеніи имя *Nia* или *Nia* не представляетъ препятствій къ сближенію съ Нава... Не сюда ли относится и славянскій Наватъ, о которомъ однажды упоминается въ Супрасельской рукописи: ѿ наване, чимъ дръзньвъ отѣштати хоштеши наватомъ (т. е. смертію) поем'емъ». Гайкъ указываетъ на старинный обычай класть въ руку усопшаго деньги, назначаемыя для уплаты загробному проводнику—Водѣ и перевозчику черезъ великій потокъ или воздушное море — Плавцѣ (*ibidem*, 142, 200, 204).

Стр. 284: Болгары даютъ млечному пути названіе *влаквенъ* (волокистый) мостъ и думаютъ, что по немъ проходятъ души усопшихъ—О погреб. обыч., 203.

Стр. 286: Чехи даютъ мертвому сапоги, которые онъ долженъ износить на пути къ небесному жилищу отцевъ — О погр. обыч., 210.

Стр. 298. Дѣтская пѣсенка (Безсонов., 27):

А и донъ, донъ, донъ!
Загорѣлся жучій домъ;
Взвизгъ жукъ съ ведромъ
Заливать свой домъ.

. Стр. 299-300: По русскому повѣрью, если женщина будетъ сильно, безутѣшно тосковать по умершему, то онъ станетъ летать къ ней въ видѣ огненнаго змѣя — О погреб. обыч., 190. Въ нижегородской губ. рассказываютъ, будто вѣкогда въ незапамятную старину младенецъ, проклятый матерью, превратился въ лягушку, и потомъ уже отъ этой лягушки произошли всѣ другія. Кадлубекъ въ своей хроникѣ сообщаетъ преданіе о томъ, какъ Попѣлъ младшій отравилъ своихъ дядей, и когда они умерли—отказалъ имъ даже въ погребеніи. За такое нечестивое дѣло жестокой тиранъ былъ постигнутъ страшнымъ наказаніемъ: изъ брошенныхъ труповъ его дядей вышло множество мышей, которыя напали на Попѣла и пожрали его, т. е. озлобленныя души усопшихъ, лишенные погребальной почести и посмертнаго успокоенія, превратились въ мышей и отомстили своему врагу. Подобное преданіе встрѣчается у многихъ индоевропейскихъ народовъ, и между прочимъ (почти въ буквальный сходствѣ съ польскимъ) у чеховъ — О погреб. обыч., 103-7.

Стр. 371: «Смерть разрѣшаетъ, развязываетъ узелъ или нить существованія, и кажется, что слова кончина, судъ и судьба, употребляющіяся въ языкѣ для обозначенія смерти, имѣли въ старину именно такое, а не иное знаменованіе: конъ (полз. чинъ) = отрѣзанный предѣлъ, кончина = отрѣзанная нить жизни, судъ же и судьба = развязка, разрѣшеніе, расплетеніе. Первоначальное этимологическое значеніе слова судъ явствуется изъ родственныхъ нѣмецкихъ: гот. *sundro*, др.-в.-н. *suntari*, нидѣш. *sondern*, др.-сѣв. *sundra*—*dissecare*, *disserpere*, отдѣлять, развязывать, разрѣшать (узъ?); значеніе же слова конъ ясно и изъ славянскаго запаса: по-чинъ, о-чинить и др. Корень будетъ *kaп*—колоть, рѣзать, прекращать существованіе» — О погреб. обыч., 194.

Стр. 396—7: Въ малорусской сказкѣ (Рудченко, I, 161-2) Бѣда, встрѣтившись съ богачемъ, говоритъ ему: «чего хочешь, чоловіче, чи за молоду м'ясо їсти, а на старість кистки гризти, чи за молоду кистки гризти, а на старість м'ясо їсти?» Богачъ выбравъ послѣднее — и тотчасъ-же обѣднвалъ; снова разжитися удалось ему только къ старости.

Стр. 436: Въ виленской губ., при выгонѣ скота въ поле, знахарь беретъ поясъ, затыкаетъ его въ дужку замка, кладетъ замокъ и поясъ посреди дороги и перегоняетъ черезъ нихъ стадо, причитывая: «какъ замкнуть этотъ поясъ, такъ да будутъ замкнуты у звѣрей пасти!» — Вилен. Сборн., I, 192.

Стр. 569, 591: Баба-яга, залезла нога, сторожить цѣлющую воду — Рудченко, I, 87, 135.

к о н е ц ъ .

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕНЪ И ПРЕДМЕТОВЪ *).

Абудада 657.	Амалтея 684.
Авдугла 656, а 637—9.	Амбронія 367.
Агм 208, а 512—3.	Амрита 367, 371—2.
Агми 204, 513, 771, а 1, 5—6,
14, 26, 34, 45—46.	Анастасія св. 233, в 782.
Адонисъ 783, в 762.	Ангелы смерти в 54—57.
Адскія муки в 29—33.	Ангирасы в 230—2.
Адскія рѣки в 26.	Андаари а 158—9.
Адъ 182—3, в 16—33, 231, 256
—7, 263—5, 282—7, 811; см.
Гелла и пекло.	Арас а 203, в 119—120.
Аидаја а 514.	Аполлонъ 246, 691, а 136.
Алатырка а 529.	Апсарасы а 205, в 119—120,
188.
Алатырь-камень а 142—9, 548,
в 800—1.	Арахна в 133.
Александръ Македонскій а 454
—7.	Аргонавты а 352.
Алконостъ а 136.	Аргусъ 157, 172.
Альбина 329, а 727.	Аресь 270.
Альманахи в 608.	Аримава а 465, 514.
Альрауаъ а 395—6.	Аристотелевы Братъ в 606.
	Аріана в 283.
	Артемидъ в 129, 319.
	Асвины в 788.
	Асгардъ в 18, 258.

*) Цифры, слѣдующія за буквою а, указываютъ на страницы II-го тома, а слѣдующія за буквою в—на страницы III-го тома; цифры же, передъ которыми не стоитъ ни той, ни другой буквы, означаютъ страницы I-го тома.

Асвепеній а 566.
 Асуры 262, а 686—7.
 *Атросос h 346, 349.
 Auszrine 87, 178.
 Аеродита а 125—6.
 Ахиллесь а 521—2.
 Аенна 276, h 129, 133.
 Вабу (бабы) h 120.
 Бабье лѣто h 274.
 Баганъ а 72.
 Бадній день h 733—8.
 Баднякъ h 733—9.
 Балда 389, а 746—9, 753.
 Бальдуръ 96, а 431—4.
 Банний а 69.
 Баргавасъ а 530.
 Бездольный h 415.
 Берегиня а 529—530, h 124—5.
 Берева а 281, 390.
 Берга 564, h 130—1, 188, 252,
 259—260, 353, 592, 773—4.
 Blasius а 704—8.
 Блуждающие огни h 197—9.
 Богатый вечеръ см. щедрый
 вечеръ.
 Боговиди h 737.
 Богородица 223—6, 234—240,
 354—6, 360—1, 456, 480—7,
 • 563, 572, 599—600, а 143—4,
 312, 401, 410—5, h 134, 174,
 263—5, 274—6, 295, 722, 756
 —9
 Богородицны саѣаки а 415.
 Богъ h 376.
 Bože dijeco h 742.
 Bože sedlečko а 82.
 Божичъ h 733, 739—741, 753.
 Божие суды а 194—201 (огнемъ
 и водою), 270—6 (судебные

поеднии), h 511 (водою).
 Болотинникъ а 236.
 Большая Медведица (созвѣздіе)
 356, 386—7, 563, 609—611,
 763, h 284 .
 Болѣзни (ихъ связь съ эльвами
 и злыми духами и народные
 лечебные обряды) 141 — 3,
 203—6, 635—6, а 15—21, 30
 —31, 181—190, 303—5, 308,
 312, 319, 323, 360, 390, 563—
 6, 729—730, h 58—116, 132,
 135, 519—524, 807.
 Борись см. 560—2.
 Боянь 405—7, 694.
 Браги 393.
 Брачные обряды 237—8, 378,
 460—4, 467, а 34—37, 174,
 178, 180, 317, 324—5, h 372—
 3, 747.
 Breboniъ а 491.
 Brugu 371, а 5, h 230.
 Брко а 778—9.
 Брунгильда а 427, 632.
 Врѣхолохъ (Зорухолохъ) h 528,
 562.
 Бура-богатырь а 533—4, 638.
 Буянь-островъ а 131—6, 140—
 2, 295, 599, h 271.
 Быстрозоркой 170, а 710—4.
 Бѣлая змѣя а 550—2, 570—3.
 Бѣлбогъ 92—96, h 777.
 Бѣлоснѣжка а 716, h 546—9.
 Бѣлунъ 93—94, а 372, h 594.
 Бѣлыя жены и дѣвы (biele pa-
 nje) а 569, 575, 627—9, h 155,
 168, 334.
 Бѣда h 396—7, 816.
 Бѣдовикъ h 415.
 Бѣсъ 116.

- Базила а 72.
 Wakarine 87, 178.
 Вакхники 374, а 393.
 Ванъ 373—4, 400, 437, 655,
 а 354—5, б 762.
 Vala (valva, vōla, vōlva) б 351,
 426.
 Валгалла а 140, 281, б 18.
 Валибукъ 295, а 776—7.
 Валигора 765, а 776—7.
 Валькериа 598, 684, а 314—5,
 б 53, 189—191, 363—8.
 Walpurgisnacht б 474—5.
 Вампиръ и вампера см. упыри.
 Варуна 63, 543, а 166.
 Василискъ 532.
 Вейделотки а 7.
 Вейнемейненъ 293—5, 325—7,
 401—2, 536, 603, а 152—4,
 297.
 Велесъ см. Волосъ.
 Велетни а 650—1, 784.
 Великаны 155, 279—280, 292,
 318, 352, 502, 582—3, 656—7,
 721—4, 739, 784, а 41, 216,
 310—1, 330—4, 454—7, 472—
 7, 522—3, 617—9, 636—9,
 642—716, 726—7, 740—6, 765
 —772, 784.
 Велякъ а 651.
 Венцелій а 450.
 Верба а 389—393, 434, 505.
 Werdandi б 349, 356.
 Вернея б 328—330.
 Вертогоръ (Вернигора) }
 Вертодубъ (Вернидубъ) } 295,
 765, а 776—7, б 272—3.
 Весна 608, б 661, 676—681,
 690—9.
 Вѣста а 8, 14, 26—28, 34—35,
 45—46, 113, 338.
 Wechselbalg б 305—7.
 Вечерница 736, а 124, б 776.
 Вечорка а 779.
 Вилкомиръ 741.
 Вилы 169, 231, 586—7, 622, а
 290—1, 295—6, 335, 358, 384,
 417, 422—3, 615—7, 733, б
 76, 152—186, 239—240, 309—
 313, 339—342, 361, 366, 420,
 464, 718—9, 807—810.
 Вильва б 154, 158, 173.
 Вильцы 741.
 Windsbraut 329, б 120.
 Вино=кровь 368—370.
 Вить св. 523.
 Вихорево гнѣздо а 275, 432.
 Віи 171, 550.
 Власій св. 695—8.
 Воввулаки см. волкодлаки,
 оборотни и упыри.
 Вода=кровь 139, а 499; =деготь
 788; ея плодородища, цѣлеб-
 ная, очистительная и вѣщая
 силы, поклоненіе вода 169, а
 179—201, 206—211, 646; см.
 живая и мертвая вода.
 Водовикъ, водяникъ, водяной
 дѣдъ, водяные духи 140—1,
 295, 308, 328, 381—2, 635—6,
 662, а 203—6, 234—248, 630,
 731—2, 735, 773, б 123, 262,
 310, 802; см. Морской Царь.
 Водца б 814.
 Водяны, водяны, водяницы, вод-
 на žopa или раппа а 213,
 239, 620, б 121—3, 126, 355,
 469.
 Воздушная арѣа 323.
 Воздушный океанъ б 280—1.
 Возліавіа (жертвенныя) а 252—3.
 Волкодлаки (вилкодлаки) 736,

792, а 333, б 527—532, 549—551, 586, 593.
 Волоса 36, 117; **волоса**—трина а 499; **коса**—символ дѣвственности 238—9.
 Волосова борода 141, 697—8.
 Волосожары 222.
 Волось 401—2, 474, 691—8.
 Волотка а 651.
 Волоты см. велетни.
 Волхвы 343, а 57—61, б 425—6, 430—2, 440, 507—8, 596—605.
 Волхования б 607.
 Волховъ а 225, 557.
 Волчій пастыръ 710—711, б 529—531.
 Волчьи см. Вилыпы.
 Волчьи праздники 745.
 Волчья звезда 736.
 Воробьиная ночь а 377—9.
 Воронорай б 607.
 Востокъ 181—2, б 24, 277—8.
 Времена года б 676—682.
 Вритра 262, 561, а 350—1, 437, 512—3, 528—532, 582, 607.
 Wunsch б 378.
 Выгонъ стѣзъ на поля б 490—3.
 Выдра а 158, 554—5.
 Вырій (вирій) а 137—141, 405.
 Вѣдогонъ (ѣдогомъ) а 77, 95—б 196, 211, 234—5, 361, 566.
 Вѣдовскія сбораша б 471—9.
 Вѣдуы и вѣдѣны 291, 300, 330, 355, 370, 405—7, 435, 545, 553, 569, 622, 667, 712, 739, 773—4, а 103, 306—7, 407—8, 422, 481—2, 504, 530, 578, 606, б 15, 109, 121, 196, 216, 218, 234—5, 272—3, 281, 311, 354. 422—433, 439—557, 565—571, 575, 582—7, 807, 810.

Вѣкъ золотой и желѣзный а 445—6.
 Вѣсы судьбы б 273—4, 279—380.
 Vjetrec hólcu 315.
 Ватрова мать 313.
 Вѣтровъ бѣтъко 315.
 Ватры 290, 309—317. 321, 329—331, 365, 418, а 357, 531, 580, 646, б 445—8. 794;—имѣхание божіе 284—7, 310, 397;—дуновение вѣховъ 280, 311—2;—помело 275. 291, 569—570, б 456—8, 790;—граблям б 456—8;—стрѣлам 490;—окрыленныя существа 311—2, 539;—хищныя птицы 309, 330, 502—510;—коня 470, 611—6, 628—9;—олени 640, а 280;—собаки 331, 720—8. 732—3;—волки 738, 761—2, 765—7;—свиньи 557, 768—9;—великаны а 652—4;—карлы а 727—730, 735;—свистъ и завываніе вѣтровъ—вѣтскій плачь 329, б 812;—зимний шипъ а 526;—соловьиный щекогъ 301—2, 306—9, 320;—звуки лосиныхъ и охотничьихъ роговъ 269, 277, 294—5, 323;—пѣсни и музыка 321—8, 331—6;—полетъ вихря—пласка 323, 328.
 Вѣшница см. вѣдьмы.
 Vieszy б 560.
 Wunschelruthe а 392—5.
 Гаданія 632—4, а 192—4. 259—260, 485, б 382—6, 740—1, 744—7.
 Had-hospodarik а 540, 552, 562.
 Hamlingia б 361.
 Гадары 323, 624—5.

- Ганимедъ 373, 493.
 Гаруда 512, в 788.
 Гарцуки 506, и 357, 735.
 Гвоздензуба в 592.
 HeilgÄtinnen в 353—5.
 Геймдалль 324, 361, в 285.
 Геката в 250.
 Helweg в 283.
 Гелла 525—7, 732, 756, и 583, в 16—19, 25—26, 112.
 Гелиосъ 218—9, 690—1, 754, а 123, 288.
 Гени-хронители в 361—3.
 Геркулесъ 504, 546—7, 655—6, а 288, 309—310, 516, 521, 554, 587, 736.
 Гермесъ 172, 324, 540, 656, и 140, 393, 423, 474, 566, 764, в 53.
 Гестія см. Веста.
 Геосетъ 276, 280—1, 437, и 5, 356, 696, в 2.
 Гей 128, 436.
 Нехо в 423.
 Гиганты а 515.
 Гидра и 515, 554, 736.
 Глазъ 164, 172—5; \equiv святылиникъ 165, 175; \equiv птица 165; \equiv терновая вѣта а 499.
 Глазъ св. 560—2.
 Годъ \equiv дорено 517, начало года и его двленіе в 659—660.
 Голубиная книга 50—52.
 Гольда 545, 657, 683, и 127, 471, 629—630, в 129—130, 133, 252—9, 274, 287, 295, 353, 592, 773—4.
 Гоминъ в 111.
 Гора - столѣнная, хрустальная 120—4; поклошеніе горъ и каминъ и 356—361.
 Горгоны 172, а 515.
 Горе в 397—407.
 Горохъ а 757—760.
 Горыныя (баба-горыныя) а 355, 529.
 Горынычъ (Горыныще) а 518, 528—530.
 Горыня 295, а 529, 666, 706, 776.
 Горьлки 448—9.
 Hospodaričky а 77, 113.
 Гостепріимство а 62—66.
 Gott в 790.
 Градъ 319, 365; \equiv крупа 291, в 783.
 Гремяцкая недѣла в 701.
 Гремячіе (громовыя) плути 168, и 171—2.
 Грендель в 563.
 Гречухи в 149.
 Гримтуремъ а 637—9, 660.
 Гринъ 503—4.
 Гроза \equiv битва 247, 258, 261—271, 274—9, 350, в 173; \equiv шатадъ нештотого воинства 324; \equiv диния охота 324, 724—732; \equiv игра богатырей, игра въ шары (кегла) 534—5, и 652—4, в 789; \equiv добываніе и ковка металловъ 279—282, 296—7, 323, 465—6; \equiv рыбья ловля а 154—5, в 25; \equiv аспахиванье и заставъ 434—5, 622; \equiv молокоба и приготавленіе муки 288—297; \equiv варка пива и вообще хивальныхъ напитковъ 370—1, 375, в 459; \equiv доеніе коровъ в 485—9; \equiv взбиваніе масла 665—6, в 489; \equiv стирка бѣлья в 468—9; \equiv щекотанье а 339—340; \equiv спутываніе и расчесы-

- ваніе волосъ а 771—3;=щел-
канье ореховъ а 318, б 755
—6;=роешь и жужжаніе пчелъ
382—3;=брачный (любовный)
союзъ 435, 448—468;=вѣдов-
ской повадъ, пиръ и пляска
б 475—9;=всемирный пожаръ
и потопъ 760—2; =возженіе
очага или жертвеннаго костра
680, б 457;=баня 477.
- Громниикъ (Громовникъ) б 606.
Громовыя стрѣлки а 367.
- Громъ 365;=слово божіе 284—
7;=колокольный звонъ 297—
—301, 383, 443, а 664—5, б
499;=небесная труба (рогъ)
762, б 757;=трещотка (коло-
тушка) 387, 443, 504, 716;=
ударъ молота 276—7;=хло-
панье бѣла 282;=стукъ ору-
жія 269, 470; грохотъ колес-
ницы 250, 265, 303, 470, 480,
630;=топотъ и ржаніе коня
612, 618—620;=режь была, мы-
чанье коровы 656, 661;=амѣ-
ный шипъ а 511, 526;=стоны и
крики великановъ л 653—4;
=хохотъ 778, а 338, б 783;
=взвукъ поцѣлуя а 435—6;=
испусканіе вѣтровъ а 754—5;
=шумъ мотовила б 132.
- Grochowa matka б 772.
- Гусениикъ а 69—70.
- Гусля-самогудъ 332—3, б 784.
- Гусляры 338—9.
- Дажьбогъ 65, 131, 193, а 486.
- Даванды 582.
- Dāvaraini а 607.
- Daumesdijk а 738.
- Дворовый а 89.
- Dziwozna (Zievonja, Dziwica) см.
Дѣвана.
- Dziwozony см. дивожоны.
- Дѣдка см. дѣдько.
- Дяды см. дяды.
- Dēvaraini а 607.
- Декалонъ 353, а 474, 646.
- Девы 127, а 465.
- Dēdek б 772—3.
- Dejwes walditojes б 330.
- Декатра 128, 138.
- Демьянъ сѣ. см. Кузьма.
- Демница 73—88, 104, 178, 604,
б 777.
- День 102—6, 596—8, 659.
- Дервиши см. Древяне.
- Дернъ (дѣрьнь въскроушь) 147.
- Дѣва (Davia) 128, 137, 225.
- Дивія люди а 454—7, 525, 618,
651, 655.
- Дивляны а 700
- Дивогорскъ и Дивьи горы а 361.
- Дивожоны (divē ženy) а 343—4,
б 310—311, 468, 803.
- Дивъ 127—134, 260.
- Дивы а 616—9, б 424.
- Дикія охота 724—732, б 794—5.
- Дикій мужичокъ а 331—2.
- Дитрихъ фонъ-Бернъ (Dyterber-
nat) 730.
- Діана 137, а 400.
- Diouhy а 710—3.
- Дневникъ народный б 670—5.
- Дни (часы) легкіе и тяжелые б
332—6, 413—4.
- Добрѣня а 672—3, 741.
- Додола 336, а 172—9, б 801.
- Дождь б 754—5;=сказы 167—8,
325—7, 600—4, а 413—5, 653,
б 260—1, 783;=слюна 145,
393—400, 507, б 796;=шоча

- 397, 640, 670—3;=кровь 260, 367, 382, 388, 390—5, 399, 437, 657, 763—5, а 223—4, 306—7, 644—5, в 563—4;=кровь змѣнная 702—4, а 518—521, 565, 568;=змѣнная и волшебная мазь 793, а 548—551, в 458;=молоко 296, 376—8, 621—5, 653—4, 658, 665—9, 671, 764—5, а 288, 296, 306—8, 559—561, в 485—496;=масло 146, 376—7, 665—7;=живая вода 364—7, 433, а 277—8;=медь, вино 368, 372—382, 395, а 281, в 757—8;=пиво 146, 304—5, 368, 370—1, 375, 400;=вдохновляющій, мудрый напитокъ 391—7, 400—3;=сокъ золотыхъ яблокъ а 309—317;=смола, деготь 265, 788—9, а 299, 382, в 500;=напитокъ а 291;=хлѣбныя сѣмена 136, 571—3, 746—7, 793;=мука 291, а 177—8; плотское сѣмя 135—6, 437, 447—8, 655, а 177—8, в 787;=любвиный напитокъ 459—464, а 315;=стрѣлы 490;=перлы, жемчугъ 603;=коровій выскрементъ 389, 672.
- Дошники в 767.
- Доля в 376, 392—7, 403—412.
- Домовой 303, 390—1, 631, 714—5, 728, а 67—119, 485—7, 724, 730, в 310, 499, 806; см. цмокъ.
- Домъ: обряды при закладѣ и постройкѣ дома, а также при переходѣ на новое сѣлье а 83—86, 109—110, 115—9.
- Доваръ 110, 630.
- Дорога (перейти кому дорогу) 37;=полотно, снаторть 40.
- Драконъ а 520; см. змѣй.
- Drebni (drebnii) а 734.
- Древляне а 480.
- Древо жизни а 311.
- Дриады а 346.
- Дружичало в 229.
- Дубъ 307, а 294—304.
- Дубыня 675, а 652, 704—5, 776.
- Дугня а 776.
- Дунавля а 239.
- Душа=огонь в 197—206; зазѣда в 206—9, 323—4, 810;=дымъ, паръ в 209—210;=вѣтръ в 210—2, 262;=птица в 214—225, 230, 254, 292—4, 810—811; гусеница (червякъ), бабочка, муха, комаръ, сверчокъ, жукъ, пчела в 214—8, 254, 292—8, 300;=грозовый, воздушный духъ в 213—4, 230—2, 237—8, 244—9, 252, 573—4;=русалка, мавка в 228, 240—4;=злагоны в 234—5;=вила в 239—240;=эльфъ, карликъ а 729—731, в 232—7, 585—7, 812;=рыбка в 254;=змѣя, мышь, кошка, ласточка, жаба, лягушка, ящерица в 299—301, 815;=оборотень (корова, собака, конь, боровъ, овца, заяцъ и пр.) в 301—5, 566—9; см. ушеры.
- Души усопшихъ 120—5, 574—9, 732—3, а 74—87, 99, 102—3, 112, 323—5, 365, 374, 441, 445, 470—2, 479, 494—508, 739, в 18—21, 25—26, 79—81, 195—317, 547—8, 553—4, 580—2, 593, 742, 806, 812—4.

Дымъ 128.

Дымъ=чортъ 100,=мудри 116,
=покрыть 545.

Дьяволъ а 617.

Дзавана 730—1.

Дзавъ судьбы в 204, 273, 433 и
XXV глава.

Дзэно см. Дзэз.

Дзэвоникъ а 415.

Дзэз-Всевѣдъ 180, в 390—1.

Дзэз (Дидзъ) а 371—2, 487—8,
770, в 21, 739, 772—3.

Дзэды (didky) а 76, в 231, 806.

Дюдюль а 176.

Дятель а 398.

Егорій Храбрый см. Юрій.

Елена а 776.

Елсейскія поля а 140, в 19.

Engelland в 253, 287, 293—6.

Ереѳос а 638, в 26.

Ерусалъ 215—7.

Жаба в 450—1.

Жагооку 170.

Жаръ-птица 512—5, а 311.

Желание (желъе мене) в 334.

Желззлая баба в 591.

Železomej 295.

Жертвы а 39—50, 230—1, 245
—264, в 416—421, 770—1,
797—8, 802.

Жива (Живана) 100, в 49, 686
—8.

Живая вода (богатырская, силь-
ная, дѣлющая) 119, 168, 364
—7, а 168, 352—4, 551—3,
568.

Живцы в 384.

Жистой огонь 257, а 18, в 737
—8.

Жированъ а 89.

Житная баба (Žinpatka) в 592
—3, 772.

Житные духи в 771—4.

Жиуриши в 38.

Жолудъ а 299—300.

Жребій а 194, 199—201, 212,
260—1, в 382—5.

Жрецы а 51—61, 265.

Жухъ в 684.

Жынь а 7—8.

Жыцель в 679—681.

Ждтварга-дарга в 769.

Забидная (задушная) сѣтка в
201.

Загадья 22.

Заговоры 43, 404—431, а 406—7,
563, 576, в 786.

Зажинъ в 765.

Заклятая царевна а 625—633.

Закрутъ или заломъ хлѣбный в
501, 515—6.

Западъ 182—3, в 24.

Затмѣнія солнечное и лунное 112,
742—755, 764, а 532—3, в 805.

Запцъ в 255, 793.

Заячій богъ 642.

Звѣздочетецъ в 322, 605.

Звѣзды 72—73, 79—82, 163, 193,
417—8, а 131, 561;=очи 153,
156—160, 165, в 780;=окна
161;=оговѣи, сѣтѣльники
176—7;=драгоценные камни
157, 214—5, в 781;=гвозди
281;=стрѣлы 246;=приколы
609, 611;=золотые клубки 186,
222;=золотыя яблоки а 310;=
яйца 533, 536;=горохъ, орѣ-
ха, хлѣбныя зерна а 760—1;
=пчелы 385;=стадо овецъ или

- ковь 691—3; = нокн 608 — 611; падающая звезда = вилай а 510—1.
 Забреница 736, 778—9.
 Завесь 64, 97, 128, 171, 373, 400—2, 437, 493, 601, 629—630, 655, 681—4, 739, а 63, 352—6, 492—3, б 379—380.
 Зелейникъ б 607.
 Зеленая недѣля б 708.
 Зеленый Егоръ 706, б 710.
 Зеленый Святый б 144, 708.
 Земля 64, 127—9, 137—150, 653, а 355, 476, 514—5, 638, 677—8, б 778—9.
 Зигурдъ а 427, 521—2, 537—8, 566, 573.
 Зигоридъ а 521, 537—8.
 Зима 108—9, а 399, б 662, 676—661, 690—8; = сонъ а 429; = мачиха 788; = демонъ а 582; = волякъ 744—6, 758; = вепрь 783, 787, а 430; = жуанецъ и строитель мостовъ 583—591.
 Зиря б 327.
 Зира 230.
 Злыдни б 404—9.
 Змѣнная дѣва а 624.
 Змѣнная мать 561.
 Змѣнная травка а 566—9.
 Змѣнное ложе = золото а 536.
 Змѣнные горы и царства а 356, 530.
 Змѣй 208, 275, 283, 292—6, 299, 307, 363—6, 397—9, 437, 471—2, 481—3, 532—3, 545—8, 559—562, 584—8, 590, 614, 619—620, 647, 666—8, 678—9, 683, 703—4, 749—750, 756, 759, 765, 772—3, 789; а 156, 165—6, 216, 225, 279—285, 290—1, 295, 306—6, 310, 313, 365, 368, 373, 389, 432, 435, 438, 454, 464—5, 505, 509—626, 633—5, 642—3, 736, 761—2, 757—9, 762—3, 766, 770—2, 777, б 178—9, 182, 185, 463, 479, 487, 588—9, 789, 805—6; змѣй репез'ну, žitny и mloko-ву а 539, 561—2.
 Зняхаръ б 423.
 Знячъ а 7, 29, 46.
 Зодій б 605.
 Золото 200—3.
 Зорька а 779—780.
 Зоря 82—89, 178, 180, 226, 418, 524, 599, 658, 735, а 125—130, 136, 142—4, 400, 642; ея ору-жіе 273—4, престолъ 196, 223, и слезы 167, 599—603; = оино 71, 158—162, 197, 205; = розо-вая ткань 222—6; = червоное платье 788; = яровъ, румянецъ 223—4, 669; = розы 601—2, а 370, 414—5; = улыбка неба 601—3; = птица 516—7, 529; = конь 594; = пастырь небесныхъ стадъ 690.
 Зюзи б 679—682.
 Ивановъ день, Иванова ночь см. Юпало.
 Иггдразилъ 374, а 279—284, 314, 318, 472—3, б 256.
 Игоша а 102, б 317.
 Идолище нечестивый а 708.
 Идолы а 264—8.
 Идуна а 310, 314—6, 319.
 Изяда 564.
 Икота б 70, 634.
 Ильмариненъ 280—1, 293—4, 494, а 153—4.

Ильмень-озеро а 211—2, 229—230.

Илья-Муромецъ 302—7, 582, 614, 621, а 667—674, 678—9, 741, 771.

Илья-пророкъ 225, 283, 303, 385, 469—483, 546, 576, 621, 628, 630, 640, 683, 698, 737, 762, а 6, 133, 143—4, 171, 256, 293, 401—2, 461, 464, 516, 582, в 793.

Имьрь 656, 784—5, а 476—7, 637—9, 644, 648, 718.

Имьинный снопъ в 765—7.

Индра 208, 248, 252—3, 262, 282, 349—350, 371—2, 396—7, 491—3, 629, 653—5, 690, 768, а 1, 238, 350—1, 388, 437, 440, 513, 532, 536, 552—3, 686, 702, 717, в 93, 280.

Индра (Индрикъ)-звѣрь а 553—6.

Ипокрена 403.

Ирса 353.

Иродіада 329, в 93—94.

Источники, текущіе медью, серебромъ и золотомъ а 283—294.

Іоаннъ-креститель а 11, 406, 506.

Іуда а 216, 307, 770.

Іогимъандръ 756, а 122, 313, 549, 551, 583, 693, 744.

Іоіунн а 695.

Jezinka в 588.

Jutry (justroj, jaitry) в 700.

Каженикъ в 78.

Кави колдуновъ и вѣдьмъ в 507—513, 523—5.

Калина—эмблема двѣдней красоты а 499.

Камни—кости земли 139.

Кашша а 268—9.

Карауни 63—64, 603.

Карлики 157, 230, 255, 279—281, 301, 370, 384—5, 395, 548, 554, 564, 578, 740, 795—6, а 78—82, 97—103, 113, 152, 158—9, 204—5, 235, 297, 330—3, 373, 396, 481—3, 716—784, в 806; см. эльфы, двѣрки, хауки, кикиморы, русалки, мавки, мѣры, злыдѣи.

Кауки а 81, в 806.

Квасиръ 394—5.

Кентауры 624—5.

Керечунъ см. Корочунъ.

Керы в 43, 346, 366—7.

Кикиморы а 100—2, в 79, 136—7, 317.

Кирилло-коменика 559—560, а 589—591.

Китъ а 151, 160—6.

Кичига 288, 610.

Kiik-biik 274—7

Клады 202, а 361—377, 380—5, 392—8, 413, 536—9, 541, 630, 734.

Клещальная недѣля в 708.

Кликуши в 519, 635—7.

Клѣѣѣ в 346—9.

Кляцъиниъ а 89.

Клятва 431, в 785; клятымъ оружіемъ 272—3, землею 147—9, в 779.

Кобольды а 78—80, 98, 106, 541, 562, в 409.

Колдуны 312, 328, 330, 549, 553, 588, 618—9, 794—5, а 306—7, 363, 407—8, 587, 771, в 196, 216, 423—5; см. вѣдьмы.

- Колесо счастья б 413-5.
 Коляда 211, 300, 378, 607, 663, 765, 778-781, и 387-8, б 470-1, 729-733, 738-9, 748-752, 752-760.
 Колядки б 752-760.
 Колядник б 607.
 Комета (ея хвостъ, метла, борода, мечъ и копье) 73-74, 82, 244.
 Коня (ихъ чествованіе) 631-7, б 792; коня морскіе 621-4.
 Кончина міра а 446-7, б 22-27.
 Конюшинъ а 72.
 Kornkind б 774.
 Коровья Смерть б 47, 115, 523, 574.
 Корочунъ (Крачунъ) б 760.
 Кострома б 724-6.
 Кострубъ б 726, 762.
 Кошелекъ-смотрѣль 197, 314.
 Кошей а 594-604.
 Krvavské hody б 491.
 Králova neděle б 710.
 Крапива б 497-8.
 Красная Горка а 360, б 702-3.
 Кресникъ, кресови, крьсь, крьсины б 712.
 Кресницы б 334.
 Крещеніе кукушекъ б 226-9.
 Криницы а 219-220, б 128.
 Кривоноша б 529.
 Крелъ (Кракъ) а 529.
 Кроносъ 436-7.
 Кросята а 81, 734.
 Кругъ б 517-8.
 Крупеничка а 493-4.
 Куга б 82, 108 112-3.
 Кудесники б 423-5.
 Кузьма св. 560-2, 584.
 Кукушка б 225-6, 294, 686-9.
 Купало 212, 744, а 376-7, б 470-1, 710-724, 728.
 Купальница б 721-3.
 Курентъ 331, а 649-650.
 Куроглашениникъ б 607.
 Курячій богъ б 800.
 Буты б 743-4, 751.
 Къртъ б 760.
 Лада 227-9, 439, 483, а 127, 143, 400, 409-410, 414-5, 438, б 690, 721-4.
 Ладъ (Ладъ) 228.
 Ладонка б 433.
 Лазавики а 774-5.
 Ламія (лама) 299, 545, а 354, 582, 593, 763, б 588.
 Лары а 28, 77-80.
 Ласточка 454-5, 669, б 685-6, 728.
 Лауны 359-360, 648, а 562, 781-3, б 110, 307-8, 331-3, 468.
 Лѣтуис б 346, 349.
 Лебедяная лѣсиа б 191.
 Лебедяныя лѣвы а 204-5, 217-8, 314-5, 568, 765, б 160, 162, 186-193.
 Леда 536.
 Лѣла а 488.
 Леманискийень а 714.
 Лѣтавица б 209.
 Лизунъ 728.
 Лихо а 698-700, 396, 404, 591.
 Лихоплеси (lichoplezi) б 342.
 Лихорадки б 81-96.
 Лока 756-7, а 5, 154-5, 310, 319, 431, 453-4, 661, 688-9, 743-4, б 2, 7-8.
 Лоскоталка б 125.
 Лоухи 293-5, 569.

Лукавый б 4.

Лукъ (растеніе) а 569—571.

Луна 66, 72—84, 111, 163, 189—193, 385, 417—8, 426, 641—2, 775, а 41, 130, 400, 581, б 249—252, 272—5, 488, 754—7, 776, 780—1, 796—7; = око 102, 153, 157—160; = око 161—2; = свѣтильникъ 176—7; = сосудъ а 287; = золотое сокровище 198; = драгоценный камень 214—5, = запонка 63, 215; = колесо 213, б 781; = лысая голова 116; = лякъ 218; = кругъ сыра б 488; = краюха (хлѣба) 190; = гвоздь 611; = молодой мѣсяцъ = серпъ и мечъ 244, 437; = рога 189, 660; = ладья а 130—1; = конь и олень 597—8, 608; = быкъ, шоры, баранъ, козель 660, 666; = четыре стада 691—3; лунный свѣтъ = молоко а 287—8.

Лутоня а 480.

Лучи солнечные = золотые волосы и зрѣлые колосья 138, 220—1, 230, 288; = нити 221—3; = возжи 594; = спицы колеса 220; = стрѣлы и колья 245—6; = вѣнецъ, ниньбъ 218—220; = руки 71, 199, 221; = ноги 788; = кровь 749

Лыбедь а 218.

Лысая гора 116, б 469—472, 478—9.

Лысый бѣсъ 116.

Лылая сторона 185—7.

Лыса (поглощеніе нѣтъ) а 320—5; лыса издѣные, серебряные и золотыя а 283—5, 294.

Лысиня а 776.

Лысуны (лысачики) а 343—9, б 120, 146.

Лѣтницы (Letnice) 664.

Лѣто б 661, 676—681, 691—4.

Лѣчебные обряды см. болѣзни и наузы.

Лѣшіе 140, 711, 715, а 235, 243, 325—349, 718, 722, б 78, 309—313, 803.

Любуша (княжна) 559, а 197, б 371, 441

Люди 301, а 733, 762.

Лягушка б 450—1.

Ляльникъ, б 679.

Ляля б 679—681.

Мавки б 124, 145, 149, 228, 241—2, 263, 367, 567.

Мавга (māvṛga) б 284.

Maibani б 709.

Maibanti б 709.

Maikōnig и maikōnigin б 708—9.

Майя б 710.

Малая Медвѣдья 609, 763.

Мальчикъ-съ пальчикъ а 297, 738—9.

Мандрагора а 396, 412, 421, б 803.

Manes б 806.

Маву (Маннъ) а 476, 486, 637, 647—8.

Марана (Моряна, Морана, `Marganna, Мара) 101, 300, б 35—36, 49, 205, 692—6, 703—4.

Марена (купальское дерево) б 720—3.

Марко-королевичъ а 666, 680, б 162—172, 176, 184.

Марсъ 260, 270.

Мартодей б 605.

Маруты 321, 372, 629, 654, 771,
b 230—2, 280.

Марухи см. мары.

Мары (моры) и 81, 100—3, 113,
432, 721, b 35, 79, 136—7,
218, 232, 235, 305, 309, 446,
567—8, 803.

Масленица 556, b 696—8.

Медвѣдо (Мѣдѣдовѣ) 389—
390, а 776—780.

Медвѣдь 386—391, 464—5.

Медуза 172.

Мерекъ b 35.

Мертвая вода а 420, 551—3.

Жертвенцы 42—43, b 37—38, 800;
см. ушмы.

Метаніе, Метаньенинецъ b 383,
608.

Метинцы b 344—5.

Метеоръ—звѣзды а 510—1.

Мечъ—самосѣкъ, мечъ—кладенецъ
375.

Мизинчикъ а 738.

Микула Селяниновичъ 559, а
679—682.

Милошъ b 166—7.

Миниръ 374—5, 403.

Михаилъ-архангелъ 576—7, 585
762, а 7, 407, 418, 462—4,
593, b 55—57.

Midhgardsormr см. Iðgmip-
gandr.

Mjölmir 253, b 782.

Млечный путь 291, 595, а 288,
b 282—5;—мостъ b 814.

Можжевальникъ а 389.

Мойры b 345—351, 367.

Мокошь а 286—7.

Модникъ (Молніевики) b 606.

Молнія—огненные искры, свѣчи
179, 205—6, 254—6, b 499,

—огниво b 496—7;—пожигаю-
щіе глаза 170—4; кошачья и
рысьи глаза 647;—волоса, ш-
ты 231, 312, 327, а 769—771;
—возжи, узда 740;—рука 199,
а 701;—палецъ 259, а 701, 735—
7, 747;—хрокая нога 621, а
685, 686, b 2—6;—охлаждаю
137, 435—8, 447;—буравъ
395—6;—неретено b 495—6;
готовило а 519;—зубъ 156,
324, 728, 734, 772;—зубъ мы-
шинный, крысѣ, бѣличій, вол-
чій 396, 771—8, b 505;—зубъ
и щетина кабанъ 771, 783—6;
—зубъ дракона 276, 559, 656;
—рогъ 679—680, а 347;—
языкъ 286, 728—9;—шнуръ b
541, 544;—стрѣла, копье 245,
250—1, 265—6;—молотъ, то-
поръ, камень 247—256, 264,
268, 275—6, а 297—8, b 444,
494—8, 782—3, 790, 804;—
золотыи и серебряная пуля
278;—шаръ, клубокъ, золотое
яблоко или яйцо 533—9, а
154, 309, b 789, 755—6;—
мечъ 216—7, 260—1, 366, 439;
—искры отъ удара мечей 269;
—ножъ 261, 289, 330, b 494—
6;—дубинка, палица 248, 256—
8, 314, b 783;—сухое дерево,
сука 258—260;—головешка,
кочерга 329, b 457—8, 496;
—осиновый и терновый колъ
а 306—8, b 475—581;—тигръ
373;—трезубецъ а 393;—моло-
тальный цѣпъ 288—9, 296,
314;—пестъ 291, b 783;—нар-
ка—саморойка а 296;—золотой
ремень, бичъ, плеть 282—4,

Ъ 555—6;=пруть, мѣтка, вѣ-
 шникъ а 388—395, 422—3, 566,
 Ъ 444, 457—8, 491—3, 498,
 555—6;=верба 706—7; трав-
 ва и огненный или золотой
 цвѣтокъ 375, 744, а 370, 375—
 388, 395—9, 409—422, 492,
 Ъ 804;=роза, пионъ, а 387—8;
 =разрывъ-травва 496, а 397—
 9, 546;=омела а 431—4;=
 игла 786—7;=птичий клювъ,
 коготь и перо 123, 501, 504,
 а 386—7, 394—5;=клювъ 355,
 388, 421—2, а 401—412;=
 пчела 373, 381—4, 403;=червь
 а 718—9;=звизъ 357, 374, 395,
 400—1, 740—1, 786, а 510—
 512, 528, 547, 561, 707, Ъ
 462—4;=звизъ смок а 435—6;
 =звизное жало а 526—8;=
 звизный языкъ а 275, 520—2;
 =звизный рогъ а 544—5,
 555—6; = звизная травва а
 566—9;=птица (орелъ, соколъ,
 воронъ, дятлъ, аистъ, пѣтухъ
 и др.) 372, 396, 489—502,
 510—532, 540—1, 590, а 280,
 286, 295;=заяць, бѣлка, крокъ,
 мышъ, крыса 641—5, а 280, 318;
 =конь 281, 611—3, 618, Ъ 792;
 =лошадиный и коровій пометъ
 636, 672—3;=дьявольскій по-
 метъ 264; = кость-невидимка
 650;=зерно, горохъ а 757—9;
 =дѣти, маранки а 717—720,
 738—745;=малчикъ-съ палецъ;
 чикъ 549—550, 626, 740, а
 738.

Морная корова Ъ 115.

Моровая дѣва Ъ 109—110, 369.

Моровая язва 565—8, Ъ 522—4;
 см. Моровая дѣва.

Морозъ 109, 312—8, 318;=суз-
 вецъ 584—5; Морозъ-Трескувъ
 (Пердувъ) 318—9, а 703—4,
 708, 755.

Морская пани (morska dēvica)
 а 124—9, Ъ 155.

Морская Пучина а 145—6.

Морской Царь 91, 292, 624, 785,
 а 167, 202, 211—9, 290—1,
 594.

Моряны а 239, 246—8, Ъ 122;
 см. морская пани.

Мраченка Ъ 120.

Мужичокъ-съ ноготокъ, борода
 съ локотокъ а 774, 779—780.

Музы 328, 402—3.

Музыка 339—344.

Murony Ъ 562.

Muspellsheimr а 637—8, Ъ 27.

Мысленикъ Ъ 607.

Мышь Ъ 505—6.

Мѣсяцы 178—9, 586, Ъ 266—
 270, 663—670, 682—3.

Nlv Ъ 263.

Навать Ъ 814.

Навы (навъ, навье) 578, Ъ 80,
 235—6, 278—9, 309.

Навьскій великъ день Ъ 278,
 290—1.

Навякъ Ъ 240.

Напирокъ забвеніа а 420, 436.

Нагакъ Ъ 16.

Нарѣчница Ъ 343.

Natio Ъ 319.

Наузы а 563—5, Ъ 429—439,
 514—8, 552—5, 816.

Nachivolk Ъ 244—5.

Небо 62—64, 126—9, 417;=рѣка
 Господня 63;=покровъ а 760
 —1, Ъ 790;=гора (стекла-
 ная, лѣсная) 119—126, а 133

—4, 356, в 270, 469—472; —
 куполь (сводъ), теремъ, христь
 79, 114—5, 160—2; —черепъ
 115; —воздушный океанъ а 120
 —6, 130—1, 166—7; —островъ
 а 131—6; —мость 692; —поле
 691—2; —гумно в 469.
 Недоля в 396, 403—4.
 Недзьлка 241—2, 360, н 615—
 6, в 131, 530.
 Нежить (нежить) в 96—98.
 Нестаръ 367, 373, 393—5.
 Немушти језик а 573.
 Неризинный червоицъ 197.
 Несмѣнна-царевна 602.
 Несреѣа в 411.
 Неумойка а 372, 773—4.
 Нечистая сила 91—92, 99—102,
 108—112, 208, 261—8, 299,
 309, 328—340, 379—381, 471—
 3, 478, 481, 523, 529, 533,
 624, 715, 718, 743, 749, 751,
 754, 778, 789, а 215—6, 236,
 327—8, 365, 373—6, 380—2,
 418, 428, 430, 581—4, 659—
 665, 668, 726, 736, в гл. XXII,
 445—8, 460, 471—482, 486;
 см. сатана и черти.
 Николай св. 475—6, 576, 698,
 а 214—5, 293, 408, в 373—4.
 Нилсы а 203—5, 731—2, в 147,
 188, 305, 354.
 Нимы 327—9, в 120.
 Нички (Ночки) в 137.
 Ній (Нія) в 814.
 Nifheimr 732, а 538, 637, в 17—
 19, 26.
 Nirri в 16, 282.
 Новый годъ а 390—1, в 732—3,
 744, 749.
 Ногай-птица 505, в 787.

Нокоть а 775.
 Норяы 374, н 279, в 349—357,
 360, 365—6, 420.
 Nöschen в 95.
 Ночь 102—6, 180, а 638, 643—
 4; —слѣпота 168; —покровъ
 544; —шайка-невидимка 544; —
 птица 526, 544; —конь 596—8;
 —корова 659—660; —овца 683;
 —волкъ 735—6, в 795.
 Нѣжа в 403.
 Обжики см. дожники.
 Обида в 191, 367.
 Облако см. туча.
 Облакопрогонник в 442.
 Облачные дѣвы 703, а 581, 587,
 709, в гл. XXIII.
 Оборотий 792—6, а 332—3, 621—
 5, в 302, 485—7, 525—556, 562.
 Объядло а 703, 707—8.
 Осень в 747—9.
 Овянъ в 770—1.
 Огненная рѣка в 22—25.
 Огнищанья а 25, 51.
 Огонь 65, 166, 193—4, 204—6,
 а 1—51, 66, в 796—8; —золо-
 то и серебро 200—2, в 781;
 —глазъ 194; —аубъ 771, в 796;
 —языкъ 728; птица, преимуще-
 ственно пѣтухъ 502, 513,
 522—3; —заяцъ 641; —ляса в
 793; —быкъ 661; —конь в 792;
 —златошестинистая свинья 771;
 —виѣй а 520; трескъ огня—
 хохоть а 338; добываніе огня
 треніемъ—соитію а 470; го-
 рячіе угля—золотыя яйца
 533.
 Одеревъ 149.
 Одиъ 153—4, 215—6, 268—9,

- 374—5, 392—403, 424, 493, 496—7, 575, 596, 630, 698—9, 724—9, 739, 746—7, 783—5, а 122—3, 140, 202—3, 345, 427, 441—5, 448, 473, 707, б 247, 279—285, 301, 364—5, 377—9, 773—4, 785.
- Одоленъ-трава а 415—7.
- Озеро, источникъ—глазъ 663, б 794.
- Океанъ а 201, 215.
- Окрутникъ 300, 336, 717—9, б 526, 750.
- Ологъ 786, а 579.
- Олимпъ 121.
- Омега а 431—4.
- Опахиванье 300, 565—574, б 790—1.
- Опивало а 703, 706—8.
- Орисицы б 183, 343—4.
- Орѣонъ (созвѣздіе) 288, 563, 610.
- Ормуздъ а 465.
- Орфей 323.
- Орѣхъ а 310—1, 318—320, 388, 392—3.
- Осень 608, б 662, 676—681.
- Осина а 305—8, б 802—3.
- Остара б 700.
- Острова ближнѣе, икарійскіе 675, а 134—6, 140.
- Острологъ, Острономія б 605.
- Отреченныя книги б 605—610.
- Оверушъ 722—3, а 741.
- Очагъ а 23—48, 61—62, 66; см. доковой.
- Паликопъ 479—481.
- Palik а 738, 741—2, 756, 761, 767.
- Паяъ 695.
- Папоротникъ а 375—389, 759, б 804.
- Parjopua 136, 248, 264, 312, 655, а 169.
- Парисъ б 114, 345—8.
- Раротъ см. Перушъ.
- Парстунъ а 738, 774, б 806.
- Пасха см. Святая недѣля.
- Паукъ б 132—5.
- Пегасъ 621.
- Педячовѣкъ-лакѣтъбрада (pedenjelovec-laketbrada) а 774.
- Пекло а 583, 733, б 16, 20—22.
- Пенаты а 28, 77—78.
- Пенелюга а 177, 484.
- Пеперуга (ореперуга) а 176—7.
- Перата (Перхта) см. Берта.
- Перезрестокъ 37, б 799.
- Перелетъ-трава а 385—7, 393.
- Perkuna tete (Perkunija) 484, а 126.
- Перхушъ 75, 190, 197, 248—9, 256, 359, 432, 493, а 6—7, 46, 206, 299—300, 355, 502, б 782.
- Перуновъ цѣтъ а 376.
- Перушъ 90—91, 110—2, 128—136, 171, 179, 189, 247—251, 257, 272—6, 291, 303, 351, 364—5, 432—9, 469—483, 506, 559, 579, 589, 628, 662, 655, 676—9, 695, 701—3, 707, 737, 771, а 46, 143, 167, 174, 225, 298—9, 354—8, 401, 405—411, 439, 464, 467, 488, 534, 559, 621, 769, 781—3, б 739, 783, 789, 801.
- Песоголовцы 721, 724, а 655.
- Реста б 113.
- Петръ-апостолъ 639—640, а 146—7, 255, 403—4, 411—2, 460, 464, б 725, 756—8, 760, 789.
- Пигмен а 738.
- Pikuljк а 733, б 20—21.

- Pirchunis 130.
 Piris b 18—19, 230—2.
 Плавца b 814.
 Плакучъ-трава a 413—5.
 Plevnik (plivnik) a 555, 651.
 Плеяды 221—2, 288, 533, a 404, 761.
 Plon см. plevnik.
 Паутокъ b 2.
 Плоски 339—345.
 Повороты солнца b 710, 717—9, 724, 729—731.
 Погода 320, b 783—4.
 Погребальные обряды 121, 182, 577—581, a 22, 325, b 281—3, 791, 799, 813—4.
 Подводные города и храмы a 629—631.
 Подвойной царь см. Морской Царь.
 Подвыншъ b 305—313.
 Подовинникъ a 69.
 Покатигорошекъ a 491—2, 757, 761—3.
 Rokole b 20.
 Поле см. судебные поединки.
 Полевикъ b 771.
 Полисувъ 711, b 529.
 Полноемъ a 696—7.
 Полканъ 625.
 Половайникъ a 454.
 Положайникъ (полозникъ) b 734, 749.
 Полюники a 651.
 Полуянцы 329, b 76—77, 136—9, 311.
 Полуночка a 779.
 Полуночники b 77.
 Полуношники b 248.
 Полярная звезда 609.
 Помики усопшихъ 378, b 288—292.
 Pomlázka b 491—2.
 Понедѣльникъ b 252.
 Popeluška см. пепелюга.
 Popelvar см. Попяловъ.
 Попяловъ a 483—4, 588.
 Поревить a 524.
 Порогъ дома a 113—5, b 799.
 Порода b 231, 811—2.
 Посейдоуъ a 167, 201.
 Посолонъ 181.
 Постриги b 420.
 Потокъ-богатырь a 218, 567—9.
 Потопъ 362, a 165, 477, 644—650.
 Похвистъ (Посвистъ) 320, b 783—4.
 Позви—даръ боговъ 393—7, 401—4, 413.
 Прабогъ 133, b 778.
 Правая сторона 185—7.
 Праздники b 683—774.
 Пражннхъ a 474, 645—6, b 386.
 Превращенія см. обороты.
 Премыслъ 559, 634, 676.
 Прибоги 133.
 Приворъ и шрикошь см. сглазъ.
 Примъты 27.
 Пританы a 27.
 Priscollisch b 562.
 Ripoŋnica b 138.
 Прія 137—8, 227—8.
 Проводы русалокъ b 150—1.
 Проклятіе 427—431, b 201.
 Проклятые b 314—7.
 Прометей 212, 756—7, a 5, 7, 454, 471.
 Проне 301.
 Прострѣль-трава 267, a 418.
 Процессы о колдунахъ и вѣдьмахъ b 596, 610—658.

Прица, приоруше а 175—8.

Психа б 217.

Птичникъ б 607.

Путникъ б 607.

Пчела 385, б 785.

Pszeniczna matka б 772.

Пышки а 784.

Пытухъ 42, 299, 467—8, 518—525, а 106—7, 117—8, 295, б 465, 788—9, 802.

Пурпурова а 177.

Пятица св. (Пятица) 231—242, а 219—220, б 131.

Радиг(а)сть 270—2, 712, а 2—4.

Радо(у)ница а 3, б 796—7.

Радуга а 646, 653;=лукъ, дуга, арка 349—353, б 784;=серпъ 352;=кольцо 358, 363;=поисть, головная повязка 358—363;=мостъ, дорога въ небесное царство 361—3, 732, б 282—6;=престолъ 363, б 785;=труба, насосъ 354—5;=коромысло 356, б 784—5; воздушная розга 352;=вишй 356—8.

Разинъ Стенька а 451—4.

Разрыть-гравъ 496, а 397—9, 410, 546.

Разумникъ б 607.

Рай 181—3, а 133—142, 150, 294, 312, 401—5, 440, 445, б 231, 253—261, 287, 741—2, 752, 757, 800, 811—3.

Райскія птицы а 135.

Ракшасы а 695.

Расковникъ а 397.

Растени=волосавени 138—141, 147, 228, б 778.

Реза б 605—6.

Рахманы а 141, б 278.

Рѣбу (ribhus) 280, 323, б 230—2. Roggenmann (Kornmann) б 772—3.

Roggenmuhme (Kornmutter) б 139, 307, 592—3, 772—3.

Rodowestec (rodowestnik) б 326.

Родословіе б 322.

Родословное древо а 479.

Родство (родъ) б 231, 811—2.

Родъ б 319—320, 368, 386—9, 416—9.

Роше(е)янцы б 318—328, 333—340, 368, 388—9, 416—420.

Рожденикъ б 322, 368.

Рождество (роженіе) см. родословіе.

Розгомечедъ б 383, 608.

Роса 168—9, 604, а 279—280;=слезы 167—8, 599—603, а 499, б 791—3;=недѣ, живая вода 374, а 277, 281;=молоко б 490—5;=пѣна съ удилъ солнечнаго коня 596—8;=алмазы, жемчугъ 601—3, а 293—4.

Рота 431.

Рудра 768, а 768.

Руевитъ 270—1, 443, а 524.

Руны 411, 424.

Русалки 140—1, 578, а 217, 239, 244—8, 331, 339—340, 506, 718, 733, 773, б 76, 78, 122—8, 139—152, 164, 181, 188, 197, 218, 228, 240—4, 250, 281, 309—310, 486.

Русалка б 141—4.

Русальная недѣля б 141, 290.

Русальнѣй (русальчинъ) великъ день б 141, 278.

Рыгъ (Ерыгъ) а 266.

Рыи а 169—170, 201—3, 213—234;=кони 622—4.

- Рябина а 377, 388—9, 392, в 803.
 Рябиновые ночи а 377.
 Ряженые см. окруткинн.
- Сага 402—3.
 Садко а 211—5, 229.
 Самовиды в 104, 182—8.
 Самодевы в 104, 182—8, 240.
 Сампо 293—4, 325.
 Сарайникъ а 72.
 Сатана (Сатанавъ) 311, 457, 585, 757—8, а 458—464, 478—8, 604—5.
 Сатиры а 238, 326, 348.
 Сварогъ 64—65, 129—134.
 Сварожичъ 65, 91, 131, 193, 270—1, 771, а 2.
 Свиный=плугъ в 790.
 Svätlonosi в 6.
 Святозоръ а 779.
 Святъ=влага, жидкость а 287—8.
 Святая недѣля (Святло-Христо-во Воскресенье) в 698—703.
 Святонить (Святонить) 95, 133—5, 270—1, 377—8, 523, 631—2, 684, а 170, в 745, 774.
 Святогоръ 303, 582—3, а 631—2, 668—674, 679—680, 741.
 Святополье а 451.
 Сгладъ 172—5.
 Saelde в 411—3.
 Селена 74, 596—7, 660.
 Семникъ в 144, 291, 704—5, 708.
 Семилетокъ а 151—2, 155.
 Серебро 200—3.
 Сива 137—8, 230—1, 234.
 Сила царевичъ 588—9, а 607—8.
 Сильемъ в 258.
 Ситивратъ а 8, 761.
 Skallimej 295—6.
 Скоморохи 300, 338—9, 342—8, в 784.
 Скороходъ а 703—4, 709.
 Seret (šerjtek, schrat) а 332—8.
 Skuld в 349, 352, 356.
 Слуга-невидимка а 783—4.
 Сладъ 37—41, в 776.
 Smela в 20.
 Смертная недѣля в 695.
 Smerinica (Smrtina žena) в 108.
 Sm(e)rtopoložka в 35, 787.
 Смерть 564—8, а 365, в 33—68, 103—9, 112, 201—5, 244, 272—4, 335—9, 363, 586, 807, 815;=птица 528—9;=корова 660;см. Моровандѣва, моровая язва, Коровья Смерть.
 Смерть а 514.
 Смокъ а 70—71, 333, 435, 539—541, 559—562, 633—5.
 Словидецъ (Сносудецъ) в 607.
 Слѣгурка (Слѣжевничка) а 497—8, 639—641.
 Слизъ 240, 318, а 660;=покрыть, саванъ 239;=мукъ 290;=пухъ, перья 500, в 787.
 Соботка в 712.
 Созданіе міра и человека а 458—488.
 Солице 65—83, 106—112, 180—9, 193, 235, 312—3, 415, 599, 615, 744, а 40—41, 122—130, 134, 137, 376, 435, 486—7, 604—5, в 389—390, 413—4, 730—2, 753—7, 776, 791—2, 796—7;=огонь в 780;=оно 102—3, 151—163, 166, 175, 213, 236, 374, в 779—780, 785;=небесный страхъ а 400;=оно 161—2;=зеркало 160;=святительннъ 87—88, 176—9;

- =чаша, блюдо 198, а 288, б 781; =колесо 207—213, б 739; =коладо 178, 205—7, 213—4, 776—7, а 368, 715, б 740, 781; =щитъ 163, 215—7, б 781; =шаръ 207—213; =лики божий 178, 218; =золото, червонецъ 194—8, а 361—2, 367—373; =драгоценный камень 214—5, а 142, 541—4, 548, б 800—1; =венецъ, корона 218—9, а 541—4, б 781; =царь 96, 218—9; =правила 222—3, 226; =двое, невеста 237, а 710, 714—6; =Несимьяна-царевна 601—2; =птица 515—520, 542, б 756, 759; =яйцо 529—536; =корова 658—660; =олень 638—640; =пастырь стада 691; =жолчъ 216—8; =жолудъ, а 715; солнцевы кони и колесницы 103, 592—8, 604—8, 612, дворецъ, престолъ и ложе 163, 198—8.
- Солнцовы мотъ 177, 180, а 40—41, 124—6, 129, б 390.
- Солнцево царство а 135—8.
- Солнцевы дъвы или остры 82—86, 111, б 272—4.
- Солнцевы источники а 288—9.
- Солнышко (божья коровка) б 285—8.
- Соловей-разбойникъ 302, 306—9, 514.
- Сона 371—2, 393.
- Сокное (или окамененное) царство а 422—435.
- Соинное вѣнство а 441—457.
- Сомъ б 36—42, 54.
- Сомъ-чрва а 419—422, 433.
- Сорота а 604—6.
- Соска-богатырь а 707, 777.
- Šotek б 789.
- Spánek а 433.
- Спрыгъ (прыгунъ, скакунъ)-трава а 397.
- Среда 242—3.
- Среѣа б 409—411.
- Sserpyschujа б 138, 592.
- Стожары 611.
- Страна вѣчной юности (страха безсмертія) а 314, б 258, 271—3.
- Стратникъ (Страемъ)-птица 505, 520.
- Страшило (strašidla, strashnik, pristrachy) а 99.
- Стрибогъ 91, 320.
- Стрѣга и zigigon б 535.
- Стрѣзъ=птица 490—1.
- Стрѣлокъ а 703—4, 709.
- Стрѣлы (болѣзнь) б 70, 75.
- Студенецъ 318, а 703.
- Судобные поединки а 270—6, б 804.
- Судичы, судички б 334, 339, 371, 420.
- Судьба 161, 411, 428, а 233—4, 422—4, 572, 632, б 338, 346, 368—392, 410, 414, 815.
- Суженицы см. судичы.
- Суртуръ 759—760, а 447, б 27.
- Сусѣдо а 78.
- Šushnia 208, а 513.
- Счастіе б 376, 393—4.
- Счастливая сорочка б 359—361.
- Счастливы б 415—6.
- Сѣверное сіяніе а 652.
- Сѣверъ 188, б 25—28.
- Tabiti а 24, 28—29.
- Табунникъ а 72.
- Талка б 767—8.

Таласамъ а 84.

Тасатосъ б 54.

Тартаръ а 514, б 19—20, 28.

Татошъ (конь) 619—620.

Тельпушокъ см. Лутоня.

Тирличъ б 458, 461.

Титаны 436—7, а 677—8, 687.

Тнеомъ а 514—5.

Товарича Смерть б 115.

Топоръ-саморубъ 274, 277.

Торъ 248, 252—5, 375, 387, 434, 465, 630, 647, 685, 759, а 354, 357, 670, 677, 681—694, 702, 740—5, 768, б 93, 379.

Требища а 268—9.

Трепетникъ б 607.

Триглавъ а 524, 643.

Троицкій праздникъ б 704—9.

Троянъ а 641—4, 723.

Тугаринъ Зимевичъ а 519, 523—6, 555.

Туманъ=покровъ, ткань, пряжа 545;=шоть а 476—7, 639;=сопли а 372;=свинья 768.

Турица б 163.

Турицы (Туры) 664.

Турсы а 695.

Туръ 662—3, б 750.

Туча=кудаль, пряжа, ткань а 517, б 128—136, 154, 276, 354—5, 467—8, 492—3;=пряжа, руно а 73—74, 102—5;=руно, шерсть, шкура, одьяние 201, 680—1, 687—690, 711—2, 793, б 794;=волоса, бровя, ресницы, усы, борода 115—7, 167, 170—1, а 769—773, б 154;=одежда, покровъ, плащъ, сага 221, 237, 313, 542—6, а 723—4, б 460;=пламенная рубаш-

ка 179;=щитъ 681—2;=шапка-невидимка 547—8, 743;=пояска на глаза 170—1;=сазшота 168;=саванъ б 564;=перчатка 548;=новаръ-самолетъ (летучій плащъ) 313, 547;=скатерть-самобранка 314, 547, 550—1;=рогъ необилья 674, 684, а 170;=сапоги-скороходы 540;=шарушъ 289, 605;=корабль, ледяя 277, 325—6, 552—6, 578;=коробъ 582;=гробъ 179, 574—583, 588;=плугъ 555—565, 569—573;=сито, сѣялка 570—2, б 791;=мельничныя снаряды, жорновъ, ступа 289—297;=шашонъ, сумка 197, 277, 282, 291, 299, 311—4, 365;=радужательный мѣхъ 280, 311—2, б 444—5;=кузница 279—282, 296—7;=источникъ (колодезь, рѣка, море) 357, 378, а 120—1, 126—7, 134, 145, 171—2, 291, 394, б 444, 489, 589;=огненный, кипучій потокъ 367, 576—7, б 22—25;=дьявольскіе омуты 370;=сосудъ, котелъ, ведро, бочка, застольный кубокъ (рогъ) 277, 377—8, 581—2, 587—9, 623, а 169—170, 291, 369, 692—4, 702, б 443, 449—455, 458;=гора, скала, камень, пещера, подземелье 171, 179, 254—5, 275, 280, 291, 323, 395, 619—620, а 143—6, 350—7, 394, 440—2, 464, 528—530, 585—6, 655—8, 666—670;=подземное царство а 356;=пещера, погребъ, могильный холмъ а

361—374, 382;=темяца а 439;
=городъ, замокъ, дворецъ 171,
277, 323—4, а 436—441, 530
—2, 585—6, 659—665;=наба
на курьихъ ножкахъ а 531;
=очагъ, печь в 457;=дерево
323—6, 371, 620, а 277—286,
292—320, в 494—6;=рыба 325
—6, 421—2, а 151—166;=пти-
ца 294—5, 491—532, 539—
542;=пернатая сорочка 540,
545;=конь, кобылица 314, 324,
381—4, 598, 605, 611—631,
786, в 464, 485—496;=колес-
ница 286, 628—631;=олень
637—640, в 464, 793;=быкъ,
корова 276, 372, 375, 382—4,
389, 559, 561, 653—8, 660—8,
672—9, 707, 712—7, в 485—
496;=коровий хвѣтъ а 351,
532;=козель, баранъ, овца
314, 481, 586, 682—9, 714—7,
761, в 757, 794;=свиныя 561,
768—771, 778, 782—3, 786,
790—2, в 462—3;=лися 643—
6;=рысь, кошка 266, 647—
651, в 462—3, 793;=собака
266, 728—9, *732—4;=волкъ
171, 709—711, 736—743, 746,
755—767, в 462—3;=медвѣдь
793, в 462—3;=звѣзъ 357, а
511—528;=ялубъ (шаръ), го-
лова 276, а 156—7;=могъ
116, 118—9;=иксель а 134—
—5; грудь, вымя 359, 655,
671, а 343, в 117—9;=кѣва и
жена 327—330, 395, 400, 435,
а 217, 224, в 119—121;=не-
чистая сила 108—9, 309;=ве-
ликанъ (см. подъ этимъ сло-
вомъ); полеть облаковъ и тучъ
=плеска 323, 328, 332—6.

Тѣло=одежда души в 196, 359
—363, 547—8, 553—4, 810.
Тѣмъ усопшихъ в 212—4.

Углы дома 39, а 111—3.
Ужъ а 305—6, 633—4.
Узольникъ (наузнякъ) в 432.
Уско 254—6, 260, 351, 375, а
202, 489.
Ундины а 203—5, в 148.
Упиръ, упирца (упирѣ, упи-
рина) см. упыри.
Упыри а 306—7, 408, 498, в
38, 138—9, 471, 557—587.
Уранъ 128, 436—7.
Urdharbrunnen 374, а 279, в
255.
Urdhr в 349, 356—7.
Урисницы см. орисницы.
Усови (богъвы) в 101—2.
Усуд в 410.
Усыни а 776—9.
Утгардъ а 743.

Фараоны а 248.
Fatum в 347.
Фаенръ 548, а 521, 537, 566,
523.
Фавгонъ 219, 595, в 796.
Фен а 728, в 193, 347—8, 369,
421.
Фениксъ 514—5.
Феприръ 755—760, в 796.
Фильгинъ в 361—2.
Фрейръ 269, 438—9, 554, 662,
778—9.
Фрек 141, 226—7, 230, 269, 439,
540, 555, 603, 647, 729—730,
778, а 661—2, 686—690, в
129, 366.
Фрига 226—9, а 355.
Forniotr а 2, 660.

Хаось а 638, в 806.

Хлѣбъ в 761—3.

Хлѣвникъ а 72.

Ховала 550.

Холера в 114.

Хороводъ 337.

Хорсъ 128, 250, в 538.

Храмы а 264—270.

Христофоръ св. 721—4, а 653,
667, 741, 770.

Хромой басъ в 6.

Царь Горохъ см. горохъ.

Царь Градъ см. градъ.

Царь-дѣвица 228, а 124—8, 314
—5.

Царь-звѣзъ а 541—550, 559, 572.

Царь Огненный Щитъ 215—7,
630.

Царьки лѣсовые, съ золотыми
рожнами, а 332, 335.

Цергя а 721—6, 730—2, 743,
760, 772.

Церберь 732, в 282.

Цеца в 679—681.

Циклоническіи постройки а 659.

Циклоны 155, 280, а 454, 696
—701.

Цюкъ см. смюкъ.

Cрнојевић Ivan а 451.

Чара 411—2.

Чаровникъ, чародѣй в 423, 608.

Червоными Святки в 701.

Черная книга в 609.

Чернобогъ 92—93, в 777.

Чернобыль а 574—5.

Черный день в 325.

Черти 435, 585, а 682—3, 686,
747—756, 781—3, в 313—7,
795—6;=кузнецы 296—301;

=мельники 295;=воляк 609,
735, 740—2, 763;=псы 733,
763—4;=саваны 768, 781—2;
воронъ в 789.

Чертовки в 14.

Чертополохъ а 415—6, в 804.

Чесница в 735, 745.

Чеснокъ а 569—571.

Четвергъ 248, 263; чистый чет-
вергъ в 699.

Чороје в 163.

Чортова бабка (мать, жена) в
14—15.

Чортова свадьба 330, 435.

Чохъ а 338.

Чудо, Чудо-Юдо а 215, 290—1,
581, 618.

Чума в 103—116.

Чуръ а 89—94, в 798—9.

Чуткой а 703—4, 710—4.

Шестодневъ в 605.

Широкій а 710—3.

Шиншиора см. шиншоры.

Щедрники см. колядки.

Щедрый вечеръ в 744—5.

Щуна а 151—161.

Щадъ а 618.

Эгиръ а 202, 537.

Эльмъ а 217—8, 242, 331, 346
—7, 420, 630, 720—733, 772,
в 71—82, 132—5, 232—5, 250,
258—260, 281, 287, 305—8,
459, 476—8, 495.

Эодъ 312, а 357.

Эось 163, 199, 594.

Эросъ 461.

Эхидна а 515.

Эхо=откликъ лѣшаго а 339.

Эя а 136.

- Югъ 183.
 Юды в 182, 185, 809.
 Юкона 137.
 Юпитеръ 128, 248, 670, а 300.
 Юрата а 205—6, в 123.
 Юрій св. 699—711, 763, а 175,
 254—5, 402—3, 517—9, 535,
 591—3, 633, 676—7, в 794.
 Юрьевъ день в 491—2.
 Яблоко-золотое, молодильное 125,
 а 308—317, 370: наводящее
 сонъ а 420, 433.
 Яворъ а 306.
 Яга-баба (jǫdza, jǫdza, jenzi,
 enzi, jezi-baba) 217, 291, 333,
 363, 384, 560, 573, 597, 622,
 775, а 531, 595, 780, 783, в
 540—1, 586—595, 816
 Язонъ 276.
 Язы в 588.
 Яйцо 537.
 Яма (Уама) а 141, 471, в 18—
 19, 253, 282—3.
 Яитаръ л 148—9
 Янузь а 400—1.
 Ярило 137, 336, 432, 438—446,
 662, в 713, 724—8.
 Яровить 270—1, 443.
 Ясень а 279—283.
 Ясонъ (Хасонъ) 444.
 Оедоръ Тиронъ а 592—3.
-

О П Е Ч А Т К И.

Стр.	Строка.	Напечатано:	Читай:
3	3 снизу	I, 685)	(I, 685)
5	2 сверху	вельтскихъ	кельтскихъ
27	9 снизу	выводить виѣсто Суртура-	выводить, виѣсто Суртура,
33	3 сверху	ѣ пснихъ	пѣснихъ
65	12 —	Селу	Сому
88	9 —	Предтечи	Предтечѣ
92	19 —	заговора,	заговора;
140	3 снизу	Веетиславъ	Бретиславъ
156	17 сверху	uilu	.vilu
158	2 —	пристаништа	пристаништа,
164	17 —	n roiegi	и roiegi
171	8 снизу	говорила чтобы,	говорила, чтобы
174	1 —	лѣзелымъ сомъ	зеленымъ лѣсомъ
192	9 сверху	шкуръ,	шкуръ;
199	2 —	slerogeni	sler ogeni
206	1 —	agonia	agonia,
216	3 снизу	некакан	некакан
337	8 сверху	тетка	тетка,
345	15 —	умирать	умирать
376	14 —	часть,	часть.
410	3 —	Добыть	добыть
411	12 снизу	ѣвојке	ѣвојке!
442	10 сверху	доениа,	доениа
448	4 снизу	Канцлеръ,	Канцлеръ
457	11 сверху	б)	б)
460	11 снизу	dir hinter die	die hinter dir
504	10 сверху	турдовъ	трудовъ

531	14 —	съ турениимъ	съ утреннимъ
—	7 снизу	wolfhemd	wolfhemd)
554	4 сверху	преобразить	преобразиться
605	5 —	записывались	записывались
622	7 —	отозвался	отозвался
642	9 снизу	рубашки	рубашки;
650	4 —	далѣе:	далѣе;
690	5 сверху	медомъ	медомъ,
734	2 —	горячія	горячіе
769	2 —	яни	яни
773	9 снизу	но голову	на голову
798	10 —	солюю	солюю,
799	11 —	sulvas	sulvas

Въ I-мъ томѣ:

146	14 сверху	вина	пива
177	7 —	страны тумановъ	страны, противополож- ной царству тумановъ
412	6 —	XIII в.	X в.
480	14 —	у стриже	и стриже
671	5	стоитъ	стоитъ Свась

Во II-мъ томѣ:

67	5 сверху	гл. XXVIII	т. III, 798.
102	2 снизу	198	298.

